

U100093

H

14-12-97

HC - AL KHUTABAATUL AHMADIYYAH FI AL ARAB
WAL SEERATUL MUHAMMADIYYAH

editor - Sir Sayyed Ahmed Khan Bahadur.

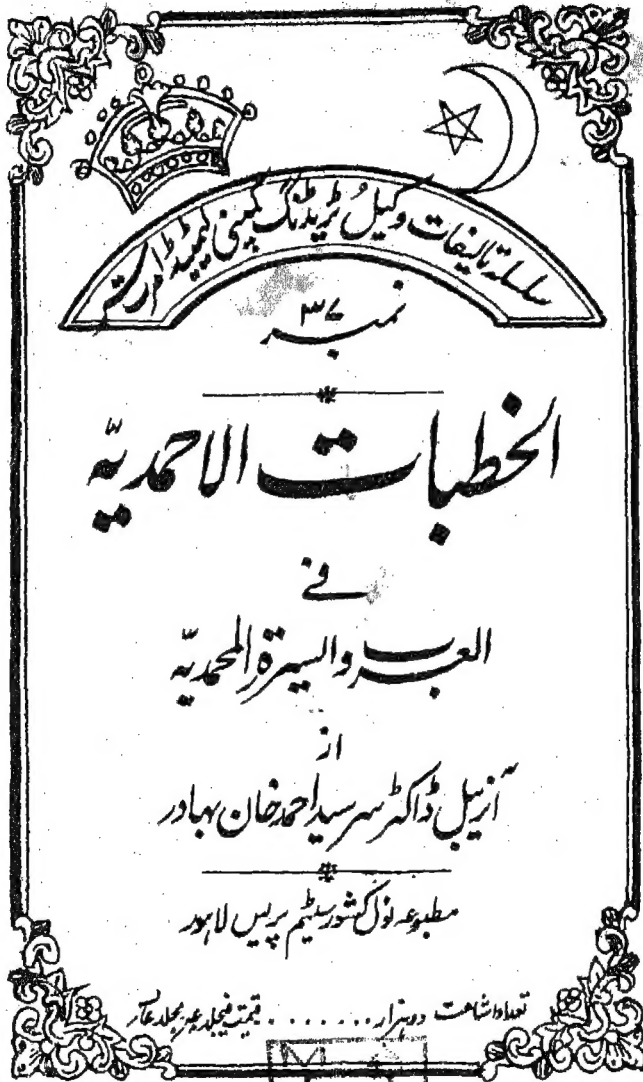
Shikhi - Matba Nazeel Kishore Steam Press (Lahore),

LC - N.A.

yes - 752.

subject - Secret Nabvi ; Tasaneef Sir Sayyed.

Rs 50/-

۱۳۱ھ

کویں ٹرڈنگ کمپنی لمیٹڈ امرتسر کی علمی راہی
اور تاریخی جدید کتابیں

نام کتاب	نام مصنف	قیمت
الاسلام	مولوی فتح محمد خاں	۸۰
اسلام کی دنیوی برکتیں	ذوالعظم یار جنگ مولوی چراغ علی مرحوم	۸۰
تعلیم و عمل باحدیث	ذوالحسن الملک مرحوم	۸۰
الدین بلیسر	مولانا حالی	۳۰
تہ سیر	"	۲۰
سوانح مولانا روم	مولانا شبلی	۴۰
ادرنک نیب عالمگیر پر ایک نظر	"	۸۰
حیات خسرو	منشی سعید احمد	۱۲۰
البراکہ	منشی عبدالرزاق	۸۰
تفسیر السموات	سر سید مرحوم	۸۰
مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے اسباب	ذوالحسن الملک مرحوم	۸۰
مسلمانوں کی تہذیب	"	۳۰
فلسفہ ابن عربی	مولانا عبد دی	۲۰
ہندو رانیان	"	۸۰
سیاحت ہند	حافظہ الرحمن سیاح آباد اسلامیہ	۱۰۰

جواد الدوله عارف جنگ: ڈاکٹر سر سید احمد خان (غفرار) ۱۳۱۵ھ

۱۹۷۳ ۴
۱۲۰ ۱۹۲

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U100093

✓
CHECKED-2002

۱۰۰۰۹۳

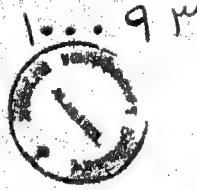
فہرست مضامین کتاب خطبات احمدیہ

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	رنگین تصویر بر سر سید رحیم	۲۹۷
۲	دیباچہ	۱۷۵
۳	خطبہ اول	۱۰۰۰۹۳
۴	عزائم جزیرہ عرب بر نقشہ عرب	۲۵
۵	عرب البانہ یا خانہ بدوش صحرائے عرب کی قومیں	۴۲
۶	تھوڑی مدائیں جو قوم عمار کی نسبت مشہور ہیں	۵۲
۷	تھوڑی مدائیں جو قوم ثمود کی نسبت مشہور ہیں	۵۷
۸	عرب الحارہ یعنی کھیت عرب	۶۰
۹	بنی نعل عرب کی تفصیل	۹۲
۱۰	عرب السمریہ - یعنی پرہیزی عرب	۹۶
۱۱	اسماعیلی یا بنی اسماعیل	۹۷
۱۲	ابراہیم یا بنی قحطورہ	۱۲۳
۱۳	حضرت ماجرہ کے حالات کتب ہیرو سے	۱۱۳
۱۴	خطبہ دوم	۱۷۹
۱۵	عرب کے رسومات و عادات اسلام سے پہلے	۱۹۹
۱۶	خطبہ سوم	۲۰۱
۱۷	عرب کے مذہب قبل اسلام	۲۰۱
۱۸	بت پرستی	۲۰۲
۱۹	لغویہ	۲۰۲
۲۰	خدا پرستی	۲۰۵

صفحہ	موضوع	پریشا
۲۰۶	الہامی مذہب	۱۸
۲۰۷	مذہب صابئی	۱۹
۲۰۸	ابراہیم یا دیگر انبیاء سے عرب کا مذہب	۲۰
۲۱۱	یہودی مذہب	۲۱
۲۱۲	عیسوی مذہب	۲۲
	خطبہ چہٹا	
۲۱۳	اسلام انسان کے لئے رکھتے ہیں اور تمام انبیاء کے مذاہب کی پشت و پناہ	۲۳
	خطبہ پانچواں	
۲۱۱	مسلمانوں کی کتب مذہبی جیسے کتب احادیث، کتب سیر، کتب تفسیر	۲۴
	کتب فقہ کے بیان میں۔	
۲۱۴	اولیٰ کتب احادیث	۲۵
۲۱۵	دوم کتب سیر	۲۶
۲۱۶	سوم کتب تفسیر	۲۷
۲۱۷	چارم کتب فقہ	۲۸
	خطبہ چھٹا	
۲۱۸	مذہب اسلام کی روایتوں کی اصلیت اور اسکے رواج کی ابتدا۔	۲۹
۲۱۸	اس سزا کا بیان جس کا مستحق جھوٹ حدیث بیان کرینے والے کو جناب	۳۰
	پیغمبر خدا نے قرار دیا ہے۔	
۲۱۹	اس طرز تقریر کے بیان میں جو روایات کے لکھنے میں مستعمل کیا گیا تھا۔	۳۱
	درجات حدیث کے بیان میں ایک راوی دوسرے راوی تک پہنچنے کے	۳۲
۲۲۰	لیکھنے کے۔	
۲۲۱	درجات حدیث کے بیان میں مجاہد اور دیگر کے حال چلن سے آگے نکلنے والے فقہ	۳۳
۲۲۲	پچھلے کے بیان میں۔	

صفحہ	مضمون	صفحہ
۳۴۴	راوی کے وجہ اعتبار کے بیان میں آگے فقہ فی الدین کے لحاظ سے پہلی	۳۴
۳۴۹	جو ردائیں کر رہے ہوں ان کے کہیں آگے بیان کر لے سے سناؤ کو حالت	۳۵
۳۵۱	روایات میں اختلاف ہونے کے سبب ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ میں حدیثوں کا بیان	۳۶
۳۵۶	سردیم پیور اور دیگر عیسائی مصنفوں کے شبہات کی تردید	۳۷
	خطہ سالوں	
۴۱۲	قرآن جناب پیغمبر خدا پر کس طرح نازل ہوا	۳۹
۴۱۶	قرآن جب نازل ہوتا تھا لکھا جاتا تھا یا نہیں۔	۴۰
۴۲۰	سورتوں و آیات کی ترتیب کیونکر ہوئی اور کس نے کی۔	۴۱
۴۲۸	نازل ہونا قرآن کاسات تراتوں میں یا قرأت متکثر میں۔	۴۲
۴۳۳	جناب پیغمبر خدا خود بھی قرآن مجید کی تلاوت فرما کرتے تھے	۴۳
	اور مسلمانوں بھی اس کے پڑھتے رہنے کی ہمیشہ ہدایت کرتے تھے۔	
۴۳۶	قرآن مجید کی آیات تسبیح و تسبیح ہر لے کا بیان۔	۴۴
۴۴۰	کیا جناب پیغمبر خدا قرآن مجید کی کوئی آیت قبول گئے تھے۔	۴۵
۴۵۱	قرآن مجید حضرت ابوبکر کی خلافت میں کس طرح جمع ہوا۔	۴۶
۴۵۴	حضرت عثمان کی خلافت میں قرآن مجید کی نقلوں کا تقسیم ہونا	۴۷
۴۵۸	قرآن مجید کا اپنی طرز میں کامل ہونا آگے الہامی الالہیہ نیکو ثابت کرنا ہے	۴۸
۴۶۶	سردیم پیور اور دیگر عیسائی سرخوں کی غلطیاں نسبت قرآن مجید کے۔	۴۹
	خطہ اشواں	
۴۹۳	خوارکہ اور اسکے گذشتہ حالات و سلام سے پہلے	۵۰
۴۹۵	حضرت اسحاق ایل کا حجاز میں آیا ہونا	۵۱
۴۹۸	جبرائیل اور ترائی کی رسم کو اور کیے کا بیت اللہ نامہ سیکو خاص ابراہیم سے	۵۲
۵۰۸	کعبہ بلاشبہ بیت الحقیق ہے۔ (صفحہ ۵۰۸) سردیم پیور کے اغراض کی تردید	۵۳
۵۲۰	(۵۱۴) ۵۶ تیرہویں جرم	۵۵
۵۲۳	(۵۱۳) ۵۸ تیرہویں قریش	۵۷

صفحہ	موضوع	پریشا
۵۱۹	شیر عبد اللہ ابن زبیر	۵۹
۵۲۲	حزیر حجاج بن یوسف	۶۰
۵۲۴	خلافت کتبہ	۶۱
۵۲۶	احسان کتبہ	۶۲
۵۲۷	تعاریر طائے کتبہ	۶۳
۵۲۸	قرآن	۶۴
۵۲۹	اسکا کتبہ	۶۵
۵۳۰	عالم کتبہ	۶۶
۵۳۱	واقعہ اصحاب بکین	۶۷
	خطبہ نوال	
۵۳۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں	۶۸
۵۳۳	شجرہ رب الارحام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام	۶۹
	موسب نامہ شواف خطبات کا مجموعہ صلی اللہ علیہ وسلم	
	خطبہ و سوال	
۵۳۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بیان میں جو قرآن اور احادیث میں مذکور ہیں۔	۷۰
	خطبہ گیارہواں	
۵۳۵	شق صدر کی حقیقت اور سراج کی ماہیت کے بیان میں	۷۱
	خطبہ بارہواں	
۵۳۶	اس خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کی بارہویں برس کی عمر تک کا حال ہے۔	۷۲

28 APR 1988

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

عجائبات دنیا میں سب سے زیادہ عجیب وہ خیال ہے جس کو لوگ مذہب کہتے ہیں مذہب
اس امتیاز کا نام ہے جو انسانوں کے افعال سے علاقہ رکھتا ہے اور جس کے سبب انسانوں کے
افعال اچھے یا بُرے یا اچھے بُرے خیال کئے جاتے ہیں کیونکہ اگر انسان کے افعال میں یہ تیز
ٹھیکرائی جائے تو کسی مذہب کا وجود باقی نہیں رہتا۔

تمام خیالات جو انسان میں پیدا ہوتے ہیں اور تمام یقین جو انسان کسی چیز پر رکھتا ہے
اس کا منشا ان خیالات اور یقین کے سوا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو ان خیالات اور یقین
کے اسباب سمجھی جاتی ہیں مگر تعجب یہ ہے کہ وہ خیال جس کو مذہب کہتے ہیں بغیر کسی خارجی
اسباب کے اور بغیر تجربہ اور امتحان کے اور بدوون کسی معقول ثبوت کے یکایک دل سے
ہے اور اس لئے وہی اس کا مخرج سمجھا جاتا ہے اور پھر اس پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ کسی نگہ
دیکھی چیز پر بھی نہیں۔

اس تعجب پر اور تعجب یہ ہے کہ اس بن دیکھی چیز اور ان سمجھی بات اور بے دلیل خیال

کا توں کی طبیعت پر ایسا سخت اثر ہوتا ہے کہ وہ اثر انسان کے تمام اعمال پر اور قدرتی چیزوں پر جو انسان میں خدا نے پیدا کئے ہیں غالب ہو جاتا ہے اور جو ہوش و ولولہ اس از خود پیدا ہوئے خیال سے انسانوں کی طبیعتوں پر ہوتا ہے کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا کہ کہ اس دوسری چیز کے صحیح اور یقینی ہونے کے لئے کیسی ہی عمدہ عمدہ دلیلیں اور کیسے ہی قطعی ثبوت موجود ہوں +

اگر وہ خیال تمام انسانوں میں مختلف نہ ہوتا تو شاید یہ کہا جاسکتا کہ تمام عالم کا اس پر یقین رکھنا بھی اس کی سچائی کا ثبوت ہے مگر تعجب تو یہ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر قوم اور ہر ملک اور ہر فرقہ بلکہ ہر فرد بشر میں وہ خیال ایسا مختلف رہا ہے کہ کسی ایک پر بھی یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور اس پر تعجب یہ ہے کہ ہر شخص کو یہی یقین ہے کہ میرا ہی خیال اور سب کے خیالوں سے بالکل صحیح اور بالکل سچا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یونانی اپنے خدا اور دوتا پر اور مسلمان دیو دی اپنے ایک خدا پر اعتقاد اور یقین کامل رکھتے ہیں اسی طرح ہندو اور مصری اپنے میتیس کرہ و دوتاؤں پر اعتقاد اور یقین کامل رکھتے ہیں۔

کیا یہ مسئلہ کہ تمام چیزیں ایک ہی کل کے جزو یا اس کی عین یا وہ بمنزلہ جان اور بمنزلہ جسم کے ہیں صحیح ہے کیا یہ سب مختلف چیزیں جو ہم کو دکھائی دیتی ہیں سب ایک ہیں کیا نور و خلقت اور کالا اور سفید دو نوکیلیاں ہیں جیسا کہ ایک عارف با خدا کہتا ہے۔

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جاشی
تا کس نگوید بعد از من دیگرم تو دیگر

یہ مسئلہ صحیح ہے کہ تمام چیزوں کا اسی سے ظہور ہے وہی خلقت کا باعث اور وہی نور کے ظہور کا سبب ہے وہی آسمانوں پر رکڑ کا تار ہے اور وہی زمینوں پر برساتا ہے وہی ستاروں کو چمکاتا ہے اور وہی پتھروں کی کلیوں کو کھلاتا ہے اسی کا جلاوہ ہشتوں کی کماوت اور اسی کا پردہ و وزخوں کی آفت ہے نگاہیں دل کا غم اور شادان دل کی شادی اسی سے

ہے وہ کسی جگہ نہیں اور سب جگہ ہے وہ کسی میں نہیں اور سب میں ہے عابد کے نورانی سینے اور عاشق کے برباں دل اور معشوق کے عاشق گشیں ابرو اور عاشق کی کریاں چشم سب میں اس کی کیساں جگہ ہے جس طرح کہ وہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی طرح سے وہ باریک سے بال میں بھی ہے وہ سب کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے مگر اس کا جاننا یا علم ہم سے دور ہے کہ یہ کیونکہ وہاں ماضی اور استقبال نہیں ہے ہر حال اس بن و کیمی جانب اور ان بھی ذات کو جو کہو سو کہو مگر ان تمام مشکلوں پر ہم کو یہ مسلمان مسئلہ کہ "انما عندا ظن عبدی بنی" اور بھی مشکل میں ڈالتا ہے۔

ربّی انت عندنا رحیم فارحم علی

پیر ہم کو اور تیرا وہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ تمام مختلف خیالات جو لوگوں کے دلوں میں ہیں اور جو مذہب کہلاتے ہیں وہ ایک ہی غرض سے لینے دل سے نکلے ہیں اور دل کے اس نعل کا جس سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں اعتقاد نام رکھا جاتا ہے پس اگر مذاہب کا اعتقاد ہو تو ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

کیا وجہ تیز کی ہے اس سچی دلی پرستش میں جو ابراہیم کے باپ نے ایک بت کی کی اور اس سچے دل کے خیال میں جس سے ابراہیم نے اپنے باپ کے اس بت کو توڑا۔

ایک ہی واقعہ حضرت مسیح کے قتل کا ہے جو کالوری کی پہاڑی میں بیت المقدس کے پاس گندران بے رحم قاتلوں نے اپنی دانست میں جو کچھ کیا نہ بھی نہایت سچے اور مستحکم اعتقاد اور دل کے کپ کپا دینے والے ایمانی جوش سے کیا پس ان دو گروہوں میں سے جو نہایت سچے دل سے اس کو نہایت ہی نیک کام سمجھتے ہیں اور جو نہایت پاک دلی سے اس کو نہایت ہی بد کام جانتے ہیں کونسی چیز تفرقہ کرنے والی ہے۔

کیا وجہ تیز کی ہے سینٹ پال کی اس حالت میں جب کہ وہ دلی اعتقاد اور ایمان کے

چرش سے ان لوگوں کا سامنی تھا جنہوں نے سینٹ اسٹیفن شہید کو سنگسار کیا اور اس حالت میں جب کہ اس نے اپنے پیچھے ولی اعتقاد سے حضرت مسیح کو مانا۔

کیا چیز ہے جس سے ہم غور و فکر کی اس حالت میں تیز کریں جب کہ اس نے لائے و سنائے پر سچائی و اعتقاد رکھ کر ان میں عرب کے مثل پر کرنا بھی اور اس حالت میں جب کہ اس نے علمائے سچی ولی تصدیق سے کہا کہ اشدھدا ان محمدا رسول اللہ۔

یہ وہی عجیب خیال ہے جو وہ لوگوں پر برابر نسبت رکھتا ہے اور جس کو لوگ مذہب کہتے ہیں پس ایسی وہ چیزیں ہیں جو صدیقین میں برابر نسبت رکھتی ہو کسی جہت پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں البتہ ان تمام خیالوں میں سچا خیال یا تمام مذہبوں میں سچا مذہب وہی ہو سکتا ہے جو صدیقین میں برابر نسبت رکھنے کے نقص سے پاک ہو۔

مذہب کیا چیز ہے وہ ایک ایسا سچا اصول ہے کہ جب تک انسان اپنے قوائے جسمانی اور عقلی پر قادر ہے اس کے تمام اعمال ارادی۔ و خارج نفسانی۔ و روحانی کا اسی اصول کے مطابق ہونا چاہیے پھر اگر وہ اصول ایسے ہیں کہ صرف کسی قسم کے اعتقاد پر مبنی ہیں تو اگر معتقد لوگوں کا اعتقاد اصولوں پر کسی وجہ سے اعتقاد ہے تو ایک کو سچا یا صحیح اور دوسرے کو جھوٹا یا غلط کہنے کی جرح محکم کے اور کوئی وجہ نہیں سچا مذہب وہی ہو سکتا ہے جس کی سچائی نہ کسی اعتقاد پر بلکہ حقیقی سچائی پر مبنی ہو کیونکہ مذہب اعتقاد کی فرع نہیں ہے۔ بلکہ سچائی مذہب کی اصل یعنی مذہب ہے اور اعتقاد اس کی فرع ہے پس جبکہ ہم مختلف مذہبوں میں سے سچے مذہب کو پرکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ وہ سچے اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔

سچا اصول کیا ہے؟ جہاں تک کہ انسان اپنے قوائے عقلی سے جان سکتا ہے وہ بجز قدرت یا قانون قدرت کے اور کچھ نہیں جس کی نسبت اسلام کے بانی نے یہ فرمایا کہ "ما تدری فی خلقی الا حمز من تفاوت و انما رحم البصر هل تدری من فتنوہ من انما رحم

البصر کر تین بقلب الیہ البصر عا سنا و هو حسیذ

قدرت یا قانون قدرت کیا ہے وہ ہے جس کے بموجب ان تمام چیزوں کو اسی یا غیر اسی کا جو ہمارے ارد گرد ہیں ایک عجیب سلسلہ انتظام سے وجود ہے اور ہمیشہ انہی کی حالت میں پایا جاتا ہے اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوتا قدرت نے جس طرح پر جس کا ہونا بنادیا ہے بغیر خطا کے اسی طرح پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پر ہوگا۔ پس وہی سچ ہے اور جو اصول اس کے مطابق ہیں وہی سچے اصول ہیں نہ وہ جن کی بنا ایک فانی قابل سوء و خطا وجود یعنی انسان کے اعتقاد پر منحصر ہو۔

قدرت ہم کو مرت اپنے وجود اور اپنے سلسلہ انتظام اور اپنے تعلقات ہی کے جوئے تھا مخلوق میں پایا جاتا ہے سچائی نہیں دکھلاتی بلکہ اس سے ایسے بھی اصول پائے جاتے ہیں جس سے ہم اپنے اعمال اور اسی جسمانی اور روحانی کی بھلائی اور بُرائی بھی جان سکتے ہیں اور جو کہ قدرت سچی اور کامل ہے تو مزہ ہے کہ وہ اصول بھی سچا اور کامل جو اور بھی سچا اور کامل اصول یا یوں کہو کہ وہ مذہب جس کے اصول اس کے مطابق ہیں وہی سچا مذہب ہونے کے مستحق ہے۔

یہ مت سمجھو کہ ہم قدرت یا قانون قدرت ہی کو سبب یا اثر سبب اس تمام کارخانے کا سمجھتے ہیں جس کا کوئی خالق نہ ہو جیسے کہ دہریوں کا مذہب ہے فحوض باللہ صہرہ بلکہ قدرت کو تو ہم ایک قانون کہتے ہیں جس کا کوئی بنانے والا ہے اور اسی لئے ہم تعین کرتے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ ایک ہی سبب اور ایک ہی اثر سبب پر ختم ہوتا ہے جس پر تمام چیزوں کی ہستی منحصر ہے وہ جس کی ان پہچان ذات کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ناموں سے لوگ پکارتے ہیں اور میرے پیارے خدا تم پر ہے میں تو ہو پر سب پر ظاہر ہو ایسے جھوٹ موٹ کے پردے سے کیا فائدہ۔

دشک آدم و گرنہ نقابت گیشو سے دست ترا گرفتہ عالم نمودے

معاذ اللہ تو یہ توہین میں لے گیا کہا کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا "اللہی انت عبدی ہی و
(نار دیک) استغفر اللہ استغفر اللہ انت ربی وانا عبدک " پس آدمی کو چاہئے
کہ اس کا رخائے قدرت سے اس کے بنانے والے کو اور اس کی راہ کو یا اس کی راہ بتانے والے
کو تلاش کرے کہ یہی سید ہی مگر سید ہمارا سہ چلنے کا ہے۔

مذہب کی تمیز میں علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے کیسی کیسی غلطیاں کی ہیں
اور کیا کیا غلو کریں کھائی ہیں بعضوں نے مالک اور غلام کی تمیز دی ہے اور فرمایا ہے کہ
مذہب اور شریعت کو مصالح قدرت اور اعمال کو اس کے بدلے میں جزا اور سزا سے کچھ مناسبت
نہیں اور اس کے اور اور تو ابی میں بجز اس کے کہ مالک کا حکم بجا لاتا ہے۔ اور کچھ فائدہ
نہیں شاید ان لوگوں کا خدا ایسا ہو جو لغو کام کرنے کو کسے میرا تو خدا ایسا نہیں وہ تو نہایت
دانا اور بے بڑا حکیم مطلق ہے اس کی تو کوئی بات بھی حکمت اور منفعت سے خالی نہیں
اس رائے کو تو شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی غلط ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ
میں لکھتے ہیں کہ "قد یلین ان احکام الشریعة غیر متضمنة لشی من المصالح وانہ
لینس بیزالاعمال وین ما جعل اللہ جزاء لہا مناسبتہ وان مثل التکلیف
بالشراکم کمثل سبب ادا دان یختبر طاعة عبده فامرہ برہم حجرا و لمس
شجرہما لا فائدۃ فیہ غیر الاختیار فلما اطاع او عصی جوزی بعلمہ
وحد اظن فاسدنا مکذ بہ السنۃ و اجماع القرون المستمرد لہا بالتخیر
بعض عالموں نے مالک اور بیاہ غلام سے مذہب کی تمیز دی ہے جس پر مالک نے
اس کے علاج کے لئے اپنا مصاحب مقرر کیا ہو اور اس مصاحب کے حکم کو ماننا باعث
نجات اور نہ ماننا باعث دہکات ٹھہرایا ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب بھی حجۃ اللہ البالغہ میں اسی رائے کو صحیح قرار دیتے ہیں چنانچہ
وہ لکھتے ہیں کہ و ظہر مما ذکرنا ان الحق فی التکلیف بالشراکم ان مشلہ کمثل

سید مرض علیہ وسلم علیہم رجلاً من خاصۃ لیس تقیم دواعیان اطاعوا
 له اطاعوا السید ورضی عنہم سید ہم واثابہم خیرا ونجوا من اللز و ان
 عصوہ عصوا السید واحاط بہم غضبہ وجادہم اسود المجزاء وھلکوا من
 المرض +

مگر میں اس کو نہیں مانتا اور پوچھتا ہوں کہ دوا کا کرنا باعث نجات کا تھا یا مصائب کے
 حکم کا تھا تھا اگر بے حکم مصائب کے بھی وہ دوا کرتا تو نجات پائی یا نہیں مزد پاتا اس لئے کہ
 اس دوا سے نجات پانا قدرت کا قانون تھا جو کسی طرح بدل نہیں سکتا +

یعنی عالموں نے مذہب کی تمثیل ایسے طبیب سے دی ہے جو نہ تو خود کسی چیز کو کثرت
 بتاتا ہو اور نہ کسی کو ہلاک ٹھہراتا ہو بلکہ ہر چیز میں قدرت نے جو اثر رکھا ہے اسی کو بتاتا
 ہو۔ تاکہ جو لوگ صحیح ہیں اپنے حفظ صحت کے اصول پالیں اور جو بیمار ہیں وہ صحت
 کی دوا کو پہچانیں اور مذہب بہ نسبت اس کے کہ صرف بیمار غلاموں ہی کے لئے ہو سب کے
 لئے عام ہو جائے +

انسوس کشاہ ولی اللہ صاحب محبت اللہ الباقیہ میں اس رائے کو نہیں مانتے چنانچہ
 وہ کہتے ہیں کہ "وانہ لیس الا امر علی ما ظن من احسن الاعمال وقبحھا بمعنی
 استحقاقی العامل الثواب والعقاب عقلیان مزل وجهہ وان الشرع وظیفہ
 الاخبار عن خواص الاعمال علی ما هو علیہ دون انشاء الایجاب والتحریم
 جنزلة طبیب یصف خواص الادویہ والافواع المرض فائتہ ظن فاسد بحکم
 السنۃ بادی الوائے +

مگر میں اسی کو مانتا ہوں اور اسی کو سچا اصول سمجھتا ہوں جو قانون قدرت کے بالکل
 مطابق ہے اور کتاب و سنت دو کو کو اسی کا مؤید پاتا ہوں جو علم مذہب اسلام کی بنیاد ہیں۔
 پس جہاں تک کہ سچے مذہب کی میں تحقیق کر سکا۔ میں نے اسلام ہی کو سچا مذہب پایا اور

آئید ہے کہ جو لوگ سچائی کو دوست رکھتے ہیں وہ ہمیشہ صفائی اور سچائی سے اسلام کی سچائی کی تحقیقات کریں گے۔

مگر ایک مشکل یہ پیش ہے کہ جب اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اس مجموعہ احکام کو جو اب احکام مذہبی سمجھے جاتے ہیں مذہب اسلام خیال کرتے ہیں۔ ہاں مجاذم تو ان پر مذہب اسلام کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مگر حقیقتاً وہ مجموعہ من حیث المجموع یعنی حقیقی مذہب اسلام کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ موجودہ مسائل مذہب اسلام میں دو قسم کے اصول و احکام شامل ہیں۔ ایک وہ جن کو خود شارع نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ جو احکام منصوصہ کہلاتے ہیں اور ایک وہ جن کو عالموں اور مجتہدوں نے اپنے ذہن کی خوبی اور اپنے علم کی روشنی سے باستدلال ولالت النص یا اشارۃ النص یا قیاس کے قائم کیا ہے۔ جو اجتہادات کہلاتے ہیں اور جو بجز ایک قابل سہو و خطا و جوہ کی راہ کے اور کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتے۔ پس ان دو قسم کے مسائل میں تمیز نہ کرنے سے آدمی طبع طبع کی سمت غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں اور یہ ذہنی ترک امتیاز ہے کہ جب مسلمان اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا نام تقلید رکھتے ہیں اور جب غیر مذہب کے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس کو ایک حقیر نام تعصب یا جمل مرکب یا ضلالت سے موسوم کرتے ہیں فاعتبر وایا اولی الالبصار۔

پہلی قسم کے احکام بھی جن کا نام احکام منصوصہ ہے۔ دو قسم کے احکام ہیں ایک وہ جو اصلی احکام ہیں اور بلاشبہ وہ بالکل قانون قدرت کے مطابق بلکہ اس کی جان ہیں۔ اور دوسرے وہ جو ان اصلی احکام کی حفاظت اور ان کے بقا اور قیام کے لئے ہیں۔ پس جو کوئی مذہب اسلام کی سچائی ان سچے قدرتی اصولوں سے پرکھنی چاہئے تو ہر ایک ان دو قسم کے احکام اور ان میں سے ہر ایک کے وسیع اور ربیع کی تمیز کرنی لازم

معاذہ مذکورہ بالا دو قسموں کے ایک تیسری قسم بھی احکام مذہب اسلام میں ہے جو
 دو مہینہ جہاد توں یا اکامل سہد یا مشتبہ سہدوں سے قائم ہوئے ہیں ان میں سے پہلی
 قسم کو اجتہاد یا ت میں داخل ہے اور دوسری قسم مذہب اسلام میں کچھ وقعت اور اعتبار
 نہیں رکھتی۔ گو اس پر اس وجہ سے کہ اس میں کچھ نقصان نہیں ہے عمل ہوتا ہو۔
 پس یہ سچا مذہب اور وہ شخص جس کی معرفت ہم کو اس کی تعلیم ہوئی۔ ہمارے
 بے انتہا ادب اور نامہ و ثنا و صفت کا مستحق ہے اور بلاشبہ اسی خطاب کے لائق ہے کہ
 "انت احب الی یا رسول اللہ من نفسی الی بین جنبی" چنانچہ ہم کو بہت
 بڑی خوشی اور مبارکی اسی بات کی ہے کہ ہم نے اس کو خدا سمجھا اور خدا کا بیٹا نہ کوئی
 فرشتہ بلکہ ایک وحی بھیجا ہوا انسان جا اگر اپنی جانوں سے زیادہ عزیز جانہ۔ باقی انت و
 احمی یا رسول اللہ

ولہ جہاد فلیت یا محمد مرین خاک پایت یا محمد

یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔

آنحضرت کی زندگی کے حالات جن کو سلمان سیر اور انجیل لائف کہتے ہیں صرف
 دیندار مسلمان عالموں نے ہی نہیں بلکہ غیر مذہب کے علماء اور مورخین نے بھی بہت کچھ لکھا
 ہے۔ مگر نہایت افسوس ہے کہ وہ دونوں افراط و تفریط میں پڑ گئے۔ پہلوں کی آنکھوں میں تو
 کمال روشنی کے سبب چکا چوند آگئی اور پچھلوں کی آنکھیں بجلی کی چمک سے بند ہو گئیں
 پہلے تو شراب محبت کی سرشاری میں باطن سے بھٹک گئے اور پچھلے اس رستے کی نادانگی
 سے منزل تک نہ پہنچے۔ پہلے تو یہ جھوٹے وہ کس کا بیان کرتے ہیں اور پچھلوں نے کسی
 کو نہ جانا جس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔

کسی مشہور محدث نے بجز ایک کے جس کا ہم ابھی ذکر کریں گے کوئی خاص کتاب
 آنحضرت کی زندگی کے حالات میں نہیں لکھی لیکن تمام محدثین نے جن کی سہی اور

کوشش کا دیا پرہیز بڑا احسان ہے اپنی اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو بھی بیان کیا ہے جو آنحضرت کی زندگی کے حالات سے متعلق ہیں پس وہی حدیث کی کتابیں ہیں۔ جن سے کم و بیش آنحضرت کی زندگی کے حالات صحیح صحیح دریافت ہو سکتے ہیں اور جن کو معقول طرح پر ترتیب دینے سے اور صحیح کو قسط سے تیز کرنے سے ایک معتبر تذکرہ آپ کی زندگی کا جمع ہو سکتا ہے۔

ابو حنیفہ ترمذی نے جو مشہور ہجری مطابق سن ۱۸۰ میں پیدا ہوا۔ اور مشہور ہجری مطابق سن ۲۴۰ میں انتقال کیا اپنی مشہور کتاب جامع ترمذی کے سوا ایک اور کتاب بھی آنحضرت کے حالات میں لکھی ہے۔ جو شامل ترمذی کے نام سے مشہور ہے مگر اس میں آپ کی زندگی کے تمام حالات مندرج نہیں ہیں بلکہ دو خاص خاص بابیں اور عادتیں جو بالتحقیق نفس نفیس آنحضرت سے متعلق تھیں مذکور ہیں بایں ہمہ جس قدر حدیثیں آنحضرت کے حالات سے متعلق ان مشہور حدیث کی کتابوں میں مندرج ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ جن کو ہم مثل کتاب اللہ کے بے غرر اور بلا تحقیقات اندھا دھند سے مان لیں بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ان تمام حدیثوں کو خواہ وہ بخاری کی ہوں یا مسلم کی اور جامع ترمذی کی ہوں یا شامل ترمذی کی ہم ان کے سچا قبول کرنے کے ان کی سچائی اور صحت کی تحقیقات ان اصول و قواعد کے ساتھ کر لیں جو اس کے لئے مقرر ہیں اور جن کو ہم نے ایک چھوٹا سا خطبے میں بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو سخت غلطیوں میں پڑیں گے کیونکہ بے سند حدیث مسلمانوں کے مذہب میں کوئی وقعت اور اعتبار نہیں رکھتی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی کتاب تحفہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں ”حدیث بے سند گزشتہ است“ مگر افسوس ہے کہ بہت ہی کم مصنف ہیں جنہوں نے اس ضروری اور نہایت ضروری اصول کی پیروی کی ہو۔

ان حدیث کی کتابوں کے سوا جن کا ابھی ذکر ہوا اور بہت سی کتابیں ہیں جو خاص
 اہم حضرت کے حالات کے لئے لکھی گئی ہیں اور بعض ایسی ہیں جن میں اس کے سوا اور بھی
 حالات ہیں اور یہ تمام کتابیں عموماً کتب سیر کے نام سے موسوم ہیں۔ اور جن میں سے کتب
 مفصلہ ذیل زیادہ مشہور ہیں۔

ابن اسحاق۔ ابن ہشام طبقات کثیر المشہور بواقعی۔ طبری۔ سیرت شامی۔
 ابوالفضلہ مسعودی۔ موابہ لدینیہ۔ ان کے سوا عربی اور فارسی زبان میں اور بھی کتابیں
 ہیں جو انہی سے بنائی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سے پہلی چار کتابیں بہت قدیم ہیں
 اور باقی بہت کچھلی ۛ

یہ سب کتابیں تمام سچی اور جھوٹی روایتوں اور صحیح و مضعوع حدیثوں کا غلط
 مجموعہ ہے جس میں صحیح اور غلط۔ مثبتہ اور درست اور جھوٹی اور سچی کسی کا کچھ امتیاز
 نہیں اور جو کتابیں زیادہ قدیم ہیں ان میں اس قسم کا اختلاط اور زیادہ ہے۔ قدیم
 مصنفوں اور اگلے زمانے کے مورخوں کو تصنیفات سے زیادہ غرض یہ تھی کہ ہر ایک قسم
 کی روایتوں اور افواہوں کو جو ان کے زمانے میں پھیل رہی تھیں ایک جگہ جمع کر لیں اور
 اس بات کی تحقیقات اور تصحیح کر کون سی ان میں کی بالکل صحیح ہے اور کونسی غلط۔
 اور کس میں زیادتی یا کمی ہوئی ہے اور کس میں مصنون کے سمجھنے اور واقعہ کے بیان
 میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ آئندہ وقت یا آئندہ نسلوں پر منظر کھیں۔ مگر افسوس یہ ہے
 کہ پچھلی نسلوں نے جو اس کے تحقیقات مطلوبہ کرنے سے اپنے بزرگوں کے
 مقاصد کے ہمکنار کرتے۔ انہی کتابوں کو اپنی تصنیفات جدیدہ کا مادہ ٹھہرایا اور اس لئے
 ان پچھلے مصنفوں کی تصنیفوں میں بھی وہی نقص پیدا ہوا جو ان قدیم مصنفوں
 کی تصنیفوں میں تھا۔ غرض کہ اب فن سیر کی تمام کتابیں کیا قدیم کیا جدید مثلاً ایسے
 نئے کے انبار کے ہیں جس میں سے کنکر۔ پتھر۔ کوڑا۔ کرکٹ کچھ چٹنا نہیں گیا اور ان

میں تمام صبح و سوسنوع جھوٹی اور سچی سند اور بے سند ضعیف و قوی۔ مشکوک و مشتبہ
روایتیں غلط اور گڈ ہیں۔

سروہم سیور صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ ”مخفرت م کے حالات زندگی کی تین
کتابیں مشامی۔ واقدی۔ طبری ایسی ہیں کہ جو شخص دانشمندی سے مخفرت کے حالات
لکھے گا۔ تو اپنی تحریر کے لئے انہی کتابوں کو سند گردانے گا یا اگر صاحب مدوح نے
اس بات کو بیان نہیں فرمایا کہ ان کتابوں میں کس قدر ایسی روایتیں ہیں جن سے
مخفرت کو کچھ بھی ملتا ہے۔ اور کس قدر ایسی ہیں جن کے راویوں کا سلسلہ ٹٹا ہوا
ہے اور کس قدر ایسی ہیں جنکے راویوں کی خصلت نہ کسی مذہبی مشائخ کے سیدیکم علاقائی نقصان کے سبب
مشتبہ اور ان کی راست بیانی مشکوک یا مطعون ہے اور کس قدر ایسی ہیں جن کے
بیان کرنے والے بالکل لاعلم شخص ہیں۔ اور کس قدر ایسی ہیں جن کی تحقیق یا
تصدیق نہیں ہے۔“

ڈاکٹر اسپرنگ صاحب نے نہایت گرم جوشی سے واقدی کی قدر و منزلت
کو اس کی اصلی حقیقت سے بہت بڑھا دیا ہے۔ جس کی نسبت سروہم سیور صاحب
یہ ارقام فرماتے ہیں کہ درڈاکٹر اسپرنگ نے اس کتاب کی تعریف اس کی حد سے
زیادہ کی ہے اگر افسوس ہے کہ باوجود اس کے صاحب مدوح نے بھی واقدی
کی کم قدر نہیں کی اور آدروں پر ترجیح دینے میں کچھ کوتاہی نہیں کی۔ اس لئے
کہ انہوں نے بھی مخفرت کی زندگی کے تمام حالات کو اسی کتاب سے لکھا ہے۔
اور اسی کی سند پر مذہب اسلام کے برخلاف تمام داؤں کو قائم کیا ہے۔

واقدی کچھ بڑا معتبر شخص نہیں ہے وہ تو غالب اللیل میں اندھیری رات
میں گڈیاں چھینے والا ہے۔ اس کی غلط روایتوں اور جھوٹے قصہ کہانیوں اور بے
سند باتوں سے تمام علماء نے اس کو نامعتبر قرار دیا ہے۔ محمد بن عبد الباقی الزرقانی

لے شرح موابہ لہٰذا میں میزان سے واقف کی نسبت یہ جملہ نقل کیا ہے۔ الواقدی
محمد بن عمر بن الواقدی الاسلامی المدنی الذی استقر الاجماع
علیٰ وہنہ لکن انی المیزان"۔

کسی کے کہنے اور سننے پر کیا موقوف ہے خود اس کی کتابیں موجود ہیں جو کچھ بھی
انفرد قیمت کے لائق نہیں بجز اس کے کہ جو افرام اس نے سنا اور جو آواز چڑیا کی خواہ
اکوتے کی اس کے کان میں آئی وہ اس نے لکھ دی کوئی طریقہ تحقیق کا اور کوئی بہتہ
کنج کام اس نے اختیار نہیں کیا پس کیا وہ کتابیں ایسی ہیں جو مذہب الاسلام کی بنیاد
بھی جاسکتی ہیں اور کیا کوئی مخالف مذہب اسلام کا ان کتابوں کی سند پر مذہب
اسلام یا اس کے داعی میں عیب نکال کر اور اپنے آپ کو فتح مند سمجھ کر خوش
ہوسکے گا۔ ان ہذا الشئ عجیب

البتہ ابوالفدا کی کتاب کسی قدر اچھی ہے اور جہاں تک ہوسکے اعتبار کے لائق ہے۔
اس نے اپنی کتاب احتیاط سے لکھی ہے اگرچہ تحقیق و تنقیح کے رستے کو اس نے اختیار
نہیں کیا الا اس بات پر کوشش کی ہے کہ کوئی موضوع یا مشتبہ یا غور وایت اس میں نہ
داخل ہو جسے پاوے مگر بائیں ہمد یہ کہنا کہ اس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور اس میں
کوئی ردایت موضوع یا مشتبہ نہیں ہے صراحتاً اس سے اسے بڑھ جاتا ہے۔

مسلمان مورخوں کے سوا جن کا اوپر ذکر ہوا عیسائی مورخوں نے بھی مذہب
اسلام اور اس کے داعی کی نسبت بہت سی کتابیں لکھیں مگر ان میں سے کہ چند
دہلے کی تصنیف شدہ کتابیں مثل کتب مصنفہ وینیل۔ لومقر۔ مالک تھن۔ سیپال ہیمر۔
وی ہرنی لاث۔ محمد کو دستیاب نہیں ہوئیں مگر جو کچھ اور کتابوں سے ان کا حال معلوم
ہو وہ اسی قدر ہے کہ ان کتابوں میں بجز سہنت کلامی اور ہذبانی کے اور کچھ
نہیں ہے۔

ان مصنفوں کے سوا آخر کشتی صاحب کا ذکر نہایت حیرت انگیز ہے وہ ایک ایسا سخت متعصب مصنف ہے کہ اس کا دل اپنے بغض و کینے کے اظہار اور نفرت انگیز جھوٹے طعن و تشنیع اور بد بانی سے کبھی نہیں بھرنا۔ مگر مجھ کو جو حیرت ہوئی وہ اس بات سے ہوئی کہ کو ارثر نے روڈ کے ایک آرٹیکل کے مصنف نے اس کی نسبت یہ لکھا ہے کہ در کشتی پر جو یہ الزام لگا یا گیا تھا کہ وہ باطن میں اسلام کا معتقد ہو گیا تھا۔ وہ الزام کچھ بے وجہ نہ تھا، کیا مرا کشتی باوصف اس قدر تعصب کے شل "برہر خورد" صاحب کے آخر کو مسلمان ہو گیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو میں ذمہ دار ہوں کہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے اسلام اور واعظ اسلام کی نسبت کہا مناسب نہیں ہو گیا لان اسلام یھذم ماکان قبلہ من معصیۃ اللہ +

ٹوین پریڈی صاحب بھی انہی مورخوں میں سے ہیں جن پر مذہب اسلام نہایت شاق گذرتا تھا جب کوئی مسلمان اتفاقاً ان صاحب کی کتاب پڑھتا ہے تو مذہب اسلام سے ان کی ناواقفیت پر جو ان کی کتاب کے مروج سے پکارتی ہے بن ہنسے وہ نہیں سکتا +

ان مورخوں کے سوا تاخیرگیلیری لنڈاؤ کلی صاحب نے بھی مذہب اسلام اور مسکفرت کے حالات میں کتابیں لکھی ہیں مگر افسوس ہے کہ میں ان کی گفتوں سے مستفید نہ ہو سکا +

گو تھ صاحب اور اباری صاحب اور ٹالڈنگ صاحب اور واری صاحب نے جو کتابیں اس معنوں پر لکھی ہیں ان کی نسبت مذہب اسلام کے آرٹیکل کا مصنف جو در کو ارثر لی روڈ میں چھاپا ہے یہ لکھتا ہے کہ "ان مورخوں نے بہت سی دنیا کو یہ بات سکھلا دی کہ مذہب اسلام ایک شگفتہ اور تروتازہ چیز ہے اور ہزاروں غرور جوہروں سے بھر پور ہے اور محمد (ص) نے گو ان کی مصلحت کو کیا ہی سمجھا جاوے انسانیت

کی سنہری کتاب میں اپنے لئے جگہ حاصل کی ہے۔

نہایت مشہور عیسائی مورخوں میں جنہوں نے آنحضرت کے حالات لکھے ہیں اکثر اہل ہندو صاحب ہیں ان کی کتاب انگریزی زبان میں بمقام الدہلیہ شاہ شاہین چھپی ہے مگر وہ کتاب بسبب غلطیوں کے جو اس کے معنوں کی صحت میں ہیں کچھ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ علاوہ اس کے ایک اور غرابی انہوں نے اس کتاب میں یہ کی ہے کہ اس کا طرز بیان نہایت مبالغہ آمیز اختیار کیا ہے ان کی طبیعت پہلے ہی سے ایسے تعصبات اور یک طرفہ رائے سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جو کسی قسم کے مصنف کو اور بااختصاص ایک مورخ کو کسی طرح زیبا نہیں ہے۔ اپنے اس کلام کی تصدیق کے لئے ان کی کتاب میں سے ایک فقرہ نقل کرتا ہوں جس سے ان کے تعصب کے علاوہ یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس فن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس سے بھی ماشاء اللہ وہ بہت ہی غریب واقف تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”اسلام محمد ص کا ایجاد نہیں ہے وہ کسی مکار کا نکالا ہوا مذہب نہیں ہو سکتا۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس مکار نے اپنی اخلاقی اور طبیعت کی بُرائی سے اس کو بگاڑا اور جو بہت سے مسائل اس میں قابل اعتراض ہیں وہ اسی کے ایجاد ہیں“ لغو و باللہ من ہذا الاقاویل۔ کبریت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذباً۔

اسی کتاب کی نسبت سر ولیم ہور صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسپرنگ صاحب کی کتاب ایسے وقت میں میرے پاس پہنچی جب کہ میں اسی معنوں کی تحصیل اور تلاش کر رہا تھا اور جیسا کہ میں نے اپنی کتاب کے بعض مقامات میں ثابت کیا ہے اس کے مضامین کی بنیاد غلطی پر معلوم ہوتی ہے چنانچہ انہوں نے محمد ص کے قبل زمانہ کے عرب کا اور خاص محمد کا دور ان کی خصلت کا جو حال لکھا ہے وہ سب غلط رایوں پر مبنی ہے۔

ڈاکٹر اسپر جو صاحب نے ایک اور کتاب جرمنی زبان میں آنحضرت کے حالات میں لکھی ہے جو چھ جلدوں میں ہے مگر افسوس ہے کہ جرمنی زبان نہ جاننے کے سبب اس کتاب سے جس قدر تفصیل حاصل کر سکتا اس سے بھی محروم رہا۔ صرف اس قدر کہ اس سے ایک جرمن دوست نے مجھ کو اطلاع دی کہ اس کے مصنف نے ابن اسحق اور واقدی سے زیادہ تر مطالب اخذ کئے ہیں اور جو کہ میں ان مصنفوں کی کتابوں سے واقف ہوں جن سے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں مطالب اخذ کئے اس نے مجھے یقین ہے کہ وہ کتاب بھی شل آؤ کتابوں کے جن کو عیسائی مؤرخوں نے تصنیف کیا ہے اس تحقیق اور تلاش سے معراہ کی جو مصافحی دل سے کی جاتی ہے اس لئے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب انہی کتابوں سے لکھی ہے جن میں صحیح اور غلط اور شبہ اور مورد اچیں سب لکھ دی ہیں مگر کوئی اور بڑے رویے کے آئینل کا مصنف جو غالباً جرمن ہے اس کتاب کی نسبت یہ رائے لکھتا ہے کہ ”جن لوگوں نے اسلام کی نسبت لکھا ہے ان میں سے ڈاکٹر اسپر جو کی کتاب کو جو مصنفوں میں اول درجہ رکھتا ہے ہم نے اس لئے سب سے افضل قرار دیا ہے کہ وہ بہ نسبت اور سب کے نہایت جامع ہے اور بڑی قابلیت سے لکھی گئی ہے اس لئے کہ اس کتاب میں وہ تمام مطالب ناظرین کے سامنے موجود کر دئے گئے ہیں جن سے پڑھنے والا اپنی رائے آپ قائم کر سکے“

عیسائی مصنفوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ عمدہ وہ کتاب ہے جو سر ولیم میور صاحب نے نہایت لیاقت اور قابلیت اور کمال خوبی کے ساتھ لکھی ہے یہ کتاب چار موٹی موٹی جلدوں میں ہے اور بہت خوب صورت ٹیپ اور خوش وضع تقطیع میں پیش بھی ہے اس لائق اور فائق مصنف کو مش مغربی علوم کے مشرقی علوم میں بھی لئے یہ ایک سادہی رسالہ ہے جیسا کہ اس نام سے ظاہر ہے جو لندن میں چھپتا ہے۔ اس میں نہایت اعلیٰ درجے کے عالم معنوں لکھتے ہیں احمد بابا +

بڑی واقفیت حاصل ہے اور اس لئے ان کی یہ کتاب تمام مذہبیت یافتہ یورپ کے ملکوں میں بڑی قدر و منزلت کی ہے جو اسی قدر منزلت کے لائق ہے اور یورپ کے عالموں اور عالموں کی مجلسوں نے بھی اس کتاب کے سبب ان کی ایسی قدر کی ہے جس کے در حقیقت وہ مستحق تھے مگر قطع نظر اس نقص کے جو اس کتاب میں ہے کہ اس کی بنیاد گویا بالکل واقف کی ہے جو مسلمانوں میں وہ جہاں اعتبار نہیں رکھتا اور اس کی روایتیں زیادہ معتبر اور ایسی تحقیق نہیں ہیں کہ مسلمان ان پر یقین لادیں جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں ایک اور بڑا نقص یہ ہے کہ جس منشاء اور مطلب سے سر ولیم میور صاحب نے یہ کتاب لکھی وہ اسلئے پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ منشاء اس کتاب میں نقصان رہ جانے کا اور واقعات کا اصلی تحقیقات تک نہ پہنچنے کا بہت بڑا سبب ہوا ہے چنانچہ سر ولیم میور صاحب خود اقرار فرماتے ہیں کہ "اس کتاب کا لکھنا اور مسلمان مذہب کی سند کی کتابوں کی تحصیل و اس غرض سے اختیار کی گئی کہ پادری پی فنڈر صاحب نے جو اس بات میں مشہور ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے مباحثے میں عیسائی مذہب کی ہمت حمایت کی اس بات پر اصرار کیا کہ اسلام کے پیغمبر کے حالات میں ایک کتاب جو اس کے پیروؤں کے پڑھنے کے لئے مناسب ہو ایسے قدیم ماخذوں سے چند دستاویزی زبان میں تالیف کی جاوے جس کو خود مسلمان صحیح اور معتبر مانتے ہیں۔ چنانچہ اسی منشاء سے مسلمان مذہب کی سند کی کتابوں کو پڑھا اور اس کتاب کو لکھا۔"

لیکن میں نہایت افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ باوجود اس کے سر ولیم میور صاحب نہایت نیک طبیعت میں اور بڑی قابل توصیف لیاقتیں رکھتے ہیں۔ اس پر بھی ان کی طبیعت پر اس غرض اور منشاء کا جس سے وہ کتاب لکھنی شروع کی ایسا اثر پیدا ہوا جیسا کہ ایسی حالت میں آدمی کی طبیعت پر پیدا ہونا قیاس کا مقصد تھا ہے۔ اور اسی سبب سے اسلام کی دلچسپ اور سیدھی ساوی عمدہ باتیں بھی ان کو بڑی اور

جھوٹری اور لغزت انگریز معلوم ہوئیں اور یہ اثر ان کی طبیعت کا ایسا تھا کہ اس کے سبب سے ان کی کتاب پڑھنے والے اپنے ذہن میں ان کی تحریر کو ایک زیادتی سمجھتے تھے لیکن جیسا اکثر ہوتا ہے ویسا ہی اس میں بھی ہوا کہ اس صدا عندال سے متجاوز تحریر نے خود اپنے مقصود کو کھودیا اور وہ مطلب حاصل نہ ہوا۔ جس کے لئے پادری فنڈر صاحب نے سرولیم سیر صاحب سے اس کتاب کے لکھنے کی خواہش کی تھی بلکہ برعکس اس کے یہ نتیجہ ہوا کہ جس شخص کو پادری پی فنڈر صاحب نے تاریکی کا ورثہ بنانا چاہا تھا وہ روشنی کا ورثہ نکل آیا۔

جب یہ کتاب چھپی اور ہندوستان میں پہنچی تو لوگوں نے اس کو نہایت شوق و ذوق سے پڑھا مگر جب ان کو یہ بات دریافت ہوئی کہ اسلام کی اور آنحضرت کے حالات کی نہایت سیدھی ساوی اور صاف باتوں کو بھی توڑ مروڑ کر اس وضع پر ڈھالا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پہلے ہی سے اس کتاب کا اس طرح پر لکھنا مقصود اور مرکز خاطر تھا تو ان کا وہ شوق بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ مگر جو جوان مسلمان طالب علم انگریزی علم کی تحصیل کرتے تھے اور اپنے دینیات اور الہیات سے محض نادانیت تھے ان میں اس بات کا چرچا پیدا ہوا کہ اگر سرولیم سیر صاحب نے سیدھی ساوی اور صاف باتوں کو بھی بڑے پہلو پر لے چاکر لکھا ہے تو نے الواقع ان کی اصلیت کیا ہے۔

میرے دل پر جو اس کتاب سے اثر پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اسی زمانے میں میں نے ارادہ کیا کہ آنحضرت کے متعلق حالات میں ایک کتاب اس طرح پر لکھی جاوے کہ جو جو باتیں صحیح اور اصلی اور واقعی اور منقطع ہیں اور مستبرہ دایتوں اور صحیح صحیح سندوں سے بخوبی ثابت ہیں ان کو بخوبی پھان بین کر اور امتحان کر کر ترتیب سے لکھا جاوے اور جو حالات مشتبہ اور مشکوک ہیں اور ان کا ثبوت معتبر یا کافی نہیں ہے ان کو جداگانہ اسی ترتیب سے جمع کیا جاوے اور جو محض جھوٹ اور افتراء ہستان یا خود غرض یا

احسن و اعظموں اور عقائد کو دائم و ترمز و بریں پھنساتے والے لوگوں یا ائمہ خدا پرست اور
 مخلصوں کی نیکی پھیلانے والوں کی بنائی ہوئی باتیں میں ان کو علیحدہ بہ ترتیب لکھا جاوے
 اور انہی کے ساتھ ان کے غلط اور ان کے نامعتبر ہونے کا ثبوت اور ان کے موضوع
 ہونے کی وجوہات بھی بیان کی جاویں۔ مگر میں اپنے اس ارادے کو بہت سے موانع
 کے سبب سے جن میں سب سے بڑا اپنی فکر معاش میں مبتلا رہنا اور اس سے بھی بڑا کسی کا
 میرے ارادے کے مدد و معاون نہ ہونا تھا پورا نہ کر سکا اور علاوہ اس کے اس کام کے
 لئے بہت سی پرانی کتابیں جن کو قدیم مصنفوں نے تصنیف کیا ہے درکار تھیں جو
 مجھ کو بہ سبب برباد ہو جانے قدیم کتب خانوں کے دست یاب نہ ہو سکیں اور یہ بھی ایک
 قوی سبب اس ارادے کے پورا نہ ہونے کا ہوا مگر اس پر بھی مختلف اوقات میں مختصر
 طور سے مختلف مضامین اور سائل مذہب اسلام اور آنحضرت کے حالات پر کچھ کچھ
 لکھتا رہا چنانچہ انہیں تحریروں میں یہ بارہ مضمون ہیں جو بہ عنوان بارہ خطبوں کے منظر
 کئے ہیں اور جن کو اس ایک جلد میں جمع کر دیا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ باقی مضامین
 اور جلدوں میں جمع کئے جاویں گے۔

اگرچہ میں نے اس ویبا جہ میں چند عیسائی ایسے مورخوں کا ذکر کیا ہے جنہوں
 نے آنحضرت کے حالات اور اصول مذہب اسلام کا انصاف سے فیصلہ نہیں کیا مگر ان
 لائق اور قابل اور عالم و اہل التقییم عیسائی مورخوں کا ذکر کئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا
 جنہوں نے نہایت انصاف سے اور بالکل بغیر تعصب کے آنحضرت کے حالات اور مذہب
 اسلام کی نسبت ٹھیک ٹھیک اپنی رائے لکھی ہے بلکہ متعصب اور تنگ و صلاخاںوں
 کے مقابلے میں مذہب اسلام کی حمایت کی ہے اگرچہ بعض مقامات میں انہوں نے
 بھی کچھ کچھ ستم اور نقصان بیان کئے ہیں۔ لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا
 بیان کسی تعصب پر مبنی نہیں ہے۔ بلکہ اس مسئلے کی حقیقت وہ نہیں سمجھے یا غلط

سمجھ گئے۔ پس یہ ایک عظیمی سمجھ کی توجہ سے الادہ عیب جو تہنصب اور تنگ حوصلہ ہونے کے سبب سے ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ بہر حال یہ قابل ادب شخص ایڈورڈ ٹیکن قہیم دوم کی سلطنت کا مشہور مورخ اور گاڈ فری بیگز و جہا اند تھانے اور ٹامس کاریل اور جان ڈیون پورٹ ملہما اللہ تھانے ہیں جن کے علم اور لیاقتوں کی تعظیم و قدر ہمیشہ جوتی رہے گی۔ اب میں ان صاحبوں میں سے تین صاحبوں کی رائے جو انہوں نے آنحضرت اور مذہب اسلام کی نسبت لکھی ہے اپنے اس دیباچہ میں لکھتا ہوں اور گاڈ فری بیگز کی رائے خطبات میں متحدہ جگہ لکھی گئی ہے۔

سٹر جان ڈیون پورٹ لکھتے ہیں، "کیا یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ جس شخص نے اس نہایت ناپسند اور تحریرت پرستی کے بدلے جس میں اس کے وطن رہنے اہل عرب اہل سے ڈوبے ہوئے تھے خدا برحق کی پرستش قائم کرنے سے بڑی بڑی دھم لائے اصلا میں کیس مثلاً اولاد کشی کو موقوف کیا نئے کی چیزوں کے استعمال کو اور تھار ہادی کو جس سے اخلاق کو بہت نقصان پہنچتا ہے منع کیا۔ بہتایت سے کثرت ازدواج کا اس وقت میں رواج تھا اس کو بہت کچھ گھٹا کر محدود کیا غرض کہ ایسے بڑے اور سرگرم مصلح کو ہم فریبی بھیڑا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی تمام کاددائی کمر پر مبنی تھی۔ نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بیشک محمد مصباحی بزرگ ولی نیک یمنی اور ایمانداری کے اور کسی سبب سے ایسے استقلال کے ساتھ اپنی کارروائی پر ابتدا سے نزول و وحی سے جو حدیجہ سے بیان کی۔ آفر دم تک جب کہ عایشہ کی گود میں شدت مرض میں وفات پائی مستعد نہیں رہ سکتے تھے۔ جو لوگ ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے اور جو ان سے بہت ربط و ضبط رکھتے تھے ان کو بھی کبھی ان کی دیکھائی کا تشبہ نہیں ہوا اور کبھی انہوں نے اپنے نیک برتاؤ سے تجاؤز نہیں کیا۔"

بیشک ایک نیک اور صادق طبیعت شخص جس کو اپنے خالق پر بھروسہ ہوا اور

جو ایمان اور رسم و رواج میں بہت بڑی اصلاح کرے حقیقت میں صاف صاف خدا کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا پیغمبر ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ کے اور وفادار خادم گذرے ہیں اگرچہ ان کی خدمتیں کامل نہ تھیں اسی طرح محمد کو بھی ہم خدا کا ایسا سچا خادم کیوں نہ سمجھیں جس نے خدا تعالیٰ کی خدمت ایسی ہی وفاداری سے کی۔ جیسی آذروں نے جو مثل آذروں کی خدمت کے پوری اور کامل نہ تھی۔ اس بات پر کیوں یقین نہ کیا جاوے کہ اس کو زمانہ اور اپنے ملک میں اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت اور تعظیم سکھانے کے لئے اور ان کی حالت کے مناسب ان کو ملکی اور اخلاقی امور میں نصیحت کرنے کے لئے خدا نے بھیجا تھا اور وہ راست بازی اور یک کرداری کا وعظ تھا۔

ایڈورڈ گبن صاحب لکھتے ہیں کہ ”محمد کا مذہب شکوک اور شبہات سے پاک صاف ہے قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے کہ اس کے پیغمبر نے بتوں کی - انسانوں کی - ستاروں اور سیاروں کی پرستش کو پس معقول دلیل سے رد کیا کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے اور جو حادث ہے وہ فانی ہوتی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا نہ وہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں اور نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں وہ ہمارے نہایت خفیہ ارادوں پر بھی آگاہ رہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے اختلاف اور عقل کا کمال جو اس کو حاصل ہے وہ اس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور کیا اور اس کے پیروں نے ان کو نہایت مستحکم طور سے قبول کیا اور قرآن کے مفسروں نے معقولات کے ذریعے سے بہت درستی کے ساتھ ان کی تشریح اور تفسیر کی۔ ایک حکیم خدا تعالیٰ کے وجود

اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے مذکورہ بالا عقیدے کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے موجودہ اور اک اور قواعد عقلی سے بہت بڑھ کر ہے اس لئے کہ جب ہم نے اس نامعلوم چیز یعنی خدا کو دان اور مکان اور حرکت مادہ اور حس اور فکر کے اوصاف سے ہٹا کر دیا تو پھر ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی اور اصل اول یعنی ذات باری تعالیٰ جس کی بنا عقل اور وحی پر ہے علم کی شہادت سے استحکام کو پہنچی چنانچہ اس کے متقدم ہندوستان سے لے کر اتر تک موجد کے لقب سے ممتاز ہیں اور بتوں کو منسوخ سمجھنے سے بت پرستی کا خطرہ مٹا دیا گیا ہے لہ

سنا سنا سنا کاہل صاحب کہتے ہیں کہ ”ہم لوگوں دینے عیسائیوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد ایک پرمین اور فطرتی شخص اور گویا جھوٹ کے اوتار تھے اور ان کا مذہب دیوانی اور خام خیالی کا ایک تو وہ ہے اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں جو جھوٹ باتیں دور اندیش اور مذہبی سرگرمی رکھنے والے آدمیوں یعنی عیسائیوں نے اس انسان یعنی محمد صلعم کی نسبت قائم کی تھیں اب وہ الزام قطعاً ہماری رو سیاہی کے باعث ہیں چنانچہ ایک یہ بات مشہور ہے کہ پارک صاحب نے جب گریس صاحب سے پوچھا کہ یہ قصہ جو تم نے لکھا ہے کہ محمدؐ نے ایک کبوتر کو تعلیم کیا تھا کہ وہ ان کے کان میں سے نیل نکالا کرتا تھا اور مشہور کیا تھا کہ وہ فرشتے سے جو منے پاس وحی لایا کرتا ہے تو اس قصے کی کیا سند ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ”اس قصے کی کوئی سند اور کچھ ثبوت نہیں“ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسے ایسے قصوں کو بالکل چھوڑ دیا جاوے۔ جو باتیں اس انسان یعنی محمد صلعم نے اپنی زبان سے نکالیں بارہ سو برس سے اٹھارہ کروڑ آدمیوں کے لئے بمنزلہ ہدایت کے قائم ہیں ان اٹھارہ کروڑ آدمیوں کو بھی اسی طرح خدا نے پیدا کیا ہے جس طرح ہیکو پیدا کیا اس دفعہ جسے آدمی محمدؐ کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کسی

کے کلام پر اس قائلے کے لوگ یقین نہیں رکھتے پھر کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ جس کلام پر خدا سے تناور مطلق کی اس قدر مخلوق زندگی بسر کر گئی اور اُسی پر سرگئی۔ کیا وہ ایسا جھوٹا کھیل ہے۔ جیسا ایک بازیگر کا ہونا ہوتے ہیں اپنے نزدیک ہرگز ایسا خیال نہیں کر سکتا بلکہ ہیں بہ نسبت آفہ چیزوں کے اس پر جلد یقین کرنا ہوں اگر جھوٹی اور فریب کی باتیں دنیا میں اس قدر زور آور ہوں اور رواج پکڑ جاویں اور ستم ٹھیر جاویں تو پھر اس دنیا کی نسبت کوئی کیا سمجھ سکے گا۔ اس قسم کے خیالات جو بہت پھیلے ہوئے ہیں بہت ہی امنوس کے قابل ہیں اگر کچھ خدا کی سچی مخلوقات کا علم کچھ حاصل کرنا منظور ہو تو ہم کو ایسی باتوں پر یقین کرنا ہرگز نہیں چاہئے۔ وہ باتیں ایسے زمانے میں پھیلی گئیں۔ جب کہ توہمات کو بہت دخل تھا اور انہیں توہمات کے سبب خیال تھا کہ آدمی کی روحیں ٹھکیں خرابی میں پڑی ہوئی ہیں جو ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ میرے نزدیک اس خیال سے کہ ایک جھوٹے آدمی نے ایک مذہب قائم کیا اور کوئی اس سے زیادہ بہ اور نا خدا پرست خیال دنیا میں نہیں پھیلا۔ جھلا یہ کب ہو سکتا ہے کہ ایک جھوٹا آدمی جو چوڑا اور سینٹ اور آفہ مصالح

لے ہیں اس قدر اور زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ۔ کروڑوں آدمی اس وقت بھی اُسی پر نہایت محکم و متفقہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن ملکوں میں اسلامی سلطنت کبھی نہیں گھم مں ملکوں کے لوگوں نے بھی ان کی باتیں سن کر ان کو قبول کیا۔ اور اب بھی کہ اس کے بانی کو دنیا سے گئے ہوئے آٹھ برس ہو گئے ہر ایک ملک میں اور ان ملکوں میں بھی جہاں اسلامی سلطنت نہیں ہے ہزاروں نئے لوگ اس پر بیڑ کسی لالچ اور دھوکے کے اور بیڑ کسی تدبیر کرنے والوں کی تدبیر و حکمت کے ایمان لاتے جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ایسا جھوٹا کھیل ہے جیسا کہ ایک بازیگر کا ہونا ہے۔ نہیں بلکہ اُس کے سچ ہونے کا ہر ایک کے دل پر یقین ہوتا ہے۔ سیّد احمد

کی حقیقت کو سچ نہ جانے اور پختہ مکان بنانے وہ پختہ مکان کا ہے کہ ہوگا۔ بلکہ خاک کا
ایک ڈھیر ہوگا۔ بارہ سو برس تک اس کو کب قیام ہو سکتا ہے اور اٹھارہ کروڑ آدمی اس
میں کب رہ سکتے ہیں بلکہ اب تک وہ مکان کبھی کامرے بل گر پڑا ہوتا۔ مزدور ہے کہ
ایک آدمی اپنے طریقوں کو قانون قدرت کے مطابق کرے اور قدرت کے سامانوں کی
حقیقت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے ورنہ قدرت سے اس کو یہ جواب ملے گا کہ ہمیں ہرگز
نہیں ہو سکتا جو قانون اور قاعدے خاص ہیں وہ خاص ہی رہتے ہیں عام نہیں
ہو جاتے افسوس ہے کہ کوئی شخص مثل کاگ لسٹو یا اور ایسے ہی بہت سے دنیا کے
سربراہ اور دہ لوگوں کے چند روز کے لئے اپنے فذ قدرت سے کامیاب ہو جاتے ہیں مگر
ان کی کامیابی ایک جعلی ہنڈوی کی مانند ہوتی ہے جس کو وہ اپنے الائی باتوں
سے جاری کرتے ہیں اور خود الگ تھلک رہتے ہیں اور آزدوں کو اس کے سبب
سے نقصان پہنچاتے ہیں مگر قدرت آگ کے شعلوں اور ذالعیسی ہنگاموں اور
اسی قسم کے آؤ غضب ناک ظہور سے ظاہر ہو کر یہ بات بہت غضب اور قدر سے
دینا پر ظاہر کر دیتی ہے کہ جعلی ہنڈویاں جعلی ہی ہیں۔

دا فتم

سید احمد

بقام لندن خلد میکین برگ اسکویٹ مکان نمبر ۱۰

شمارہ مطبعہ سنہ ہجری

الخطبة الأولى

فی

جغرافیہ جزیرۃ العربہ و اہم العربیۃ المستعمرہ

رب جعل هذا البلد امنًا اجتنبی و بنی ان نعبدا لصنام

عرب یا وہ جزیرہ نما جو جزیرۃ العرب کہلاتا ہے بحر احمر کے مشرق کی طرف واقع ہے اور یہاں سے طلح فارس تک منتهی ہوتا ہے۔ اس بات کا ٹھیک ٹھیک تحقیق ہونا کہ اس ملک کا نام عرب کیونکر اور کس زمانے میں رکھا گیا نہایت مشکل ہے۔ لیکن کتاب اول ملوک باب ۱۱ (دس درس ۱۵) میں جہاں ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی ملاقات کا ذکر ہے اس ملک کو عرب کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مسند نبوی یا مسند قبل حضرت مسیح کے گذرا تھا مگر ہماری رائے میں یہ جزیرہ حضرت سلیمان کے زمانے کے بہت پہلے سے عرب کے نام سے کہلایا جاتا تھا کیونکہ اس کا ذکر کتاب ملوک میں اس طرح پر کیا گیا ہے کہ گویا ایک بہت معروف اور مشہور ملک کا نام ہے۔ کتاب توبہ ششم باب ۱۱ (دس درس ۱۷) و باب ۲ (دس درس ۱۸) میں لفظ عرب پایا جاتا ہے مگر جو باتیں کہ

لے دینے لگے عرب کے نام کو لفظ عربی کی طرف جس کے معنی ہوا۔ بیان ان کے ہیں اور جو صوبہ ہمار

اس جزیرہ نامی وجہ تسمیہ میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے وہی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے جو خود اس لفظ سے نکلتی ہے اور جو اس ملک کی طبعی بناوٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لفظ عرب کے معنی داوی یا بیابان کے ہیں اور جو کہ ایک بڑا حصہ جزیرہ عرب کا بالکل بیابان ہے اور داوی کے نام سے مشہور ہے اسی وجہ سے کل جزیرے کا نام عرب ہو گیا۔ لفظ عرب کا ہر قصیدہ کے نام کے پہلے بطور ایک عام صفت کے لگایا جاتا تھا اور اسی طرح عربیت جو اس کی جمع ہے اس جزیرے کے ایک حصے پر بولایا جاتا تھا جیسا کہ کتاب ترویج شنبہ باب (۳۴) درس (۱۸) میں آیا ہے۔ بعض مورخ ازراہ جرأت یہ راسے دیتے ہیں کہ ایک گاؤں موسوم کی وجہ سے جو تہامہ کے نزدیک واقع ہے اس تمام جزیرے کا یہ نام پڑ گیا مگر یہ راسے ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ ممکن ہے کہ لفظ عرب جو کسی گاؤں کے نام کے پہلے بعض پر حیثیت ایک جزو مفیدہ کے استعمال کیا جاتا ہو اور رفتہ رفتہ اس کے اصلی نام کے قائم مقام ہو گیا ہو +

عرب کی حد درجہ یہ ہیں۔ مغرب میں بحر احرار۔ مشرق میں خلیج فارس و خلیج عمان۔

تہذیبہ صفر ۷۵۔ کا ایک ضلع ہے مشرب کرتے ہیں اور بعض لوگ لفظ عبر کی طرف مشرب کرتے ہیں جس کے معنی غائبہ و ش کے ہیں کیونکہ زائد سابق میں عرب غائبہ و ش تھے۔ اس صورت میں اس کا اشتقاق لفظ برائی سے جس کی بھی وجہ تسمیہ ہے ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ لفظ عبری مصدر عرب سے نکلا ہے جس کے معنی پیچھے جانے کے ہیں اور اس سے وہ ملک مراوے جس میں سنگی مٹی اور لاد سام بن نوع کو جو دیاسے فرات کے کنارے پر رہتی تھی کتاب عرب بتا کر معلوم ہوتا تھا۔ بلا کر صاحب کے نزدیک لفظ عرب ایک فنی مبین لفظ ہے جس کے معنی ناز کے ہاؤں کے ہیں مشتق ہوا ہے۔ لفظ عرب ایک عبری لفظ بھی ہے جس کے معنی بجز زمین کے ہیں اور حریت میں شام اور عرب کی حد حاصل کے طور پر بار بار لایا گیا ہے (میرزا زین مآثر صفر ۴۴ ص ۲۴) +

مگر تعجب ہے کہ اس کے بعد کتاب ماہ مقدس کے کسی لکھنے والے نے دیا ہے
مصر کو "ارض موعود" کی سرحد نہیں قرار دیا جس کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔ بلکہ خلاف
اس کے پیر شیخ کو مر جیکہ اس کی حد جزئی قرار دیا ہے اور جب کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کو کتاب قضایہ پہ ۲۰ ویں آیت میں اول باب ۳ درس ۶۰۔ بحوالہ دوم باب ۳ درس ۱۰ اور باب ۱۰

کریا ان سوآب میں "ارض موعودہ" کھلائی تو انہوں نے دیکھا کہ صوفی اس کی جنوبی سرحد سے
صوفی اور بیر شیخ قریب قریب ایک ہی خط میں واقع ہیں اس واسطے ان دونوں سے کوئی
جگہ بلا تفرقہ "ارض موعودہ" کی جنوبی سرحد قرار پاسکتی ہے +

مگر یہ بات بالخصوص جانتی چاہئے کہ بیر شیخ ^{۱۱} دو تھے ایک کا نام صرت بیر شیخ تھا اور
دوسرے کا نام قریر بیر شیخ یا شبکہ کہا جاتا تھا جسے وہ جگہ جہاں بیابان عرب میں حضرت اسحاق
کے نوکروں نے اُس وقت جب کہ حضرت اسحاق اور ابی ملک کے باہم ہمد و پیماں اور
حلف ہوا تھا ایک کنواں کھودا تھا چنانچہ سفر تکوین باب ۲۶ ورس ۳۱ و ۳۲ میں لکھا
ہے اور ایسا ہوا کہ اسی دن اسحاق کے نوکر آئے اور اُس کنوئیں کا حال جو انہوں نے
کھودا تھا بیان کیا اور ان سے کہا کہ ہم کو پانی مل گیا اور انہوں نے اس کا نام شیخ رکھا۔
اسی واسطے اُس شہر کا نام آج تک بیر شیخ ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کہ حضرت

بقیہ حاشیہ ۲۰۔ درس ۱۱۰ باب ۴ ورس ۱۵۵۔ نوک اول باب ۴ ورس ۲۵۔ نوک دوم باب
۳۳ ورس ۸۔ قرار شیخ اول باب ۲۱ ورس ۲۔ قرار شیخ دوم باب ۳۰ ورس ۵ +
۱۔ قریر یعنی باب ۳۴ ورس ۳۳ +

۲۔ ہم کو صاف اور صریح خبر ملی ہے وشمائل دوم باب ۴ ورس ۱۵۵ سے کہ بیر شیخ چودہویں
جنوب میں ادہیب کی جانب واقع تھا اور اس واسطے اُس کو وہ بیر شیخ نہ سمجھ لینا چاہئے جو
مکیلی کے اوپر کے صے میں واقع ہے اور جس کا ذکر جو سفن نے اور حال میں نوکر دہرچون
نے کیا ہے۔ وشمائل سائلو پیڈ یا مولفہ بے بی لاسن ایم۔ ۱ سے جلد ۱ صفحہ ۷۰ (۳۴) +

۳۔ سفر تکوین باب ۱۱ ورس ۳۱ و ۳۲ +

۴۔ بیر شیخ باب ۱۹ ورس ۲ +

۵۔ سفر تکوین باب ۳۸ ورس ۱۰ +

میں غریب عماران کو روانہ ہوئے تھے اور اسی جگہ حضرت یعقوب کے بیٹے جب کہ وہ مصر کو
 غلہ لینے جاتے تھے ٹھہرے تھے اور ایک زمانے میں یہ شہر گرد و ذراح کے ملک کا پایہ
 تخت تھا اور شموئیل کے لڑکے وہاں حاکم تھے۔ عاموس نے بھی اس مقام کا ذکر
 کیا ہے کہ یہاں بہت پرستی بہت شائع تھی۔ اور عیسیٰ ماورہوہوہو اسی جگہ پیدا
 ہوئی تھی اور ایلیاہ ملکہ ایزابل کے خوف سے یہاں بھاگ آئی تھی۔ یہ شہر بابل
 والوں کی گرفتاری تکس ویران نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ اب
 ایک نہایت چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے اور ایک وسیع ریگستان کے قرب و جوار میں واقع
 ہے۔ جہاں بجز اطراف سمندر کے آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بیرشع حیران سے
 بیس پچیس میل کے فاصلے پر تھا اور پوسی میں کے زمانے میں جو چوتھی صدی مسیحی
 میں گذرا ہے اس میں ایک رومی فوج رہتی تھی۔ یہ بیرشع اکیس درجہ سترہ دقیقہ
 عرض شمالی پر واقع تھا اور طول شرقی اچکا چوتیس درجہ اور چوتن دقیقہ کا تھا۔
 پہلا بیرشع قادیس اور شور کے بیابانوں کے بیچ میں تھا اور حضرت ابراہیم نے اسکو
 بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کلدانیوں کے شہر کو جس کا نام ”اور کلدانیال“
 تھا چھوڑ کر عماران کو چلے گئے اور وہاں چند روز ٹھہر کر مصر کی طرف چلے گئے اور جب

۱۔ سفر تکوین باب ۲۲ درس ۱۵ +

۲۔ سفر تثنیٰ اول باب ۸ درس ۲ +

۳۔ کتاب عاموس باب ۵ درس ۸ باب ۴ درس ۹ +

۴۔ ملوک دوم باب ۱۲ درس ۱۰ تزاریح دوم باب ۴۴ درس ۱ +

۵۔ ملوک اول باب ۱۹ درس ۳ + ۶۔ عیسیٰ باب ۱۱ درس ۳۰ +

۷۔ سفر تکوین باب ۱۱ درس ۳۱ +

سہرے واپس پہنچے تو اسی جگہ پر ٹھہرے جہاں کہ پہلے ٹھہرے تھے اور وہاں سے حضرت لوط
 اُن کے ساتھ سے جدا ہو کر وادی اردن کو روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے قادیان اور
 شہر کے بیابانوں میں سکونت اختیار کی اور وہاں ایک کنواں کھودا۔ حضرت ابراہیم علیہ
 السلام تک یہاں رہے اور ایک باغ لگایا۔ اور جب حضرت ماجدہ حضرت ابراہیم کی پہلی
 بی بی حضرت سارہ سے ناراض ہو کر نکل گئی تھیں تو اسی جگہ پر آئی تھیں اور اسی
 کنوئیں کے پاس اُن کو خدا کا فرشتہ دکھائی دیا تھا اور اس لئے اُنہوں نے اس
 کنوئیں کا نام بیرجی، روئی یعنی پینو لٹھی الموئی رکھا تھا اس کے بعد ایک قحط سالی
 کے ایام میں حضرت اسحاق نے اُس مقام کی سکونت چھوڑ دی اور جرار کو چلے گئے
 اس میں کچھ شک نہیں کہ فادیلش ایک آفر جگہ ہے اور جرار اُس سے بہت دور ہے
 وہاں کے باشندے حضرت اسحاق سے واقف نہ تھے اور غالباً بد طینت اور بد خصلت
 آدمی تھے اس لئے حضرت اسحاق نے جیسا کہ توریت میں لکھا ہے اُن لوگوں سے اپنی
 بی بی کی نسبت کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ مگر جب ابی ملک نے حضرت اسحاق کو جرار

۱۔ سفر تکوین باب ۱۳ ورس ۳۰

۲۔ سفر تکوین باب ۱۳ ورس ۱۰ اور ۱۱

۳۔ سفر تکوین باب ۲ ورس ۱

۴۔ سفر تکوین باب ۱۲ ورس ۱۲ اور ۱۳

۵۔ سفر تکوین باب ۲۲ ورس ۱۹

۶۔ سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۳۲

۷۔ سفر تکوین باب ۱۹ ورس ۸ لغایت ۱۴

۸۔ سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۶

۹۔ سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۵

سے نکال دیا تب آہوں نے بیابان جہار میں بودو باش اختیار کی اور وہاں ایک کھواں
کھودا جس کا نام شیخ رکھا اور جس مقام پر سکونت اختیار کی تھی اس کا نام قریہ پیر شیخ
رکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جگہ وہ جگہ ہرگز نہیں ہو سکتی جہاں حضرت ابراہیم
نے کھواں کھودا تھا۔

ان باتوں کی اس قدر تفصیل کرنے سے ہمارا منشاء وہ چیزوں کے ثابت کرنے
کا ہے اول یہ کہ عرب کی شمالی حد ملک شام یا "ارض موعود" سے ملتی ہوتی ہے اور
"ارض موعود" کی جنوبی حد حضرت اسحاق والا پیر شیخ یا صومر جس کو بطع بھی کہتے
ہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم والا پیر شیخ قادیس میں ہے جو ملک عرب میں
واقع ہے۔

جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم والا پیر شیخ اور حضرت اسحاق والا
پیر شیخ دونوں ایک ہی ہیں ان واقعات پر مبنی ہے جن کو کہ میں ابھی ثابت کر دوں گا
کہ ان پر کسی طرح اعتبار نہیں ہو سکتا سب سے پہلا واقعہ جو ان کی رائے کا مؤید ہے
یہ ہے کہ جب حضرت اسحاق قادیس سے چلے گئے۔ تو فلسطین والوں نے حضرت ابراہیم
کے کھودے ہوئے کنوئیں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا اور جب کہ ابی ملک نے حضرت اسحاق
کو جہار سے نکال دیا تو حضرت اسحاق نے انہیں کنوئیں کو از سر نو کھودا جو ان کے
والد حضرت ابراہیم کے زمانے میں کھودے گئے تھے اور جن کو فلسطین والوں نے روک
دیا تھا اور انہوں نے ان کنوئیں کے وہی نام رکھے جو ان کے والد نے رکھے تھے۔
مفسرین تو ریت کا یہ استدلال ابتدائی یا سرسری نظر میں ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور خیال

میں آتا ہے کہ بیرشیج ایک ہی ہو گا مگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خیال ہرگز صحیح نہیں
 ہر مسئلہ سفر مکہ میں کے چھ بیسویں باب کی اٹھارہویں آیت تک قریت میں حضرت
 ابراہیم کے صرف انہیں کنوؤں کا بیان ہے جن کو حضرت اسحاق نے پھر کھدے دیا تھا
 مگر اسی باب کی اسیسویں آیت سے لے کر آخر اب تک ان قدیم کنوؤں کا مطلق ذکر
 نہیں ہے۔ بلکہ نئے کنوؤں کا ذکر ہے۔ ان نئے کنوؤں کے نام بھی حضرت اسحاق
 نے لئے رکھے تھے۔ اول کا نام بیر عشق۔ دوسرے کا نام سطنہ۔ تیسرے کا نام رولوت۔
 اور چوتھے کا نام سبدر کھا تھا۔ اس سے صریح واضح ہے کہ یہ کنوئیں حضرت ابراہیم
 کے کنوؤں میں سے نہیں تھے۔ پھر اسی باب کی سترہویں آیت کا صاف صاف
 مضمون یہ ہے کہ حضرت اسحاق نے جرار کی وادی میں اپنا خیمہ نصب کیا اور وہاں آباد
 ہوئے اور انیسویں اور بیسویں درس میں بیان ہے کہ حضرت اسحاق کے امیہوں نے
 وادی میں کھواں کھودا اور وہاں ایک کنواں جاری پانی کا برآمد ہوا اور جرار کے
 چرواہوں نے حضرت اسحاق کے چرواہوں سے منکر کی اور پانی پر اپنا دعویٰ کیا۔
 پس جب کہ ان سب آیتوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاوے تو ظاہر ہوتا ہے
 کہ یہ کنوئیں وادی جرار میں کھودے گئے تھے نہ وادی قادیش میں۔ ایک اور امر جو
 مذکورہ بالا لوگوں کی رائے کی تائید کرتا ہے۔ تین بیسویں آیت کا یہ مضمون ہے کہ حضرت
 اسحاق اپنی ملک کو چھوڑ کر بیرشیج کو چلے گئے جس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ
 اس بیرشیج سے مراد حضرت ابراہیم والا بیرشیج ہے کیونکہ اس وقت تک حضرت
 اسحاق والے بیرشیج کا وجود بھی نہ تھا۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ
 جس بیرشیج کا اس آیت میں ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم والا بیرشیج نہیں ہے بلکہ
 حضرت اسحاق والا بیرشیج ہے۔ کتب مقدسہ لکھنے والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ پچھلے
 زمانے کے حالات لکھنے میں جب کسی مقام کا ذکر آتا ہے تو وہ اس مقام کا وہی

نام لکھ دیتے ہیں جو زمانہ تحریر میں اس کا نام ہوتا ہے مگر اس زمانے میں جس کا وہ حال
 لکھتے ہیں اس مقام کا وہ نام نہ تھا بلکہ وہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ اکثر مقامات میں
 انہوں نے بہت سے شہروں اور قصبوں کا جو اس زمانے کے عرصہ دراز کے بعد
 وجود میں آئے تھے نام لے کر ذکر کیا ہے اکیسویں باب کی چودھویں آیت میں حضرت
 ابراہیم واسمیر شمع کا نام نہ کر رہے اگرچہ اس وقت تک اس کو میں نے وہ لقب
 حاصل نہیں کیا تھا۔

عرب علی العموم ایک وسیع سطح اور ویران ملک ہے مگر جا بجا چند بے انتہا
 سرسبز و شاداب اقطاع بھی واقع ہیں اور بعض عظیم الشان پہاڑ بھی ہیں جن کی
 گھاٹیاں تازگی اور خوشنمائی کے لئے مشہور ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑے
 نقصانات ہیں وہ کثرت سے وادیوں کا ہونا اور پانی کا نہ ہونا ہے۔ میوے مختلف
 اقسام کے ہوتے ہیں جن میں کھجور نہایت عمدہ اور خوش ذائقہ ہوتی ہے جو عرب کے
 ملک سے مخصوص ہے اور درحقیقت عرب کے لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا ذریعہ
 ہے۔ عرب کے گھوڑے تمام دنیا کے گھوڑوں سے عمدہ اور خوب صورت ہوتے
 ہیں۔ لیکن عرب کے لئے سب سے زیادہ مفید جانور اونٹ ہے جس کو ریستان
 کا جہاز لکھنا ہے۔

عرب ٹھیک طور سے دو حصوں میں منقسم ہو سکتا ہے ایک عرب البحر یعنی
 کوہستانی عرب جو خاکناہ سوئیس سے لے کر بحر احمر اور بحر عرب تک پھیل رہا ہے۔
 دوسرا عرب الوادی یعنی عرب کا مشرقی حصہ۔ مگر بطریقہ پیش پرانے جزافہ دان نے

اسے جزیرہ عرب کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا موجد بطریقہ خیال کیا جاتا ہے اور وہ تین حصے یہ
 ہیں۔ عرب البحر۔ عرب الموہر۔ عرب الوادی۔ عرب البحر میں تمام مشمالی۔ عربی حصہ شامل تھا۔

عرب کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عرب البحر یعنی بحرہ العرب۔ عرب الامور یعنی عرب
 آباداں۔ عرب الوادی یعنی زمینستانی عرب۔ آج کل کے اقصیٰ میں عرب البحر میں
 صرف وہ حصہ ملک کاشمال رکھا گیا ہے جو خلیج سویز اور خلیج حبشہ کے درمیان واقع
 ہے مگر اس تقسیم کے لئے کوئی معیار سے نہیں۔ بطیموس کے جزائریہ کے مطابق عرب البحر
 کو خلیج سویز سے لے کر یمن یا عرب الامور کی حد تک شمار کرنا چاہئے۔ وہ لوگ جن کے
 نزدیک بطیموس نے عرب الامور لفظ یمن کا ترجمہ کیا ہے۔ بلا شک غلطی پر ہیں کیونکہ
 اس پرانے جزائریہ دان کے زمانے میں عرب البحر کا جزوی حصہ گنجان آباد تھا اور
 تجارت کے لئے مشہور تھا۔ جس کی وجہ سے اس نے تمام جزیرے کے اس حصے
 کا عرب الامور نام رکھ دیا۔ عربی جزائریہ دانوں نے جزیرہ عرب کو پانچ حصوں میں تقسیم
 کیا ہے۔ تمام۔ حجاز۔ نجد۔ عروص۔ یمن۔ غیر ملکوں کے مؤرخ اور جزائریہ دان جبریہ
 سمجھتے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو حجاز اس سبب سے کہتے ہیں کہ حاجی اور زائرین کا
 عام رواج ہے۔ وہ طری غلطی پر ہیں کیونکہ لفظی معنی حجاز کے اس چیز کے ہیں جو
 دو چیزوں کے درمیان میں واقع ہو۔ تمام ملک کا یہ نام اس پہاڑ کی وجہ سے پڑ گیا
 ہے جو حجاز اور یمن کے درمیان بطور حجاب کے واقع ہے۔ عرب یہ لحاظ ان مختلف
 قوموں کے جو اس زمانے میں آباد ہیں اور ان آبادیوں کے ناموں کے اور ان

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲۔ عرب الامور میں عربی اور جزوی کنارہ۔ عرب الوادی میں تمام افرادنی
 تھے جو اچھی طرح معلوم نہ تھا۔ مگر اس تقسیم کو عرب کے لوگ تسلیم نہیں کرتے اور حال
 کی تحقیقات کی روش سے بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ چہرہ دان ساٹنگلو پیٹیا صفحہ ۴۴ م۔
 یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بطیموس نے ملک کو اس کی طبعی حالت کے لحاظ سے تقسیم کیا
 تھا نہ کہ جدیدی کے لحاظ سے ۵

آبادیوں کے ملکی حالات کے اور ان کے باشندوں کے اعتبار سے بے شمار حصوں میں
مستقیم ہو گیا ہے مگر اس بات کا کتنا کیرہ تھے ٹھیک ٹھیک کس طرح پر ہیں بغیر اس
بات کے اول جان لینے کے کہ یہ قومیں جو ان میں آباد ہیں کون ہیں اور کہاں سے
آئی ہیں اور کہاں کہاں آباد ہوئیں اگر حال نہیں تو غیر ممکن محض وہ ہے اس لئے ہم
سے الاسکان ان امور کی نتیجہ کی کوشش کریں گے۔ ان امور کی نسبت کتب مقدسہ
یاعرب کے قرب و جوار کی قوموں کی کتابوں میں بہت کم تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ
یہ ہے کہ کتب مقدسہ کے لکھنے والے صرف "ارض موعود" کے حالات لکھنے اور تلاش کرنا
میں مصروف رہے اور ان کی تمام مہمت صرف بنی اسرائیل کے حالات لکھنے پر منحصر رہی اور
غیر قوموں نے اس ویران اور بے شرمک کی طرف کچھ توجہ نہیں کی +

اس کتاب کے لکھنے میں جہاں تک کہ ہو سکے گا ہم ان دونوں قوموں سے جو
کرامن سے بہت ہی کم حالات معلوم ہوتے ہیں فائدہ حاصل کریں گے اور اس کی
تائید میں عرب کی ملکی روایتوں سے جو قابل اعتبار معلوم ہوتی ہیں غفلت نہ
کریں گے +

جو ملکی روایتیں عرب کی مختلف قوموں کی تقسیم کے باب میں ہیں وہ نہایت
مستبر ہیں کیونکہ عرب کے لوگ اپنی آبائی رسوم اور اوضاع اور اطوار کے بدرجہ
غایت پابند اور لگائے ہوئے رہے ہیں نہایت کثرت سے اور اس وجہ سے وہ لوگ اپنے نسب ناموں کو یاد رکھنا اور بتانا
اپنا فرض سمجھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ہر ایک قوم نہیں بلکہ ہر ایک قبیلہ اپنا اپنا
جد اجد نام رکھتا تھا اور اس ذریعے سے ہر ایک شخص اپنی قوم اور قبیلہ کو بہ خوبی
جاننا تھا اور اپنے حسب و نسب پر بے انتہا فخر کرتا تھا اور جس طرح کہ پرانی قوموں
در سکندریہ "اور" سلطنت کے ہاں کہ روایت ہوتی تھی اسی طرح عرب کی قوموں
میں بھی ہوتی تھی جن کا لڑائیوں میں مردانہ اشعار پڑھنا اور لڑنے والوں کو تہنیت

حسب نسب کا جملہ جنگی ایسے کام دیتا تھا۔

جو کچھ کہیں نے عرب کی ملکی روایتوں کی نسبت بیان کیا ہے اس کی تائید روزیڈ
سٹر فارسٹر کے بیان سے ہوتی ہے۔ انہوں نے عرب کا ایک جزائیہ لکھا ہے اس میں
وہ لکھتے ہیں کہ عربوں کی قدیمی اوصناع اور رسوم اور یادگاروں کی پابندی کو جو ہمیشہ
سے زبان زد خاص و عام ہے تمام و لائل میں سب سے اول رکھنا مناسب ہے کیونکہ
اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کے قومی خاصوں میں سے یہ خاصہ سب سے مقدم
ہے۔ ایک اور تعجب انگریز شمال عرب کی اس پابندی کی قدامت اور رفاقت کی کریٹل
چینی نے اس طرح بیان کی ہے کہ محل عربوں کا ایک گروہ بغداد کے قریب خیمہ زن
ہوا میں ان کے خیمہ گاہ کی سیر کے واسطے گیا۔ ان غیموں کے بیچ میں شاہی نشان
اسپین کا لہرنا ہوا دیکھ کر کچھ کو کمال حیرت ہوئی اور ایک عربی بیٹھے میں تین حاروں
کی علامتوں کو دیکھ کر میں نے ان کا حال دریافت کرنے کی کوشش کی۔ ایک نہایت
پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے کہا کہ جب کہ ان کے آبادیاد پر ہر کے ملک میں گئے تھے اور
وٹاں سے اسپین کی فتح کے واسطے روانہ ہوئے اس وقت خلیفہ نے ان کی خدمت
کے جلد میں قبیلہ بجل کو شاہی نشان اسپین کا بلور جھنڈے کے عطا فرمایا تھا

بلکہ ہمارے ملک میں جو ہندو فوجیں آباد ہیں ان کے حالات پر غور کرنے سے اور اس بات کے دیکھنے
سے کہ باوجود اس کے کہ ہزار ہا برس اور مختلف حکومتیں ان پر گزر گئی ہیں مگر ان کی بھلائی
تو میں آج تک کس طرح پر محفوظ ہیں اور ہر ایک شخص اپنی قوم اور اپنی گوت میں قبیلے سے
جو بڑی واقعیت رکھتا ہے اور آج تک ان کے سرزادوں کے ہاں بھلائی اور روایت موجود
ہیں۔ عرب کی قدیم قوموں کے حالات کا نقشہ بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اور ہر شخص خیال کر سکتا ہے
کہ اسی طرح انہوں نے اپنی قوم اور قبیلہ کو علیحدہ علیحدہ محفوظ رکھا تھا۔

ڈین پر پڑنے عرب کی رسم درواج کی نسبت اس طرح پر لکھا ہے کہ قوم عرب دنیا میں سب سے
 زیادہ قدیم قوم ہے جو اپنے موثران اٹلانٹک کے زمانے سے آج تک نسلاً بعد نسل اپنے
 ملک میں رہتی چلی آئی ہے اور جس قدر کہ عرب اپنی رسم درواج میں تغیر و تبدل کو
 ناپسند کرتے ہیں اسی قدر ملک کے ناموں کے بدلنے کو بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اسی
 وجہ سے اکثر مقاموں کے وہی نام پر دستور چلے آتے ہیں جو ابتدا میں رکھے گئے تھے۔
 اسی وجہ سے ملک مصر کے قدیمی دار السلطنت کے رہنے والے جو مصری کہلاتے
 تھے اور بعد کو زمانہ دراز ملک بنام ممفس مشہور رہے عربوں کے تسلط کے زمانے
 سے پھر مصری کہلانے لگے اور جب سے برابر یہ نام چلا آتا ہے۔ یہ مثالیں منجملہ ۴۸
 بے شمار مثالوں کے ہیں جو علامہ ڈین نے بیان کی ہیں۔ پروفیسر النسن کا بیان
 ہے کہ فلسطین میں ایک اور قسم کی قدیمی روایت ہے جس سے کہ کنیسوں کو
 کچھ علاقہ نہیں ہے یعنی عوام الناس میں مقاموں کے قدیمی ناموں کا بخشنہ
 چلا آتا ہے۔ الحقیقت یہ قومی اور دیسی روایت ہے جو کسی طرح پر اجنبی کنیسوں
 اور اجنبی حکام کے اثر سے پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ انہوں نے اپنی ماں کے
 دودھ کے ساتھ اس کو پیا ہے اور سبک زبانوں کی طبیعت میں استقامت کے ساتھ
 گھر بچ گئے ہیں۔ مقامات کے عبری نام انجیل کے زمانے کے بہت عرصہ بعد تک اپنی
 آرمینین شکل میں رواج رہا ہے اور باوجود اس کے کہ یونانی اور رومیوں نے اپنی
 اپنی زبانوں کے ناموں کی ترویج کے لئے کوششیں کیں مگر عوام الناس کی زبان
 پر وہی پرانے نام جاری رہے +

غرض کہ ملک عرب کی ملکی رویتیں نہایت عمدہ اور صحیح ذریعہ ملک عرب کے
 حالات دریافت کرنے کا ہے۔ ان کی رسوم کا علم مندرجہ ذیل امور سے معلوم ہو سکتا
 ہے۔ میدان جنگ میں کوئی جنگ آور ہر دن اس کے کرہ ریت سے اپنا حصہ انب

یہ کہ وہ بلند بیان کر سکتا تھا اور اُن کی میں مشغول نہیں ہوتا تھا۔

کسی عام مہم میں ہر شخص اپنے ہی قوم کے سرور یا رئیس کے چھوٹے کے پیچھے قائم کرتا تھا۔ بعض اوقات جب کہ کسی قوم کے کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا تو اس کی پاداش میں اس ساری قوم کے لوگوں کو جرمانہ دینا پڑتا تھا جو اب شرع میں بہ لفظ اللہیت علیہ العاقبۃ بتعلیل ہے۔

اس قسم کی رسوم کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم میں جا کر غیر ممکن ہو گیا تھا اور اسی بنا پر جزیرہ عرب کے مختلف انقباض پر تقسیم ہونے کی روایتوں پر کما حقہ اعتبار قائم ہوا اور برقرار رہا۔ اب ہم عربوں کی اس مشہور و معروف پابندی کو جو اپنی قومی اطوار اور عادات اور اپنے بزرگوں کی رسوم کے ساتھ رکھتے ہیں، بیان کر کے سوال کرتے ہیں کہ اس بات کا یقین کرنا کس طرح سے ممکن ہے کہ ایسی قوم پر جو تغیر و تبدل کے اس قدر بے خلاف ہو اور مزید سے براں تبدیلیوں کے تحت اختلافات کی نسبت اس قدر محتاط ہوں مندرجہ ذیل شبہات کرنے کے لئے کافی وجوہ ہیں یعنی ایسے شبہات کے لئے جن کی تائید کے واسطے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ایک طرف دار مصنف کے خیالی شوشے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ جنتی عملتوں اور بنی نبات میں ہم کو ایسوا اور اسمعیل کی اولاد صاف صاف نظر آتی ہے اور اس بات کا فرض کر لینا کچھ ضرور نہیں ہے کہ ان کے اسباب کا علم یا روایت خود ان قوموں میں بچسنہ چلی آتی ہے بلکہ فتح کے انقلابات اور دوسری قوموں کے ساتھ خلط ملط ہونے سے یہ بات بالکل بے بنیاد عقل معلوم ہوتی ہے کہ ایسی وحشی قوم کے پاس جن کے پاس کوئی تحریری یادداشت نہیں ہے ان کو اپنے نسب کی واقفیت اتنی صدیوں تک محفوظ اور برقرار رہی ہو۔ مگر اس منزعہن کو ہمارے اوپر کے بیان سے ثابت ہو گیا ہو گا کہ یہ امر ناممکن نہ تھا بلکہ درحقیقت اسی طرح پر واقع ہوا جیسا

بیان ہوا ہے +

اب یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی سکونت کے باب میں ملکی اور قومی دو طرح کی روایتیں نہایت معتبر و درست سے ہمارے زمانے تک پہنچی ہیں اور وہ ایسی روایتیں ہیں کہ جن کو تمام قوم نے بلا تامل صحیح مان لیا ہے پھر ہم کس طرح کسی عیسائی طرف دار مصنف (سرو پیم میجرم کے حص بے دلیل بیانات کو صحیح اور معتبر تصور کر سکتے ہیں جس کا یہ بیان ہے کہ "یہ روایت ایک کہانی ہے یا تو ریت سے بنی ہوئی ہے کہ تو ریت کی گئی ہے" مگر جس وقت کہ اس عالی رتبہ مصنف نے یہ بیان کیا ان کو معلوم نہ ہو گا کہ خود تو ریت ہی سے حضرت ابراہیم کے نسب کی بابت اس روایت کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصنف موصوف نے کم سن اسماعیل اور ان کی بے کس ماں کی سکونت کی حقیقت کی نسبت اس طرح پر قیاس دو ڈایا ہے کہ "ربنی اسماعیل اور عیالین کی تو میں جزیرہ عرب کے شمال اور وسط میں پھیلی ہوئی بتھیں۔ غالباً یہی لوگ مکہ کے اصلی متوطن ہوں گے یا ذمائ سابق میں یمن کے وگرن کے شمول میں وہاں آجسے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک فرقہ بنی اسماعیل خواہ ناتی خواہ کسی ہم نسل خاندان کا وہاں کے کنوؤں اور کاروانی تجارت کے دل پسند موقع کے لالچ میں وہاں چلا گیا ہو گا۔ اور بہت سی اعتبار ہو گیا ہو گا۔ یہ فرقہ اپنی ابراہیمی نسب کی پڑائی روایتوں کو اپنے ساتھ لے گیا ہو گا اور مفامی اوام اور اعتقادات پر خواہ وہ اسی ملک کے ہوں یا یمن سے لائے گئے ہوں۔ ان کو منقش کر دیا ہو گا۔

ان قیاسی باتوں کی غلطی اس طرح پر ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل کی عرب کے ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکالا تھا تو ریت کے مطابق سولہ برس کی تھی اور یہ

لے جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر چھیالیس برس کی تھی (سفر بحریں باب ۱۶)

عربیسی مٹی کے جوڑا تھیں انہوں نے اپنے والد سے سنی تھیں ان کے بھنے اور بیز کر کے
 اور یاد رکھنے کے قابل تھے۔ اس کے سوا وہ ہمیشہ اور متوازا اپنے والد سے ملاقات کرتے
 رہے اور حضرت ابراہیم بھی اکثر ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ انہما کا سب سے بڑا کر
 یہ بات ہے کہ حضرت اسمیل جن کی عمر اس وقت نوای برس کی تھی بروقت وفات حضرت
 ابراہیم اپنے والد کے ان کے پاس موجود تھے۔ یہ سب باتیں ہر مذہب انہما اور غیر متعصب شخص
 کے ذہن نشین کرنے کو کافی ہو چکی کہ یہ تمام روایتیں جو مختلف اقوام عرب میں اس قدر
 شائع ہیں لوگوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمیل سے پہنچی ہیں اور یہ امور ایسے بدیہی
 اور ذہن نشین ہونے کے لائق ہیں کہ اگر پھر کوئی شخص یہ راہ جزاۃ یہ کہے کہ یہ روایتیں
 یہودیوں کی وساطت سے پہنچی ہیں تو اس کو سن کر کچھ کم تعجب نہ ہو گا۔ مگر تعجب اس پر
 آتا ہے کہ مصنف موصوف نے اپنے قیاسی خیالی کے ثابت کرنے کا ادعا کیا ہے اور یہ
 لکھا ہے کہ مگر ان بنی اسرائیل کو جو زوریت پڑھنے میں صرف نام اور مقام ہی سے اس
 نسب کا احتمال قائم ہوتا ہے اور یہودی مصنفوں میں۔ الہامی ہوں خواہ غیر الہامی
 ہم کافی اظہار اس امر کا پاتے ہیں کہ ایسا خیال در حقیقت کیا کیا تھا۔ یہ قدرتی استنباط
 خرد ان قوموں میں جن سے وہ علامتہ رکھتا تھا قرب و جوار کے یہودیوں کے ذریعے سے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۹-۴۰ اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر سو برس کی تھی۔
 سفر تکوین باب ۱۱ ورس ۵ اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسمیل کو حضرت اسحاق کے دوڑ
 چھٹنے کے زمانے میں گھر سے نکال دیا تھا اس حساب سے حضرت اسمیل جب کہ جلاوطن ہوئے
 تھے سو برس کے تھے۔ حضرت ابراہیم کا ایک سو پچھتر برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا اور
 حضرت اسمیل اور حضرت اسحاق دونوں مل کر کھیلا کے غار میں دفن کیا تھا سفر تکوین باب ۲۵ ورس
 ۱۹ اس لئے حضرت اسمیل کی عمر اس وقت نوای برس کی تھی۔

وہاں وقتاً شاخ ہو گیا پہر گا اور ان بے جڑ روٹیوں کے غیر کل ٹار کو جو ہنوز اسے تھیکات اور ان کی عادات اور ان کی زبان میں موجود تھے تعقیرت دے دی ہو گی۔

اگرچہ اس واسے کی غلطی اوپر کے بیان سے بخوبی ظاہر ہو گئی ہے مگر عرب کی قوموں کی عادت پر خیال کرنے سے اس واسے کی اور زیادہ غلطی ظاہر ہوتی ہے۔ عرب کے قدیم رہنے والوں نے اپنی جبلی عادت کے موافق اپنی اصلی روایتوں میں کوئی نئی روایت اضافہ نہیں کی تھی اور تمام غیر قوموں سے بالکل علیحدہ رہتے رہے یہاں تک کہ جب حضرت اسماعیل اور ان کے ہمراہی وہاں آکر آباد ہوئے تو قدیمی عرب ان کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور ذیل لقب "مستعرب" اسے ان کو لقب کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث سے پہلے بنی اسرائیل اور خصوصاً اہل عرب بنی اسماعیل کو ہمیشہ دو مختلف قومیں سمجھتے رہے اور قدیم عرب نے اپنی قدیمی روایتوں کا ان سے مبادلہ نہیں کیا اور بنی اسرائیل کے پاس عرب کی قوموں اور عرب کے انبیاء کی نسبت زبانی خواہ تحریری کوئی روایت نہ تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ مجمع انبیاء بنی اسرائیل برحق بنی تھے اور ان پر ایمان لانا چاہئے اس وقت بنی اسرائیل کی اور ان کے بیٹوں کی روایتیں اور قصے عرب کی روایتوں اور قصوں میں غلط ہو گئے۔ لیکن جو کہ بنی اسرائیل کے ہاں عرب کی کچھ روایتیں نہ تھیں اس وجہ سے عرب کی روایتیں سچے خود بخوبی برقرار ہیں۔

تمام نئے آباد ہونے والے جو وقتاً وقتاً عرب میں آباد ہوئے اور قدیم مستطغان عرب نے تین نام حاصل کئے تھے۔ اول عرب البایہ یعنی صحرائی عرب۔ دوم عرب العاریہ یعنی قدیمی عرب۔ سوم عرب المستعربہ یعنی عرب میں نئے آباد ہونے والے جو سبب دمانہ دراز کی سکونت کے عرب بن گئے تھے۔ یہ تین بڑی تقسیمیں تھیں تمام باشندگان عرب پر حاوی ہیں فلذہ وش بدوئں سے لے کر ان قدرے شائستہ قوموں تک جو کنارے کے برابر آباد ہیں اور محمد اقدیم باشندگان عرب اور جدید باشندگان عرب کے درمیان

یز بھی قائم رکھتے ہیں۔ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ عرب کے باشندوں کا ان مذکورہ
بالاتین عام قسموں کے مطابق علیحدہ علیحدہ بیان کریں +

اول

عرب البایدہ یا خانہ بدوش صحرائی عرب کی قومیں

عرب البایدہ میں ساتہ شخصوں کی اولاد کی سات مختلف گروہیں شامل ہیں (۱)
کوش پیرسام پیرنوح کی اولاد (۲) عیلام پیرسام پیرنوح کی اولاد (۳) لود پیرسام پیر
نوح کی اولاد (۴) عوس پیرسام پیرنوح کی اولاد (۵) حول پیرسام پیرنوح
کی اولاد (۶) جیس پیرگڑ پیرسام پیرنوح کی اولاد (۷) نثو پیرگڑ پیرسام پیر
سام پیرنوح کی اولاد +
کوش کی اولاد خلیج فارس کے کنارے پر اور اس کے قریب و جوار کے میدانوں
میں آباد ہوئی +

جرم پیر عیلام بھی اسی طرف جا کر دو فرات کے جنوبی کناروں پر سکونت پذیر ہوا +
لو کے جوان میں سے تیسرا مورث اسٹل سے تین بیٹے مسیان مسم - عیلق - ایسم
تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تمام مشرقی حصہ عرب میں یار سے لے کر بحرین اور اس کے
گرد و احاطہ تک پھیلا دیا +

عوس پر عا داد و حول دو نو نے ایک ہی سمت اختیار کی اور جنوب میں بہت دور جا کر
حضرت اور اس کے قریب و جوار کے میدانوں میں اقامت اختیار کی +

جیس پیرگڑ پیرسام پیرسام عرب الوادی میں آباد ہوا +
نثو پیرگڑ پیرسام پیرسام نے عرب البحر میں اور اس میدان میں جو وادی العرس

کے نام سے مشہور ہے اور ملک شام کی بیڑی اور ملک عرب کی شمالی حد سے رہنا اور قبضہ کرنا پسند کیا۔

عربی جغرافیہ دانوں نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں نسبت عرب البایده اور ان کے مقامات سکونت کے لکھا ہے اس کا انتخاب ذیل میں لکھتے ہیں جن سے ان امور کی جوہر اور بیان کئے ہیں تصدیق ہوتی ہے۔

قال القاضي صاعد ابن احمد الاندلسی صاحب قضاء مدینة طليطلة
ان العرب البایده كانت اجماعاً كعاد وحمور وطسم وحنين وبتقاء
انقرضهم ذهب ان حقائق اخبارهم وانقطعت عنا اسباب العلم بانهم
اما جرهم فممن صنف جرهم الاول وكانوا على عهد عابد باد وادست
اخبارهم وهم من عرب البایده - ابو الفدا۔

سكنت بنو طسم الميامنة الى البحرين - ابو الفدا

سكنت بنو عاد الرمل الى حضرموت - ابو الفدا

وبلاد عاد يقال لها الاحقاف وهي بلاد متصلة باليمن وبلاد عمان -

ابو الفدا۔

والى عاد اخاهم هوذة وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام وهم عا
الاولى كانت منازل قوم عاد بالاحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت -
معالم التنزيل۔

سكنت مشود الحجر بين الحجاز والشام - ابو الفدا۔

كانت مساكنهم بالحجر بين الحجاز والشام الى وادي القري -
معالم التنزيل۔

الحجر بالكسوشما السكون والراء اسم ديار مشود لواءى القريتين المدینہ

والشام كانت مساكن مملوءة من بيوت مملوءة في الجبال مثل الغايوش في الجبال
والثالب كل جبل منقطع عن الاخر لظلمات حوله وقد تفرده بيوت وتنتشر على قضا
الجبال التي تنتشر فيها وهي بيوت في غاية الحسن فيها نقوش وطيقات محكمة
الصناعة وفي وسطها دبر التي كانت تروها الساقة - مراد من الاطلام على
اسماء الامكنة والبقاع *

الحجر يكسر الحاء وسكون الحميم والراء ديار مملوء القري بين المدينة
والشام - مشرك يا قوت الحمري *

قال ابن خلدون والحق بين جبال على يوم من وادي العتري اقول لم يحصل
ذلك فان بينهما اكثر من خمسة ايام قال وكانت ديار مملوءة الذين قال الله
عندهم ومملوءة الذين جابوا الصخر بالواد قال رايت تلك الجبال وما تحت منها
كما اخبر الله تعالى وتختون من الجبال بيوت فارحين وتسمى تلك الجبال ^{لب} الجبال
اقول وهي التي يزلها حاج الشام وهي عز العلى على نحو ضعف مرحلة من
حجة الشام - تقويم البلدان *

جها
وادي العتري فهو بادية الحزيرة وما كان من بالس الى ابيه موا
لبحاز معارض الارض بنوك فهو بادية الشام - تقويم البلدان *

اب کہم نے اس مقام پر ایک کمال فرست سات مختلف اقوام عرب البایہ کے نزدیک
اعلیٰ کی کھدی ہے اور ان مقامات کو بھی بیان کر دیا ہے جہاں جہاں یہ مختلف قومیں
آباد ہیں تو اب ہم تھے المقدور ان شعبوں اور شاخوں کی تفصیل بیان کر سینگے جو ان
قوموں سے پیدا ہوئی ہیں *

اقلہ - بنی کوش کسی عرب کے مورخ نے بنی کوش کا کچھ حال نہیں بیان کیا
سب کے سب قابوش ہیں اور اس سبب سے ان کے حالات کچھ دریافت نہیں ہوئے۔ بنی

بناد پر جاری سیل اور نہیں کی مانند اور انگریزی مصنفوں نے بیان کیا ہے کہ کوش
کی اولاد عرب میں آباد نہیں ہوئی تھی " فوری نے اپنے جزا فیہ میں ایک یہ فقرہ لکھا ہے
"وصلات شرجیل علی قیس و عتیم" اس فقرے میں فوری نے بنی کوش کا ذکر بشمول
بنی عتیم کے کیا ہے جس سے وہ صحر سلطنت کا مراد ہے جو الحارث نے اپنے دوسرے بیٹے
شرجیل کو بخشا تھا۔ فوری کے اس فقرے پر رورنڈ مسٹر فارسیہ استدلال کرتے ہیں کہ
مشرقی مورخ بنی کوش کو عرب کے رہنے والوں میں شمار کرنے سے خاموش نہیں ہیں۔
گرورنڈ مسٹر فارسیہ کو اس میں کسی قدر دھوکا ہوا ہے کیونکہ فوری کے فقرے سے کسی
طرح یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ بنی قیس اور بنی کوش ایک ہی خاندان میں یعنی حام کی
اولاد ہیں ہیں۔ مشرقی مورخوں نے جو بنی کوش کا کچھ ذکر نہیں کیا اس کی وجہ ظاہر ہے
یہ معلوم ہوتی ہے کہ خود مشرقی مورخ دھوکے میں پڑ گئے ہیں کیونکہ کوش کی اولاد جو
مشرق میں آباد ہوئی تھی اور قیطان کی اولاد جو جنوب کی طرف میں اور اس کے گرد
و اح میں آباد ہوئے تھے ان دونوں کے ناموں میں ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے
اور اس سبب سے مشرقی مورخوں نے دھوکے کھا کر تمام واقعات و حادثات کو جو بنی کوش
سے متعلق تھے بنی قیطان سے متعلق سمجھ لیا اور ان تمام واقعات اور حوادث کو بنی قیطان
کی طرف منسوب کر دیا۔

گرورنڈ مسٹر فارسیہ نے بڑی کوشش اور تلاش سے اوپر بڑی صحت اور تابلیت

سے ایک عام اور مسلم راے ہے کہ سپاہیوں کا کوش نے پہلے وہ حصہ وادی الفرس کا آباد کیا جو دریائے
فرات کے ملحق ہے اور یہ راے نظر ہر وجوہات ذیل پر مبنی ہے۔ ضلع مذکور کا "خوزستان" یعنی
کوش کے اصلی وطن کے قریب واقع ہونا۔ زمانہ بعد میں شہرہ ہستی "اور قوم سبا کا سرحد خاندان"
پر موجود ہونا۔ کوشی ناموں اور خاندانوں۔ قویہ۔ مستبہ۔ راہ۔ دووان۔ کا خلیج فارس کے کنارے

سے نہایت متبر اور مستند قرار دیا ہے اس امر کو بیان کیا ہے کہ بنی کوش در حقیقت عرب میں
 خلیج فارس کے کنارے کے برابر برابر آباد ہوئے تھے اور مشرقی کنارے کے مختلف شہروں کے
 ناموں سے مقابلہ کر کے جو عظیموس نے لکھے ہیں اپنے دعوے میں قطعی کامیابی حاصل کی ہے۔
 لیکن مصنف موصوف نے جب کہ بنی کوش کو تمام جزیرہ عرب میں اور خصوصاً میں اور خلیج عرب کے
 کناروں پر پھیلا دینے کی کوشش کی ہے تو اس کی دلیلوں میں مصنف آجاتا ہے اور اسی دعوے
 میں پڑ جاتا ہے جس میں مشرقی مورخ پڑ گئے تھے۔ اور اسی سبب سے میں تک پہنچنے پر ہسکی
 بحث و درجہ فائیت عمل اور بے معنی ہو گئی ہے اور صرف ایک ناکارہ سلسلہ خیالی اور درجہ فائیت
 کا خیال کی جاسکتی ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ اسکے سو جس کا ذکر تہاکن ہے مقدس
 میں کیا گیا ہے اور اس سبب سے ہم کو یہ مستنبط کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ

بقیہ حاشیہ ۵۴۔ پر سلسلہ میں واقع ہونا اور سب سے اخیر یہ کہ اشیاء بنی کی کتاب کے در مقابل
 میں کوش اور "سبا" کا ساتھ ساتھ بیان ہونا جس سے پایا جاتا ہے کہ سبا نوزستان ہے ملحق ہے۔
 رئیس مشرق کے قریب جس کو عظیموس نے سراسر اسابی کر کے لکھا ہے ہم مسریل کے نقشے میں
 شہر "کشان" جو توریت کے "کشان" کے مراد ہے جاتے ہیں۔ بحر عمان کے اسی کنارے پر "عمان"
 "ایمان" اور "آمر" یا "سیب" اور "سوار" شہروں کے درمیان میں ہم ایک ساحل پاتے ہیں جس کو
 "بنی" نے سواحل "عام" جو بالفضل "عام" کہلاتا ہے اس خاکسے کے مقابل کی اطراف پر جو "روستہ"
 میں مستقر ہوتی ہے اور "خلیج فارس" کے دہانے کے اندر شہر اور ضلع "دعنا" جس کو یونانی
 ترجمہ توریت میں "دعنا" اور عظیموس نے "دعنا" لکھا ہے پایا جاتا ہے۔ خلیج کے باہر شہر اور ضلع۔
 "دوان" یا "دوان" کا پتہ ملتا ہے اور توریت میں جو "دوان" چھوٹے بیٹے "دعنا" کا ذکر
 ہے اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

(دعا شہر ماب کا جزائریہ عرب صفحہ ۴۷)

آباد نہ ہوا تھا مآقی اولاد کو ش کی جن کے نام - سبا - جویلاہ - سینتاہ - رملاہ - سبیکا تھے اور عمار کے بیٹے یعنی سبا اور ودان سب یلیج کاوس کے کنارے کنارے آباد ہوئے تھے۔ ہم اس آ سے انکار کرنا نہیں چاہتے۔ کہ کو ش کی اولاد میں سے کوئی جزیرہ عرب کے آثار اقطاع کی جانب بھی چلے گئے ہوں اور وہاں سکونت اختیار کی ہو۔ مگر ہم نے روڈسٹر فارشر کی جن دلیوں کو لغو اور مہمل اور وحی اور خیالی بیان کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مصنف موصوف کو بنی کو ش کے مقامات سکونت کی تحقیق میں کوئی ایسا مقام مل جاتا ہے جس میں دھاسی بھی مشابہت کو ش ناموں سے ہجوں میں یا صرف ایک حرف ہی کی مطابقت پائی جاتی ہے تو وہ اس مقام کو کو ش کی اولاد کے متعلق کر دینے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتا حالانکہ بنی کو ش کے اکثر نام ایسے ہیں جو بنی یقطن کے ناموں سے جوین میں رہتے تھے مشابہت نامہ رکھتے ہیں +

کتاب مقدس کے لکھنے والوں نے بنی کو ش کی وجہ سے تمام ملک عرب کو بنام عرب کو ش یا اقصویا کے موسوم کیا ہے اور اس امر کے ثابت کرنے کو روڈسٹر فارشر نے نہایت مضبوط اور قاطع دلیلیں پیش کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ "توریت اور انجیل کے تاریخی جزائیفہ کی انگریزی ترجمے میں الفاظ "اقصویا" اور "بارشندگان اقصویا" اکثر مستقل ہوتے ہیں اور ان کی جگہ عبرانی توریت میں اسم معرذہ کو ش واقع ہوا ہے۔ اور یہ لفظ کو ش جبکہ کتاب مقدس میں اس طرح مستعمل ہوا ہے تو اس سے ہمیشہ ایشیائی اقصویا یعنی عرب مراد لیا گیا ہے نہ کہ افریقی اقصویا۔ چند مصرح درسوں کے مقابلہ کرنے سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب اعداد باب ۱۲ ورس ۱ میں لکھا ہے کہ مریم اور ہارون نے حضرت موسیٰ سے اس اقصویین (عبرانی میں ہے کو ش) عورت کی وجہ سے جس کے ساتھ انہوں نے شادی کی یعنی گفتگو کی اس لئے کہ انہوں نے ایک اقصویین (عبرانی میں ہے کو ش) عورت سے شادی کی تھی۔ اور کتاب خروج باب ۲ ورس ۱۵ اور اس سے

یہ محقق ہے اور ہم حضرت موسے کے دوسرے مکمل کے فرض کر کے کے واسطے کوئی دلیل نہیں پاتے کہ ایک عربی عورت تھی یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں بنی لکھورہ کے سلسلے میں تھی۔ اور یہ امر بھی متحقق ہے کہ "میان" یا "ادیان" محبوب میں عجماء کے کنارے پر ایک شہر یا ملک تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسے کی بی بی ایک عرب کی عورت تھی اور اسی وجہ سے عبرانی لفظ کوشتی کا ترجمہ لفظ اعتویین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ہے تاوقتیکہ اس سے ایشیائی اعتویا یا عرب مراد نہ لیا جاوے۔ کیونکہ افریقی اعتویا اس سے کسی طرح مراد نہیں لیا جاسکتا۔^۱ فارسی صاحب کتاب تاریخی جزا فیہ عرب صفحہ ۱۱۲ +

ان دلیلوں سے کسی طرح شک اور شبہ نہیں رہتا کہ کتاب مقدس کے انگریزی ترجمے میں وہ لفظ کوشتی کا اعتویا ترجمہ کیا گیا ہے وہ دو مختلف مقاموں پر استعمال ہوا ہے افریقی اعتویا پر اور ایشیائی اعتویا یعنی عرب کے ایک حصے پر یا خود ملک عرب پر اور یہ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نسخہ اس سے کتب مقدسہ کے بہت سے مشکل مقامات کے حل ہونے میں مدد ملے گی +

ثانیاً۔ عیلام یا جرم الادسے۔ جو کہ یہ قوم بنی کوشتی کے مقابلے میں کچھ نام آور نہیں ہوئی اس لئے اس کی نسبت بجز اس کے کہ بنی کوشتی سے قربت رکھتی تھی اور انہیں کے ساتھ رہتی تھی اور کچھ زیادہ حال معلوم نہیں ہوا +

ثالثاً لکھورہ اس کے تین بیٹے تھے۔ طسم۔ عیلق۔ ایسم۔ یہ لوگ بھی عیلام کی اولاد کی مانند کچھ الوالعزم اور نام آور نہ تھے اس لئے ان کا حال بھی دست کم معلوم ہے۔ مگر ان کے آثار رسائل تبلیغ فارس کے بعض مقاموں کے ناموں میں پائے جاتے ہیں مثلاً دریائے عمان (جس کو یونانی نے عمان کہلائے) اور "ہائیم" جو ایسم کے نام سے جو لوگ کا تیسرا بیٹا تھا ماخوذ کیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ الف اسے ہرز سے بدل جاتا ہے۔ جیسے ادسے ہوز اور اجر سے ماجرہ ہو گیا جو حضرت اسمعیل کی ماں کا نام تھا۔ روزنڈ

روڈ منڈ فارٹر نے اس امر کے ثابت کرنے کی کوشش میں کہ عمان یا ہمنان زمانہ حال کے عمان سے علاقہ رکھتا ہے غلطی کی ہے کیونکہ سفر تکوین باب ۱۹ اور ص ۳۸ سے پایا جاتا ہے کہ حضرت لود کی چھوٹی بیٹی نے اہمارے نزدیک یہ صبح نہیں ہے کیونکہ جن پریشیوں کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے وہ حضرت لود کی بیٹیاں نہ تھیں بلکہ لودیاں تھیں، بیٹیاں اور اس کا نام بن گیا۔ لکھا گیا جس سے بنی عمان کی قوم مشہور ہوئی حال کا عمان ہمارے نزدیک اسی نام سے علاقہ رکھتا ہے +

دابعہ - غوص اور خالصہ - حول ارم کے بیٹے تھے۔ ہم ان دونوں کا بیان بالاشتراك کریں گے ان کے شمار بھی آج تک ان مقامات کے ناموں میں پائے جاتے ہیں جو خلیج فارس کے کنارے پر یا قرب دجور کے میدانوں میں واقع ہیں۔ مثلاً حول اور حول ایک ہی نام ہیں۔ روڈ منڈ فارٹر نے حول کے اشتقاق میں بھی مغالطہ کیا ہے۔ کیونکہ ان کا بیان ہے کہ یہ لفظ حویلاہ نام کی ایک مختلف شکل ہے +

عاد اولی - پسرد عوص نے بہت شہرت حاصل کی اور اس کی اولاد ایک نامی قوم ہو گئی اور تمام مشرقی اور مغربی عرب کی ملک بن گئی۔ انہوں نے عالی شان مکان بھی بنائے اور اور قوموں پر حکم بھی حاصل کیا۔ اس قوم کے آدمی اپنی حیامت اور ثروت اور شان میں اور قوموں پر فوقیے گئے تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے +

عرب کے جنوب اور مشرق کے باشندے نسبت اور لوگوں کے تو خمنہ اور قد آدمی ہوتے تھے۔ م ان کی نسبت مسٹر روڈ منڈ فارٹر نے ولشڈ جہاد کے سفر نامہ ملک عرب سے یہ بیان نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ عربیوں نے حجاز کے عربوں اور ان کی وضع جسمانی میں چلیج خارجہ کن کہ وہ جانب غرب پر تباہیں ایک بڑا فرق شاہدہ کیا۔ عرب بننے سے سال اور صبح فارس کا یہ ہے کہ ان کے

تقریب قریب بیمنوی کے ہیں سر کے بال موٹا سیاہ بالکل منڈے ہوئے ہوتے ہیں
 بھوپ بھی سیاہ ہیں اور کھال چمکتی ہوئی ہے اور ہندوستان کے باشندوں
 کی نسبت ان کا رنگ کسی قدر کھلا ہوا ہے۔ سوا حل ہمارے قریب کے باشندے
 لاغر اندام اور پستہ قد ہوتے ہیں مگر قوی ہیں۔ چہرہ کسی قدر لمبا رخسارے بے گوشت
 کے اور سر کے بالوں کو دلیبی دلفوں کے سوا جو دو طرف ہوتی ہیں اور بچی وہ نہایت
 درجہ خردادی کرتے ہیں اس قدر بڑھاتے جاتے ہیں کہ کر تک آجاتی ہیں ان کا
 رنگ کسی قدر کھلا ہوا ہوتا ہے +

”بیسپی“ سے چار پانچ منزل جنوب اور مشرق کی جانب سرما کے موسم میں
 ”اعراب“ ”دواسر“ رہتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں پھد کے سرسبز چراگاہوں
 میں چلے جاتے ہیں جس کی سب سے قریب سرحد مرند آٹھ منزل ہے۔ یہ لوگ
 گھوڑے نہیں رکھتے مگر اڑائی میں دایہوں کی کمک کے لئے تین ہزار شتر سوار
 بھیجتے ہیں۔ اعراب ”دواسر“ طویل القامت اور قریب قریب سیہ نام ہوتے ہیں۔
 سفر نامہ ملک عرب صہرہ بلدہ صفحہ ۵۸۰ مگر یہ عجیب اختلاف درازی اور رنگ میں
 مگر دو ذرا کی قوموں سے کچھ اعراب ”دواسر“ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے
 خلیج فارس کے عربوں میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے اور ان اطراف میں بھی
 جہاں کہ علماء کے نزدیک شہر سبا آباد تھا۔ کرنیل سپینی کا بیان ہے کہ خلیج فارس کے
 عرب غرض امیث ہوتے ہیں اور طویل القامت اور سیہ نام ہونے میں مشہور ہیں اور
 ان دو ذراؤں میں اقوام خلیج عرب سے ہر درجہ اختلاف رکھتے ہیں دراز و مضارب
 کا آریجی جغرافیہ عرب صفحہ ۱۳۱ مگر دراز و مضارب فارسی نے اس بات کے خیال کرنے میں
 کہ صرف بنی کویش ہی طویل القامت تھے غلطی کی ہے کیونکہ تمام قومیں جو خلیج فارس
 کے کنارے پر رہتی تھیں اور جن کو ہم نے عرب الہایدہ کے ذیل میں بیان کیا ہے۔

ہدایت لہذا قاضی تھیں۔ زمانہ حال تک بھی علیج فارس پر ہم دو قسم کے آدمی پائے ہیں
 بلا درازی قدمیں برابر ہیں مگر رنگ میں مختلف ہیں ایک تو سیاہ رنگ کے ہیں۔ اور
 دوسرے ذرا آجیلے رنگ کے ہیں +

دورنہ مشرفہ سفر کتاب اشیاء نبی کی کتاب ۵۴ درس ۱۱ کی عبارت کا حوالہ دیتے
 ہیں جس میں لکھا ہے کہ "خداوند چہیں سے فرماید کہ معمولی مصر و تجارت حبش و اہل سبا کہ
 مردمان بلند قد اند تو محمود نمودہ اداں تو خواہند بود" اور اس بات کو کہ بنی کوش سب مراد
 تھے۔ اسی درس پر مبنی کرتے ہیں۔ مگر صاحب موصوف نے اس میں دو وجہ سے غلطی کی
 ہے۔ اول اس وجہ سے کہ "جملہ مردمان بلند قد" سے خواہ نہ خواہ یہ مراد یعنی کہ وہ لوگ طویل
 تھے محض غلط ہے کیونکہ ان لفظوں سے یہ مراد ہے کہ وہ لڑکے اور اشراف تھے چنانچہ
 عربی ترجمہ خواہ اشیاء نبی کی کتاب کا ہے اس میں یہی معنی لئے گئے ہیں اور اس کی عبارت
 یہ ہے۔ "هذه يقوله الارب نقب مصر و تجارت الحبش و سبا هم رجال
 الشراف يعبدون الديك" دوم اس وجہ سے کہ باشندگان سبا متذکرہ عبارت مذکورہ کا
 کوش کی اولاد میں ہونا ضرور نہیں ہے کیونکہ کتب مقدسہ میں بنی سبا کا اطلاق اور قوموں
 پر بھی ہوا ہے مثلاً بنی سبا جن کا ذکر کتاب ایوب باب ۵۴ میں آیا ہے اور جو دہریہ
 فرات کے بنی سبا سے ہر طرح مشابہت رکھتے ہیں اور یہ لحاظ اپنے آبائی نام کے جو
 کے قاعدے کے موافق سبا پسر کلاں کوشش کی اولاد نہیں ہے بلکہ ان تین سباؤں میں
 سے کسی نہ کسی کی اولاد بیان کئے گئے ہیں جن کو حضرت موسیٰ نے بھلائے ان سویلوں
 کے بیان کیا ہے جنہوں نے ملک عرب کو یکے بعد دیگرے آباد کیا تھا۔

اس قوم کی ہدایت کے لئے خدا تعالیٰ نے ایک بنی جن کا نام ہو تھا اور جن کا
 لقب سفیر تکوین باب ۱۱ درس ۱۴ میں عیسیٰ کیسے مبعوث کیا تاکہ خدا سے برحق کی عبادت
 کی ترویج اور بتوں کی پرستش کا استیصال کریں۔ لیکن جب کلائن لوگوں نے ان کے حکام

اور ہدایت سے سربا لی کی توحید تھانے کا قریبوش میں آیا اور عین برس کا قدم ان پر پڑا۔
 اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس بات سے آگاہ ہو گئے کہ خدا کے پیغمبر کے احکام سے سربا لی کی
 یہ سزا ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں حضرت ہودہ پھر تشریف لائے اور بت پرستی ترک کرنے
 اور خدا سے واحد کی عبادت کرنے کی از سر نو ہدایت کی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم
 ایسا کر گئے تو خدا سے رحیم بدان رحمت نازل کرے گا مگر وہ اپنی نگراہی پر ثابت قدم ہے۔
 پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت طوفان آمدی کا جو اس کے غضب کی نشانی تھی۔
 نازل کیا یہ طوفان آمدی کا سات رات اور آٹھ دن تک تمام اس ملک میں ایسے زور شور سے
 جاری رہا کہ ہزار ہا آدمی ہلاک ہو گئے اور تمام قوم کا باستثناء ان چند اشخاص کے جنہوں
 نے حضرت ہودہ کا کہنا مان لیا تھا قریباً تریا استیصال کلی ہو گیا اور جو لوگ بچے بچے افر
 کہ حضرت ہودہ پر ایمان لے آئے یہ واقعہ سنہ دہی کی اٹھارہویں صدی میں یا
 بائیسویں صدی قبل حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے واقع ہوا تھا۔

بھوئی روایتیں جو قوم عاؤ کی نسبت مشہور ہیں

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قوم عاؤ کے ہر شخص کا قد بارہ ارش لمبا تھا یعنی
 اس زمانہ کے چار گ میں اگر اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا پھیلا دیں تو ان کی لمبائی سے
 بارہ گنا زیادہ لمبا قد قوم عاؤ کا تھا۔ بعض کتابوں میں ان کے قد کے لمباں کا اس سے
 بھی زیادہ مبالغہ کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی قوت کا یہ حال تھا کہ چلنے میں
 ان کے پاؤں ذالونک زمین میں دھس جاتے تھے +

انہوں نے جو اس رنگینان میں کوئی عمل بنایا تھا اس کی نسبت بھی بہت دیاؤ
 مبالغہ کیا گیا ہے اور عاداتی کی اولاد کے قصہ کو اس قوم کے ساتھ جو عادات و اس کے قوم
 سے خطا نظر کر کے اس خیالی باغ کو جس کا نام ایٹیاٹی سورخوں نے "دارم" قرار دیا

ہے اسی قوم کی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ اس عمل اور باغ کی زمین میں عمل اور بارت پچھے ہوئے تھے اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھیں اور بخت زمرہ اور بارت اور نیکم اور بر قسم کے بیش بہا جواہروں سے بنائے گئے تھے اور زعفران بجائے گھاس اور زعفران بجائے مٹی کے تھا۔

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانہ خلافت میں ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈتا ہوا دھاں چلا گیا اور بے شمار جواہرات دھاں سے رول اپنی جھولی میں بھر لیا اور جب معاویہ ابن ابی سفیان نے اس جگہ دوبارہ جانے کا اور اس جگہ کے تلاش کرنے کا حکم دیا تو بہت سی تلاش کرنے کے بعد بھی وہ جگہ پھر نہ ملی خلیفہ نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ کر لیا ہے۔

بعض کتابوں میں حضرت علی مرتضیٰ کی نسبت اور اور بعض معتبر اشخاص کی نسبت ایک تھوڑا سا اتہام کیا اور لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ خدا تعالیٰ نے اس باغ اور عمل کو جو قوم عاد نے تعمیر کیا تھا دنیا سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا ہے اور قیامت کے دن وہ بھی منجملہ اور آسمانی بہشتوں کے ایک بہشت ہو گی۔

عاد اوّل کی قوم کی بنائی ہوئی عمارات کے باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس قوم نے کوئی عمارت قابل شہرت نہیں بنائی تھی ان کی عمارتیں مثل اور معمولی عمارتوں کے بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی تھیں۔

بہت سے مصنفوں اور مؤرخوں نے جو قوم عاد اوّل کی طرف عمارات عالی شان بنانا منسوب کرنے میں غلطی کی ہے اس کی وجہ ظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کے جوہل میں مدراج ہے معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے اور وہ آیت یہ ہے۔

المدن کیف فعل ربك بعاد ادم ذات العواد التي لم يخلق مثلها

فے البلاد :

یہ کیا قوسے نہیں دکھا کہ کس طرح پر کیا تیر سے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ
جو ارم کی اولاد تھے اور ایسے قذراور تھے کہ ان کی مانند شہروں میں پیدا نہیں کئے
گئے تھے :

لفظ ذات عباد اسے جو ان کا قذراور ہونا مراد لیا گیا ہے اس کا ثبوت دوسری
آیت سے ہوتا ہے جو ذیل میں لکھی جاتی ہے اور جس میں ان کے مردہ پڑے ہوئے جسموں
کو درختوں کے ٹکڑے ہوئے تنوں سے مشابہت دی ہے اور روایت یہ ہے ۔

واما عاد فاھلکوا بریح صرص عاتية لحدھا علیہم سبع لیل

و ثانیة ایام حسوما فخری القوم فیہا صرعی کا نھد اعجاز

مخل حاویة :

تفسیر جلالین اور تفسیر ریضاوی کی سند جو ذیل عبارتوں سے دوام کا بخوبی ثبوت
ہوتا ہے ایک یہ کہ ”ارم“ سے مراد بنی ارم ہے اور ارم عاد کا داد تھا جس طرح کہ بنی ہاشم
اپنے دادا ہاشم کے نام سے مشہور ہیں اسی طرح قوم عاد اپنے دادا ارم کے نام سے مشہور
تھی اور عاد ارم کہلاتی تھی دوسرے یہ کہ لفظ ذات العباد سے ان کا دراز قذراور قوی ہونا
مراد ہے جس طرح کہ بعض ملکوں کے لوگ دراز قذراور قوی ہوتے ہیں کوئی خاص عجیب
بات ان میں نہیں تھی چنانچہ تفسیر جلالین اور تفسیر ریضاوی ہیں اس طرح پر لکھا ہے ۔

المرکز ”تعلم یا محمد“ ”کیف فعل ربك بعاد ارم“ ہی عاد الاولی
فارم عطف بیان او بدل منم الصرف للعلمیة والتانیث ”ذات العباد“
ای الطوال ”القی لم یخلق مثلھا فی البلاد فی لبطھم وقوتھم
”جلالین“

المرکز ”کیف فعل ربك بعاد“ ”یعنی اولاد عاد بن عوص بن ادم مرین

بن نوح قوم یہود سمو اباسم انبیہم کما سہی منوہا انتم باسمہ "اور" عطمت
بیان عادت علی تقدیر مضائق اسی سبط اور... ذات العباد "ای وامت
البناء الرفیع المقدس والطول والرفعة والنبات وربناوی"

زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ اس قسم کے پُرانے قصوں کو ایک مذہبی
قصہ بنا لیتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب باتیں ملا کر اس کو تعجب انگیز اور حیرت نيز کر دیتے
ہیں جس طرح کہ مفلح شاعر نے اپنی کتاب پریڈیٹرز لاسٹ کو ایک عجیب قسم کا مذہبی قصہ
بنا لیا ہے اسی طرح زمانہ جاہلیت کے عربوں نے بھی قوم عاد کا ایک قصہ گھڑ لیا ہے جس
میں بیان کیا ہے کہ قحط کے دنوں میں قوم عاد نے تین شخص مکہ میں اس غرض سے بھیجے
تھے کہ خدائے تعالیٰ سے میز پرستے کی دعا مانگیں ان تینوں میں سے ایک کا نام لقمان تھا
وہ تو سلمان تھا اور باقی دو کافر تھے لقمان کی عرسات گدوؤں کی عمروں کے مجموعہ کے
برابر عمر تھی اور اسی سبب سے لقمان بڑی عمر ہونے میں مزب اٹل ہو گیا ہے علم لوگوں
کا خیال ہے کہ گد کی عمر ہزار برس کی ہوتی ہے اور اس لئے لقمان کی عمر اس وقت سات
ہزار برس کی تھی اس قسم کے اور بہت سے لغو اور بیہودہ قصے عاد کی قوم کی طبیعت جاہل
نے بنائے ہیں جن پر اہل علم کو متوجہ ہونا یا مذہبی اعتراضات کی بناءً ان قصوں کو قرار دنیا
نہایت لغو اور بیہودہ بات ہے +

سادما - جدیس - سابلجاء - ثود جس کو حادثاتی کہتے ہیں یہ دو نمبر سپر ارم بن
سام بن نوح کی اولاد تھے جن کا بیان ہم ایک ساتھ کرتے ہیں +

جدیس کا حال بحر اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہوا کہ میان میں آباد ہوا تھا اور اسکی
اولاد ہمدان نقضاسے و حصہ دراز کے شل و حجر اقوام صحرائی کے معدوم ہو گئی +
اولاد ثود نے بہت بڑا نام پیدا کیا اور جلد ایک زبردست قوم ہو گئی اور اس حصہ ملک
پر جو الجھر کے نام سے مشہور ہے اور اس میدان پر جو داوی القرے کہلاتا ہے اور جو ملک

شام کی جزئی اور عرب کی شمالی صہنا ہے جسے کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں اس قوم کا بھی
 چہرہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر اپنے گھر بنائے تھے اور نقش
 و نگار سے مرتب کئے تھے جو انابیب کے نام سے مشہور ہیں۔ عرب کے لوگ اور چند غیر قوم کے
 لوگ جنہوں نے عرب میں سفر کیا ہے ان پہاڑی گھروں کی جوڑا نے ذمے کی باتوں کی
 تلاش کرنے والوں کو تشفی دیتے ہیں۔ اور ان قوموں کے حالات جنہوں نے ان کو نما ہے
 بتلانے کو جو وہیں شہادت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان پہاڑی گھروں سے قوم شود
 کی تاریخ کے اس حصہ کی جو قرآن مجید میں بیان ہو ہے۔ بخوبی صداقت پائی جاتی ہے۔
 کچھ زمانے کے بعد یہ قوم بھی نبوت پرستی کی طرف مائل ہوئی اس واسطے ان کی نمائش
 و ہدایت کے واسطے خدا تعالیٰ نے حضرت صالح بن عبید بن اسفہ بن اشج بن عبید بن
 جادر بن ثود کو مبعوث کیا یعنی لوگ ان پر ایمان لائے اور بہتوں نے ان کا یقین نہیں
 کیا ان لوگوں نے حضرت صالح سے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی بتلا حضرت صالح
 نے جواب دیا کہ اسے میری قوم یہ خدا کی اونٹنی تھا جسے لے کر لائی ہے اس کو چھڑا
 پھرنے دو تاکہ خدا کی زمین پر چرتی پھرے اور اس کو کچھ ایذا مت پہنچاؤ مبادا تم
 پر اس کے عوص عذاب نازل ہو اس نمائش کے سبب کچھ عرصہ تک ان لوگوں
 نے اونٹنی کو پھرنے دیا اور کچھ ایذا نہیں پہنچائی +

کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط واقع ہوا اور اس خشک سالی میں پانی کا بھی
 قحط ہو گیا پانی نہیں ملتا تھا اور جہاں کہیں تھوڑا سا بھی پانی ہوتا تھا تو اونٹنی اپنی
 طبعی خاصیت سے جو خدا نے اونٹ میں پیدا کی ہے پانی کو تلاش کر لیتی تھی اور پانی
 لیتی تھی یا غراب کو دیتی تھی اور لوگ اس کو روک نہ سکتے تھے حضرت صالح نے کہا
 کہ ایک دن اونٹنی کو پانی پی لینے دیا کرو اور کوئی اس کا مزاج نہ ہو اور دوسرے
 دن تم لوگ پانی لیا کرو اور اونٹنی کو دلا نہ جانے دیا کرو قرآن مجید سے معلوم ہو

ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مختلف فرقوں کے سرداروں نے جو اس زمانے کے کافروں کے دھتے تھے حضرت صالح کو مار ڈالنے کا منصوبہ کیا مگر جب وہ اپنے اس بہ منصوبے پر کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے غصے میں آکر اس اودھنی کو مار ڈالا۔ اس وقت حضرت صالح نے ان سے کہا کہ تین دن تک تم اپنے مکانات میں چین کر لو۔ بعد ازاں کے تم ہلاک ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ جب ہمارے حکم کی تعمیل ہوئے تو ہوئی۔ تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے بہ سبب اپنے رحم کے اس رود کی دولت سے بچا لیا۔ آفت جو ان پر آئی تھی وہ یہ تھی کہ آسمان سے ایک خوف ناک آواز آئی جو غالباً۔ رعد اور زلزلوں کی اور اسی قسم کی آفت ارضیٰ سماوی کی آواز تھی۔ صبح کو وہ لوگ اپنے مکانات میں مردہ اور سرنگون پڑے ہوئے ملے گویا کہ ان مکانات میں رہتے ہی نہ تھے۔ یہ واقعہ اسی زمانے میں واقع ہوا تھا جب کہ سدوم اور گمراہ اور اباب اور زنا بین شہر آسمانی آگ سے جلائے گئے تھے یعنی سنہ ۱۹۵۰ قبل حضرت مسیح کے ۷

جھوٹی روایتیں جو قوم ثمود کی نسبت مشہور ہیں

مفسرین اور مؤرخین کا بیان ہے کہ کفار نے حضرت صالح سے ان کی رسالت کے ثبوت میں اس معجزے کی درخواست کی تھی کہ اگر اس پہاڑی میں سے ایک اودھنی پیدا ہو اور مجھ پر پیدا ہونے کے ایک صبح بالوں کا بچہ بنے اور وہ بچہ اسی وقت ہمارے سامنے بڑی اودھنی کے برابر ہو کر چڑھا پھرے اور ہم اس اودھنی کا دودھ پیئیں تب ہم ایمان لائیں گے ۷

یہ روایت محض ساختہ اور مصنوعی ہے۔ اس روایت کے موضوع کئے سے اس وقت ہمارے منشا نہیں ہے کہ ہم اسکان معجزے سے انکار کریں۔ اور اس پر بحث

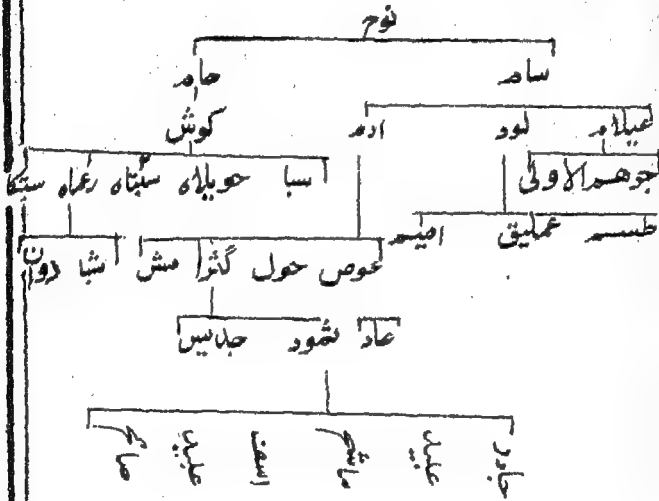
شرع کریں۔ بلکہ ہم اس وقت صرف سادی طرح سے اس روایت کو اس لئے موضوع
 کہتے ہیں کہ ہم اس کی صحت پر کوئی سند نہیں ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو ایسے
 عجیب واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں ضرور ہوتا یا کسی مستند حدیث سے اس کا ثبوت پایا
 جاتا۔ اسی طرح یہ بھی مصنوعی بات ہے کہ اس اونٹنی سے انسان اور حیوان دونوں
 ڈرتے تھے اور وہ اونٹنی قوم بنو مد کے تمام چٹھوں اور حوضوں کا پانی ایک گھونٹ
 میں پی کر سب کو شکمھا دیتی تھی۔ کیونکہ وہ ملک ایسا تھا جہاں کثرت سے پانی بہتر
 ہی نہیں ہو سکتا تھا۔

اسی طرح یہ ایک لغو روایت ہے کہ اگرچہ قوم بنو مد کو بتلا دیا گیا تھا کہ اونٹنی کا
 قتل کرنا ان کی ہلاکت کا باعث ہو گا لیکن حضرت صالح نے ان سے یہ بھی مشغول
 کی تھی کہ تنہا ہی قوم کا ایک لڑکا جس کا خلیہ میا الیہ ہو گا اس اونٹنی کو مار ڈالے گا اور اس
 طرح پر تنہا ہی ساری قوم پر تباہی اور بربادی آدے گی۔ اس تباہی سے بچنے کے
 لئے جس کی پیشین گوئی حضرت صالح نے کی تھی لڑکوں کو مار ڈالنا شروع کیا جو لڑکا
 پیدا ہوتا تھا۔ اور اس میں اس نشانی کا شبہ ہوتا تھا جو حضرت صالح نے بتلائی
 تھی تو اس لڑکے کو مار ڈالتے تھے۔ مگر وہ لڑکا جس کے ہاتھ سے اس قوم کو برباد
 ہونا مقدر میں تھا کسی نہ کسی طور سے بچ گیا اور مارا نہیں گیا۔ جب کہ وہ جوان ہوا
 تو آخر کار اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔

اسی طرح حضرت صالح کے مخالفوں کے مارے جانے کی نسبت ایک یہودہ
 روایت آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت صالح کے مخالفوں نے جب ان کے قتل
 کا ارادہ کیا تو وہ ان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں گئے جہاں حضرت صالح آیا جایا کرتے
 تھے اس غرض سے کہ کوئی عمدہ کمینگاہ تلاش کر کے اغتیل کریں۔ خدا تعالیٰ
 نے ایک پہاڑ کو زمین پر سے بہت اونچا اٹھالیا اور جہاں سے وہ پہاڑ اٹھا تھا

وہاں ایک غار ہو گیا۔ حضرت صالح کے مخالفوں نے اس غار کو اپنی کمی نگاہ کے لئے پسند کیا اور جب کہ وہ اس غار کے اندر جا کر چھپے تو خدا تعالیٰ نے اوپر سے ان کے سروں پر اس پہاڑ کو چھوڑ دیا اور سب کے سب ایک لمحے میں پھل کر مر گئے۔

اگرچہ ہم نے اس مقام پر عرب الباپہ کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے مگر ان کا ایک شجرہ بھی اس مقام پر لکھتے ہیں جس سے تمام بیانات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

دوم

عرب العاربه یعنی ٹھیکٹ عرب

عرب العاربه یعقوب بن عبید بن شالح بن ارغش بن سام بن نوح کی اولاد میں ہیں۔ بعض مورخوں کا یہ قول ہے کہ عرب البایہ اور عرب العاربه دو یقطن کی اولاد میں اور اس لئے عربوں کو وہ بجائے یمن قوموں کے صرف دو قوموں پر منقسم کرتے ہیں یعنی عرب العاربه اور عرب السعریہ +

قریباً تمام مورخوں کی رائے ہے کہ کتبہ خمسہ موسیٰ میں جو یقطن نام آیا ہے وہی ایک نام ہے جس کو عرب قحطان کہتے ہیں اور یمنانی انجیلوں میں اس کو "قحطان" کر کے لکھا ہے اور اسی شخص کی اولاد عرب میں آباد ہوئی ہے +

رورڈسٹر فارسٹر نے نہایت عجیب اور مستحکم دلیلوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان تینوں مذکورہ بالائے ناموں سے ایک ہی شخص مراد ہے اور یہ کہ یہی شخص یقطن عرب میں آباد ہوا تھا چنانچہ وہ اپنی کتاب جغرافیہ عرب میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ "کتاب بطلمیوس میں بھی ہم یقطن کا نام اور علانیہ قوم بنی یقطن کو پاتے ہیں جو عربوں کے قحطان اور انجیل کے جو قحطان کے بالکل مشابہ ہے" (صفحہ ۸۰) +

ایک اور مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ "اس قومی روایت کا قدیم اور عام ہونا جو عربوں کے قحطان کو انجیل کے جو قحطان سے مشابہہ کرتے ہیں ہر ایک پڑھنے والے پر روشن ہے" (صفحہ ۸۸) +

ایک اور مقام پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امر قطان ایک خاندانی نام کی صرف مختلف شکلیں ہیں جو عرب ہی ہمیشہ سے بیان کرتے آئے ہیں۔ اور ان کی عادت سے بھی جس سے وہ حرفوں کو تبدیل کر لینے میں رعب کر لینے میں نہایت درجہ میلان رکھتے ہیں۔ یہ نتیجہ قرار واقعی نکل سکتا ہے صفحہ ۸۸۔

ایک اور مقام پر یہ لکھا ہے کہ قدیمی قوم سبا کی دارالسلطنت مشہور بہ مارب میں اعراب یقطان سے جس کی مشابہت تورت کے یقطان کے ساتھ ہی یقطانی نام حویلاہ کے وقوع سے اس سر فہائیت اور سلم ہو گئی ہے صفحہ ۹۰۔

روڈرٹ فارسٹر نے سعودی کے اس قول پر کہ بنی سعد اور بنی قطان بہت قدیم زمانے سے عرب کی قوموں میں مشہور چلے آتے ہیں یہ لکھا ہے کہ تاریخ عرب قوم عظیم قطان کی قدامت کے باب میں آواز دے رہی ہے اور یہ ایک ایسی آواز ہے کہ ایک طرف قدیمی عام قومی روایت اُسکی تائید کرتی ہے اور دوسری طرف شاید اس سے بھی زیادہ مضبوط شہادت متوسط اور جنوبی عرب کے موجودہ مقاموں اور آبادیوں کے ناموں سے اس کی حامی ہے صفحہ ۹۱۔

بہر حال اگر مذکورہ سے تو مشہور اور معروف سیاح مسٹر برقی ہر دار فاضی اللہ علیہ السلام نے جن کا بیان ہے کہ اسی یقطان کی اولاد عرب میں آباد ہوئی تھی اور نہ سروریم میوہ انکا کرتے ہیں +

اس کتاب کے پڑھنے والے الفائدہ علی اللہ تعالیٰ عنہ ہامو دیکھ کر جو مسٹر برقی ہر دار

بیٹھان کی اولاد کے آباد ہونے کی جگہ کی نسبت تحریر میں یہ لکھنا کہ نہی

مطابق حاشیہ صفحہ ۶۱۔ کے نام کے بدلانے گئے ہیں بلاشبک تخریر ہوئے اور اس حیرت کے منع کرنے کے واسطے میری دانست میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ نہایت ذی فہم و ذلیل کاؤ فری ہیکس صاحب کی کتاب کی کسی قدر عبارت کا ترجمہ اس جگہ لکھ دیا جائے مشہور و معروف سیاح برق ہر طرح جس نے دارالعلوم کیمبرج میں تعلیم پائی تھی ایک نہایت پرغور تحقیق کے بعد اور خوب سوچ سمجھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنے عیسائی دوستوں کے مجمع میں بحالت اسلام انتقال کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مسائل دین اسلام کی تصدیق بمقام طلب ایک آفندی نے کی تھی اور اسی نے اس کو مسلمان کیا اور اس نے وہاں علانیہ اسلام کا اقرار کیا اور جب کہ بنیت حج رد و نہ ہوا تو کہ کے قریب اپنے مذہب اور مسائل اسلام کی واقفیت میں اس کو سخت استحسان دینا پڑا جس کے باعث وہ ہمیشہ حاجی کے لقب کا دعویٰ کرتا رہا اس کی نرسلی سچی اور صاف باطن معلوم ہوتی ہے اگرچہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے عیسائی دوستوں سے ملے العموم پوشیدہ تھی۔

میں اس بات کے بیان کرنے سے نہایت خوش ہوں کہ میں ایک شریف آدمی سے جو بفضل ربی مشہور سے برٹش گریڈ میں ایک سوز و حمد پر مامور ہے واقفیت رکھتا ہوں کہ اس کا نام ظاہر کرنے کا میں مجاز نہیں ہوں ان صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مسٹر برق ہر طرح کے انتقال سے عقوڑے عمدہ پہلے میں وہاں موجود تھا۔ اور مسٹر برق ہر طرح نے مجھے نہایت سنجیدگی کے ساتھ یقین دلایا کہ میں وہ حقیقت مسلمان ہوں اور اسی حالت میں مرنے کی آرزو ہے۔ اس کا گناہ سوا سخاوتی لکھنے والا اپنی کتاب میں جو بعد اس کے شہر ہوئی اس کی موت کا حال بیان کرتا ہے مگر اس کے مذہب کے بارے میں کوئی لفظ نہ لکھتا ہے۔ احتیاطی پر میرا کہنا ہے۔ غالباً اس کو معلوم ہو گا

۱۲۰۰ء میں شیشائے کرہاں تک کہ تو سفارت تک جو مشرق میں ایک پہاڑی ہے چلا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۰ کہ اگر حق بات دہان سے نکلی تو پاویوں کے بدنام اور رسوا کرنے کی
درجہ سے بری کتابوں کی فروخت میں ہرج و مرج ہو گا۔ لیکن ایک فقرہ جو میرے بیان
کی تائید کے واسطے کافی ہے اس کی زبان سے نکل گیا ہے۔ وہ اسی شب کو پونے بارہ
بجے بغیر افسوس و دوا دینا کرنے کے مرگیا۔ تجویز و تکلیف اس کی وصیت کے موافق ہر طریق
اسلام کی گئی اور اس سوز و رنج کا جو وہ دینی لوگوں کی آنکھوں میں رکھتا تھا کا حق
محاط کیا گیا۔ اگر وہ نے الحقیقت مسلمان تھا تو ضرور اس نے مسلمانوں کی شریعت کے موافق
تجویز و تکلیف کی اسناد عاکی ہوگی اور یقیناً اگر عیسائی اس کی وصیت پر لحاظ نہ کرتے تو
حکام بر مجبوری ان سے کرانے پر مجبور تیار ہے کہ وہ عیسائیوں کا مسلمانوں کو ایک
ایسے نو مسلم کے شرف سے محروم رکھنا گوارا کرتے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو
جائز رکھا۔ متصل انگریزی کی نگرانی میں اور اس کے ہم وطنوں کے اہل حق میں چھوڑ دیا۔
جن کو کہ پورا پورا موقع اس کی تجدید مذہب کے واسطے اپنی لیاقتیں صرف کرنے کا ملا
تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کی بلاء و تقلید و تائید کرنے میں اس کو کوئی غرض
مطلوبہ نہ تھی۔ بلکہ خلاف اس کے ان عیسائیوں سے جن کی طرف سے وہ مامور تھا
اور جن کی وجہ سے اس کا گذارہ ہوتا تھا اس کو مخفی رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔

۱۲۰۰ء میں اس کی مورخہ عری لکھنے والے کا اعتبار کیا جائے تو وہ اعلیٰ اصول اور بہترین حال
چلن کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مجملہ اور پسندیدہ کیفیتوں کے جو اس مرتد کافر کی بابت ہیں
طرح اس کو عیسائی لوگ نہیں گے مرقوم ہوئی ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی سروری
بائزادہ تہمتی و سہرزادہ پنے کو اپنی ماں کے نام و نطق کے واسطے دے کر اپنے آپ کو
محض شخص و تلاحج بنا دیا تھا۔ ”ریگنس اپالو جی صفحہ ۱۰۴ مطبوعہ لندن ۱۸۴۹ء“

جاوے تو وہاں تک مٹی - مشرقی ہردم کے نزدیک میٹھا اور موزہ ۱۱ جو یقطانی قوم
سبا کا خلیج عرب کے دوائے کے نزدیک ایک بندرگاہ تھا ایک ہی مقام ہے - اور
سفار سے جبلی سے پہاڑی حصہ - یمن کا جہانکہ بقول بطلمیوس شہر سفار اور قوم
سفاریہ آباد تھی مراد ہے - لیکن رورڈ فارمٹر اس مقام کو جس کو مسٹر برقی ہرڈ
صاحب نے بیان کیا ہے اور جو صحت میں قریب ڈیڑھ سو میل کے ہے -
ایک نہایت کثیر قدیمی خاندان کی حدود کے ایک نہایت مستحکم معقول الخاندان
کے واسطے حصن غیر کمٹنی خیال کرتے ہیں اور نہایت ضعیف وائل سے ان کو
بچنے کے پہاڑوں تک پھیلا دیئے کی کوشش کرتے ہیں - مگر اصل بات یہ ہے
کہ مقدس کاتب قریت نے یقطان کی اولاد کی آبادی کی کچھ حد مقرر نہیں کی
ہے بلکہ وہ سمت بتلائی ہے جہاں وہ جا کر آباد ہوئی تھی +

یقطان کے تیرہ بیٹے پیدا ہوئے - الموداد - شلف - حضرموت - یرح -
ہردام - اوزال - نوظاہ - حوبال - ایمائل - شہبا - اوفر - حویلاہ - یوالب - تمام قوم
عرب الحارہ کی مع اپنی مختلف شاخوں اور شعبوں کے اشخاص مذکورہ بالا
کی اولاد میں ہیں جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے +

الموداد - اس شخص کا خاندان یمن یا عرب المحور میں اور اس ضلع میں جو
بحرین تک چلا گیا ہے آباد ہوا اور اس المودائی سے مطابقت رکھتا ہے جس کو
بطلمیوس نے یمن کی درسیاتی قوم لکھا ہے +

شلف - یہ شخص کوہ داس کے منہ میں یمن یا اس وسیع میدان میں جو کاظم اور مدینہ
کے مابین واقع ہے آباد ہوا - یہ قوم بطلمیوس کی بیان کی ہوئی سالفی قروں سے سالفی
رکھتی ہے - عربوں میں یہ قوم بنام بنی سالف مشہور ہے جو عراقی نام شلف کی
یونانی شکل ہے +

حضرات۔ اس قوم نے اپنی سکونت کے واسطے وہ درختیں قطع جو خلیج عرب کے برابر برابر پھیلا ہوا ہے اور جو اس قوم کے نام (حضرت) سے آج تک مشہور ہے اختیار کیا۔ اس قوم کے لوگ یونانی اور رومیوں کے ماں اپنی وسیع تجارت اور فن جمادانی اور لوانی میں جرأت اور بہادری کے لئے مشہور تھے +

ہدروام۔ برج کا حال یہاں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اخیر پر ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہدروام کی اولاد نے مشرق کی سمت اختیار کی اور اسی نواح میں آباد ہوئی۔ قصبہ ہدروام اس قوم کی بہت سی یادگاروں میں سے موجود ہے۔ اب القدا کا بیان ہے کہ صوبہ دار قرا سحاب کی بنا اسی قوم سے ہوئی ہے + اودال۔ یہ خاندان اودال میں جس کو اب حشاکتے ہیں اور جو سرسبز اور شاداب

صوبہ میں واقع ہے آباد ہوا اور خلیل باب ۴، درس ۱۹ +

دقلاہ۔ یہ قوم بھی یمن میں آباد ہوئی اور دوا خللہ جو یمن کی ایک قوم ہے اور جس کا ذکر کاک صاحب نے کہا ہے اسی کی اولاد میں سے ہے +

مہمال۔ اس کا نشان عرب میں نہیں پایا جاتا مگر درہ فاسطہ صاحب کا بیان ہے کہ یہ قوم افریقہ کو چلی گئی +

امیائیل۔ بہت سے آثار جو مختلف اشخاص نے بیان کئے ہیں اس قوم کے بنی سالف اور حجاز کے قرب و جوار میں متوطن ہونے کے شاہد ہیں +

شبا۔ اگرچہ بھی جنوب کی جانب گیا اور یمن میں سکونت پذیر ہوا مگر یہ وہ شبا نہیں ہے جس نے یمن میں خاندان شبا کی سلطنت قائم کی تھی اور شہزادہ اور شہر سبا کو بنایا تھا۔ اکثر مورخ عرصہ دراز تک اس غلطی میں پڑے رہے کیونکہ وہ دوسرا شبا عرف عبد الشمس تھا کہ جس نے سلطنت خاندان شبا قائم کی تھی اور شہر ماسہ مارب اور سبا کو بنایا تھا اور جس کا ذکر ہم آگے کریں گے +

اور یہ قوم صبرِ عثمان میں سبا کے مشرق میں آباد ہوئی جہاں کہ شہر اور قریب ان کے
نشانات اب تک پائے جاتے ہیں رملوک اول باب ۹ ورس ۱۲۸ +
حوالہ۔ یہ شخص مارب کے ٹھیک شمال میں بسا تھا۔

یہ باب یہ بھی مارب کی جانب روانہ ہو کر اسی نواح میں آباد ہوا۔ قوم جو بارٹی
جس کا بلیوس نے ذکر کیا ہے اور جس کو عرب بھی جوہر کہتے ہیں اسی کی اولاد میں
ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں +

ان قوموں کے مختلف شعبوں اور شناخوں نے جو عرب میں ایک ہی اہل سے
پیدا ہوئی تھیں صرف دو درجہ سے علیحدہ علیحدہ نام حاصل کئے تھے یا تو بہریت مجرمی
اپنی بڑی قوت اور ہتھاکہ کی وجہ سے یا قوم کے کسی شخص کی شہرت اور کائنات
نمایاں کے باعث سے۔ پس ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اشخاص میں سے کسی نے کوئی
کار نمایاں جس سے وہ اپنے لئے کوئی مقصود نام اختیار کر کے سختی ہوتے نہیں
کیا اور اسی سبب سے شعبوں میں منقسم نہیں ہوئے مگر میرج کا حال ایسا نہیں ہے
جس کا بیان ہم اب کسی قدر طوالت کے ساتھ کرتے ہیں +

عرب کے ہزار قبیلہ وان یقطان کے بے شمار ذائقوں میں سے صرف دو شخص کا
ذکر کرتے ہیں یعنی یرب اور جرم کا چند مورخوں کی یہ رائے ہے کہ یرب اور جرم سے
ایک ہی شخص مراد ہے اور اگرچہ یہ قاعدہ ہے کہ (ج) اور (ی) کا باہم تبادلہ ہو جائے
مگر جرم کے باب میں ان میں مختلف ہیں، یعنی کچھ کہتے ہیں اور بعضے کچھ کہتے ہیں کہ
یہ رائے ہے کہ یرب اور جرم دونوں یرج کے بیٹے تھے اور اسٹریبو اور جارج سیل
کی بھی یہی رائے ہے۔ لیکن ابو الفدا اپنی کتاب کے ایک مقام میں یرب اور جرم کو
دو مختلف اشخاص بیان کرتا ہے اور دوسرے مقام پر بتاتا ہے کہ وہ مختلف اقوام عرب
کے متفرق شعبوں کا ذکر کرتا ہے تو جرم کو کہتا ہے کہ تمام فرقوں کا بتلانا ہے

یہ سنی ہیں کہ یارب اور جرم سے ایک ہی شخص مراد ہے اور اولاد یارب کی مختلف شاخیں
یہ جرم میں شامل ہیں۔

مشرقی محدثوں نے اس اختلاف کو غیر منفصل چھوڑ دیا ہے مگر زور ثمر صاحب
نے نہایت لیاقت سے ثابت کیا ہے کہ جرم اور یارب ایک ہی شخص تھے اور جس جگہ کہ
انہوں نے اس نام کی چند قدیم و جدید مسلم شکلیں بیان کی ہیں اس جگہ بیان کیا ہے
کہ ستر ستر جنوں نے اس نام کو جرح لکھا ہے اور سینٹ ہوم نے جیرا اور حال کے عربوں نے
جرح اور شرح اور شرح اور زبان لکھا ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ ان قرعنی مختلف
ناموں کی مطابقت حسب قواعد سنی بیان کر کے صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ "الکرم
جو شہادت کہ خود عرب بھی اپنے جرم کو جرم پر پسر قیطان کے ساتھ مطابقت کرنے
میں زمانہ وراثت سے دیتے آئے ہیں اس کی تصحیح و تصدیق کتاب بطلمیوس میں غیر
بدل تواریخی نام کے واقع ہونے سے ہو گئی ہے اور ایک ایسی مثال ہے جس کا
ہم کہار ما حوالہ دینا چاہتے ہیں بطلمیوس کے اس جملہ کا الینولا جرا پیوری جس کا
ترجمہ ہے جزیرہ بنی جرہہ جو اسی حد حجاز کے کنارے کے پرے ایک جزیرہ ہے۔
جرہہ یا جرم کی مطابقت تسلیم کر لینے میں ہمیں کچھ بھی کلام نہیں ہے اور
عرب العارہ کے شجرہ انساب میں ہم ان کو ایک شخص قرار دے کر یسے جرح یا یارب
یا جرہہ یا جرم ان کا شجرہ لکھیں گے۔

تاریخ عرب العارہ میں اس شخص کی اولاد کا حال بہت مذکور ہے یہ اسی
کی اولاد تھی جس نے مختلف فرقوں میں منقسم ہو کر بڑے بڑے کام کئے اور زبردست
سلطنتوں کے بانی ہوئے۔ مگر عرب العارہ کی تاریخ لکھتے وقت ان کے کاموں اور
ان سلطنتوں کے قائم ہونے کے زمانے کا متین کرنا سب سے زیادہ مشکل کام
ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ زبانی روایتوں میں جو زمانہ بیان ہوتا ہے وہ کبھی

فطیوں سے خالی نہیں ہوتا اور اس کو مستحضر نہیں آتا جاسکتا۔ دوسرے اس سبب سے کہ مدحان عرب نے ان واقعات کی تاریخیں سپٹو ایجٹ لینے یونانی ترجمہ تورات سے اخذ کی ہیں۔ تورات کے یونانی ترجمے میں اور اصل عبرانی تورات میں جو آب موجود ہے زمانوں کا بہت سا اختلاف ہے مگر قریباً قریباً تمام عیسائی مکوں میں عبرانی تورات کے زمانے تسلیم کئے جاتے ہیں گو اس کے مستحضر زمانے بھی نہایت مشتبہ اور ناقابل اعتبار ہیں۔ تیسرے اس باعث سے کہ عرب کے مورخوں نے دو قسم کی تاریخوں کو لینے اس کو جو زبانی روایتوں سے عرب میں چلی آتی تھی اور اس کو جسے یونانی تورات سے اخذ کیا تھا خلط ملط کر دیا ہے اور اس سبب سے بڑی اتاری ان کی تاریخ میں بڑھ گئی ہے بعض واقعات کا زمانہ جو زبانی روایتوں کے موجب مستین کرتے ہیں اور بعض کا یونانی تورات کے موافق۔ پس ان مشکلات پر غالب آنا۔ جن سے تواریخ عرب بھری پڑی ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے۔

اس پیچیدہ اور مشکل کام کے حل کرنے کے لئے ہم نے تین ذریعے اختیار کئے

ہیں +

اول۔ اصل عبری تورات جس کو اس زمانے میں قریباً قریباً ہر ایک ذی علم قوم نے تسلیم کر لیا ہے اور علم تواریخ کو اسی کی مندرجہ تاریخ پر مبنی کیا ہے انہوں نے عبری تورات کو اصل اصول فرض کر کے اور اس کے مستحضر زمانوں کو تسلیم کر کے بہت سی کتابیں تواریخ کی تصنیف کی ہیں اور ہر قسم کے مباحثوں میں خواہ مذہب سے متعلق ہو خواہ علم تواریخ سے خواہ علم الارض سے خواہ علم حیوانات سے خواہ کسی اور علم سے اسی کے مستحضر زمانوں پر استدلال کرتے ہیں اس واسطے ہم نے بھی اپنی اس کتاب میں انہیں کی تقلید کو قرین مصالحت سمجھا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نے

مستعد واقعات کو جو عرب میں واقع ہوئے ان کے معصروں اقوام سے جوئی امثال پر واقع ہوئے اور جن کا حال توریت میں مندرج ہے مقابلہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اور اس طرح پر ہم عرب کے واقعات کا صحیح زمانہ متعین کرنے میں کسی تہد کا سیاب ہوئے ہیں تیسرے یہ کہ بعض تواریخی واقعات جو عرب میں واقع ہوئے وہ ایسے ہیں کہ اور ملکوں مثلاً فارس - اطالیہ اور مصر کے واقعات سے علاوہ رکھتے ہیں اور یہ ایسے ملک ہیں جن کی تواریخ اور ان واقعات کا زمانہ جو دواں واقع ہوئے دنیا میں بخوبی مشہور ہے - علاوہ اس کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو عرب میں واقع ہوئے ہیں اور ان کے وقوع کا زمانہ قریب یہ صحت معلوم ہے اس لئے ہم نے اپنی تحقیقات میں ان دو فوائد پر جو ان کو بطور رہنما کے اختیار کیا ہے +

تھان اول شخص تھا جو عرب میں بادشاہ اور اپنی دار السلطنت زرخیز اول من زول الیمز قحطان بن م - اور شاداب صوبہ میں مقرر کی جو کہ عابر بن شالح و قحطان المذکور قحطان خالغ کا بھائی تھا اس واسطے اول من مملک ارض الیمز و لیس اسکی تاریخ ولادت خالغ کی تاریخ ولادت بہت قریب ہے اور اس لئے وہ تاریخ قریب سے دیوی یا

نسطر قبل حضرت مسیح کے قرار پاتی ہے - زبانوں کے اختلاف کے بعد جو اہل میں بینا کی تفریق دہرے عارض ہو گئیں مزدیسپر کو شش ملک بابل یا اشور کا بادشاہ ہوا اور عام پسرمصر مصر کا - اسی زمانے میں قحطان بھی یمن کا بادشاہ ہوا - یسے سلسلہ دیوی یا سلسلہ قبل مسیح میں +

اس کے رنے پر عرب یا جریم اپنے باپ کا جانشین ہوا اور اس میں بھی کچھ شک شہدات قحطان و مملک بعدہ نہیں کہ اس کے بیٹے میں یمن اور حجاز کے

ابنہ یعراب بن قحطان (ابوالفدا) صوفی تھے جو اُس وقت میں بنی جرہم کے نام سے

مشہور تھے۔ رورڈ فاہٹر صاحب اور آڈر صوبی

اس باب میں تحقیق اِلا اسے ہیں اور اتفاق کی صحت اکثر مقامات کے ناموں کی مطابقت

سے جو ان صوجبات میں پائے جاتے ہیں ہوتی ہے۔ جرہم کے یمن میں آباد ہونے

کے باب میں مصنف موصوف نے ایک بہت منقول و جو ثبوت پیش کی ہے جسے یہ کہ

جرہم یمن کے نام سے لقب ہوا تھا۔

جرہم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یثعب تخت پر بیٹھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا

شہد مملک بعدہ ابنہ یثعب بن یثعب پسا اکر تخت نشین ہوا یہ شہزادہ یمن میں

یعراب شہد مملک بعدہ ابنہ عبد شمس مشہد سلطنت سبا کا بانی ہوا اور اسی نے شہر سبا

بنایا۔ یثعب... و یثعب سبا و ہوا الذی اور شہر اب بنایا اور اس کے بعد اس کے بیٹے جرہم

بنی السد بار من مارب... وہی نے تخت سلطنت پر جلوس کیا۔

مدینہ مارب و عرفت مدینہ اب چو کہ حیر لعیطان سے چو مٹی پشت میں تھا

سبا... و خلف سبا المذکور اور طرح بھی فالغ سے چو مٹی پشت میں تھا اسلئے

عدۃ اولاد منہم حمیر و عمر و ہم نتیجہ نکالنے کے ہوا ہیں کہ حمیر کی ولادت طرح کی

و کھلان و اشعر و غیر ہم... پیدائش سے بہت دور نہیں ہوگی یعنی نہ اشعر نہ اشعر

ولمات سبا مملک الیمن بعدہ ابنہ ابنہ قبل حضرت مسیح میں اسکی ولادت ہوئی

حمیر ابن سبا (ابوالفدا) د ہوگی۔

ترج تے یمن بیٹے تھے۔ اہام۔ ناور۔ حاران اور حمیر کے بیٹے بھی تین تھے۔ وائل۔

عوف۔ مالک۔ اس لئے ترج اور حمیر کی اولاد کو بھی محضر خیال کرنا چاہئے جسے یہ کہ وہ

دیگری یا شہد قبل حضرت مسیح کے تھے۔

وائل کا بیٹا سکسک اور عوف کا بیٹا فاران ہوا۔ اب اول اس مدت پر جو ایک پشت

کے واسطے عمر، دی گئی ہے لحاظ کر کے اور بعد ازاں تانچ پیدا نش لوطا پسر سلمان پر حوزہ
کر کے سکسک اور فاران کی ولادت کی تانچ قرار دینی چاہئے جو مشہور دینی یا مشہور
قبل حضرت مسیح میں یعنی تیس برس قبل ولادت حضرت ابراہیم کے قرار پاتی ہے۔

وائل اپنے باپ کا جانشین ہوا اور عوف کسی جگہ مجاز اور نجد کے امین آباد ہو گیا
شہر مدینہ بعدہ ولس بعد حمیرا ہند امراس بات سے ثابت ہے کہ پہاڑ جو نجد کی جانب
وائیل ابن حمیرہ شہر مدینہ بعدہ ابنہ سوزہ واقع ہے آج تک جبل عرف کے نام سے مشہور
السکسک وائل شہر مدینہ بعدہ ہے۔ فاران ابن عوف اپنے باپ کے پڑوس میں آباد ہوا
یعنی بن السلسک مشہور و شب یعنی اس وادی فرزدی نوع میں جہاں بافضل کے قلعہ
علی ملک الیزدور ریاش و هو موجود ہے فاران کا اطلاق صرف اس وسیع شمالی
عامر بن ملوک رخادات، ریارات، بیابان پر نہیں ہوتا جو قادیان تک پھیل گیا ہے بلکہ
(باران) بن عوف بن حمیرہ ان پہاڑوں پر ہوتا ہے جو اس میں واقع ہیں اور
(ابوالقضا) ان پہاڑوں ہی کے نام کی وجہ سے اس وسیع میدان
عوف بن قحط اولہ و سکول ثانیہ کو فاران کا میدان کہہ سکتے ہیں تمام مشرقی سرخ اور نیزہ
والآخرہ فاء جبل بنجد... و عوف لوگ جو قدیم روایتوں کے مستند ہیں اس بات کو
بالفتح ارض فی دیار غطفان بین تسلیم کرتے ہیں اور تورات مقدس میں بھی صاف
جند و خیبر امرا صد الاطلاص صاف مذکور ہے کہ یہی نواح بنام فاران موسوم تھا
علی اسماء الامم مکنته والبقاعم جو کہ ہم اس صحنوں کو زیادہ تر تفصیل سے عرب
المستعرب کے ذکر میں بیان کریں گے اس لئے کچھ حال فاران بن عوف کا بیان
کرتے ہیں۔

ابوالقضا اپنی تاریخ عرب میں بیان کرتے ہیں کہ فاران عوف کا بیٹا تھا۔ یہ تانچ مسلمان
لاطینی ترجمہ کے واسطے میں از سر نو چھاپی گئی تھی اور اس کا لاطینی زبان میں یہ نام ہے

(ابوالفضل ہٹو یا انی اسلامی کار میں) جیسے تاریخ ابوالفضل در باب عرب ایام جاہلیت اور اس کا ایڈیٹر ہنزیکس آرٹھو میس فلیچر تھا۔ لفظ فاران اصل کتاب کے صفحہ ۱۱۴ میں اس شکل سے چھاپا ہے (ماراں) مینے حرفت اول پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ پہلا حرف کیا ہے ف ہے یا ب ہے یا پ ہے اور اس موقع پر ہی تین صورتیں ہونی ممکن ہیں۔ مگر باوجود اس نقطے کی غلطی کے یہ تحقیق ہے کہ یہ لفظ بحر فاران کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

نوی مصنفوں کا دستور ہے کہ جب کسی لفظ کا لفظ ف سے ہوتا ہے تو اسکو ف کے حرف سے لکھتے ہیں۔ بعض یہودی حرفت کا لفظ شل حرفت پ کے کرنے میں گری عربی مصنف پ کی جگہ ب کا لفظ کرتے ہیں اور ب ہی سے اس لفظ کو لکھتے ہیں کیونکہ ان کی الف بے میں پ کا حرف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابوالفضل نے لفظ فاران کو جس کا یہودی تلفظ پاران سے تھا۔ باران ب کے ساتھ لکھا ہے جس کا لفظ پھینے میں رہ گیا ہے اور اس کا ثبوت لاطینی ترجمے سے ہوتا ہے کہ اس میں اس کا ترجمہ "بارانی" ب سے کیا گیا ہے۔ پس اب اس بات میں کہ عوف کا بیٹا فاران تھا کچھ شک باقی نہیں رہا۔

جس مقام پر کہ عوف نے سکونت اختیار کی تھی وہاں کوئی ایسا ربانی کرشمہ واقع نہیں ہوا جس سے اس کی شہرت کو جو اس نے عوف کے نام سے حاصل کی تھی گھٹا دیتی یا شادی اور اس لئے وہ مقام اور وہ پہاڑ عوف ہی کے نام سے مشہور رہا۔ مگر جس جگہ کہ فاران آباد ہوا تھا اس کا حال ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہاں ایک ربانی کرشمہ کے واقع ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا اور جب وہ ربانی کرشمہ واقع ہوا جو تمام چیزوں پر جن کی عرب تعظیم اور حرمت کرتے تھے سبقت لے گیا اور ان کی شہرت کے چاند کو کہن نکال دیا۔ فاران کی شہرت مدہم پڑ گئی اور اس کی

جگہ خدا سے مقدس کے نام کی شہرت قائم ہوئی۔ فاران کا نام سنیا سنیا ہو گیا اور بیت امد الحرام کے نام سے اس مقام نے شہرت پائی جو ابید ہے کہ قیامت تک اسی طرح مشہور اور معزز رہے گا۔

واثل کے بعد اس کا بیٹا سکسک اور اس کے بعد اس کا بیٹا یعفر جانشین بنا۔ شہر یھض من بنی واثل النعمان اس کا چچا داد بھائی عامر و ریاش سپر فاران پر عرف بن یعفر بن السکسک بن واثل نے جو حجاز میں آباؤ تھایعفر کی سلطنت پر حکم کیا اور بن حمیر و اجتمع علیہ الناس و فتح کر لیا لیکن نعمان بن یعفر نے اسکو نکال دیا اور وہ نجاشی طرف عامر بن بادان عز الملک کی طرف چلا گیا اور نعمان نے اپنی سلطنت واپس لی۔ واستقل النعمان المدین کوں بملک اس کا رنمایاں کی وجہ سے اس کا لقب العارف ہو گیا۔ الیمن ولقب النعمان المذکور اسی قاعدے کے بموجب جس سے کہتے اس قدر بالمعافہ

شہر ملک بعدہ ابنہ اشع بن ہوتا ہے کہ یعفر بن سکسک اور عامر بن فاران اور حضرت المعافو المذکور کوں شہر ملک بعدہ ابراہیم کے تولد کی تاریخ قریب قریب ایک ہی زمانے میں رہے یعنی سنہ دنیوی میں ۱۹۹۹ قبل حضرت و اجتماع لہ الملک وعز السبلاد سیح میں۔ اب جو قدر قی قاعدہ پشتوں کے تولد ان بلغ اقصی المغرب و بنی و تناسل کا ہے اس کے مطابق ہم نعمان کے زمانہ المدائن والمصانع و ایضے الآثار پیدائش کو دریافت کر سکتے ہیں جس کا وقوع سنہ الغطیس (ابو الفدا) ۱۹۹۹ قبل حضرت سیح میں واقع ہوتا ہے۔

۷۳

اس پچھلے زمانے کے پنتالیس برس بعد حضرت ابراہیم مقام "اور" سے جو قوم کالڈی سے متعلق تھا حاران کو جو عراق عرب میں واقع ہے بھانے گئے تھے اور یہ ایک

ایسا دمانہ ہے جس کے متعلق کچھ واقعات ہم کو اس جیسے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ عمار اور عثمان کی جنگ اسی زمانے میں ہوئی ہوگی۔ اس سلسلے میں مستنبط ہو سکتا ہے کہ یہی وقت تھا جب کہ عثمان نے عمار کو بھگا کر اپنے آبائی تخت کو حاصل کیا تھا یعنی ۳۲ھ و نیوی ۱۹۱۲ء قبل حضرت مسیح میں۔ عثمان کے بعد اس کا بیٹا شمع تخت پر بیٹھا اس کی سلطنت پر عداوت نے حملہ کیا اور شمع کو شکست دے کر جلا وطن کر دیا۔ شعاد نے بڑی عظمت اور شہرت حاصل کی اور اپنی حکومت استحکام کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہوا اس نے بہت سی عالیشان عمارتیں بنائیں جن کے نشان اب بھی پائے جاتے ہیں ۛ

شعاد کا نام ایسا مشہور ہے کہ قریب قریب ہر مشرقی باشندہ اس سے واقف ہے اور اس کی عظمت و شوکت کی نسبت بہت سے عجیب و غریب قصے اور روایتیں مشہور ہیں۔ یہ شخص ماطط بن عبد الشمس عرف سبا الکر کی اولاد میں تھا اس کے باپ کا نام عادر ہے۔ مورخوں نے اس عادر کو پہلے عادر کے ساتھ خلطاط کر دیا ہے اور اس طرح پر مختلف روایتیں جو درحقیقت پہلے عادر سے متعلق تھیں۔ اس کی طرف منسوب کی ہیں اور اس عادر کی روایتیں پہلے عادر کی طرف ۛ

لے مسعودی و دیگر مورخین اب بڑی بیان کثبات قوم عادر کے جو مختلف اقطاع عرب میں ظاہر ہوئے ہیں نقیب الحج کے قدیمی آثار کا جو حضروت میں ہیں ذکر کرتے ہیں۔ حسن غراب کے آثار بھی کچھ کم مشہور نہیں ہیں۔ عدن میں بعض عمارتوں کے آثار بڑی قدامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور زکریا بہت شوق دلاتے ہیں اور قوم عادر سے منسوب ہیں۔ بعض فضائل و معجزوں کے جو طوطا تالاب کہلاتے ہیں۔ عدن میں اب تک پائے جاتے ہیں اور جن کی قدامت کی وجہ سے پرستار کی توجہ و اشتیاق کی کوشش ہوتی ہے۔ ان کا بانی شعاد کہتے ہیں۔ عادر ان آثار کے جن کا ذکر پہلے ہے بہت سے اور بھی درجیت ہوئے ہیں جو خود ان عمارتوں اور آثار کے بانی کی قدامت کے شاہد ہیں ۛ

ان دولو عادوں کے باہم تیز کرنے کے لئے ہم نے اس پچھلے عاد کو جس کا بھی
 ذکر ہوا بنام عاڈا لٹ موسوم کیا ہے کیونکہ اس نام کا یہ تمیزاً شخص ہے ۔
 مشرقی تاریخوں میں ہم شداد اور سبا اکبر کے مابین صرف دو نام ایک عاد
 اور دوسرا ماطا پاتے ہیں حالانکہ ان کے مابین کم سے کم پانچ نام ہونے چاہئیں
 مشرقی تاریخوں میں جو سلسلہ انساب میں اس طبع ناموں کی کمی پائی جاتی ہے
 اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقی مورخوں نے سلسلہ انساب کو پڑانے عربی شعرا کے
 اشعار اور تحقیروں سے اخذ کیا ہے ان شاعروں کا قاعدہ تھا کہ اپنے اشعار میں
 انہیں لوگوں کا ذکر کیا کرتے تھے جنہوں نے کسی بڑے بڑے کاموں کی وجہ
 سے شہرت حاصل کی ہو اور جن لوگوں نے ایسی شہرت نہیں حاصل کی ان کے
 نام ان اشعار میں نہیں پائے جاتے تھے اور یہی سبب ہے کہ مشرقی مورخوں نے
 جو سلسلہ انساب قائم کیا ہے اس میں سے وہ نام چھوٹ گئے ہیں ۔
 عرب العارہ کا شجرہ انساب ہم اپنے اس نمونہ کے اخیر میں شامل کریں گے
 اس شجرے میں جہاں کہیں ہم کو اس طبع پر ناموں کے رہ جانے کا شبہ ہوگا
 ہے یا جہاں کہیں خود مشرقی مورخوں نے ناموں کے رہ جانے کا اقرار کیا ہے۔
 وہاں ہم نے ایک نشانی ستارے کی بنا دی ہے جس سے ظاہر ہوگا کہ کس قدر
 نام ہماری دانست میں اس سلسلہ میں سے چھوٹ گئے ہیں ۔

جس زمانے میں کہ شار نے یمن والوں پر غلبہ حاصل کیا اور سلطنت کی باگ
 اپنے ہاتھ میں لی اس کا صحت کے ساتھ متیقن کرنا کسی قدر غیر ممکن ہے باہیں
 ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعمان کی تخت نشینی سے چند سال بعد یا اس کی وفات سے
 بہت ہی مختصر عرصے میں شام کے پہلے بادشاہوں کے باہم لڑائی شروع
 ہوئی۔ تورات مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑائی کا اثر شوب میں بھی پہنچا

عقلا کو بخیر اس میں نگھایت کہ پس در سال چهارم کمالا عو و موسکے کہ ہر ماہ اش
بودند آمدہ رفاہین را در شتر و شتر قرضم و زوزیان را در نام و ایماں را در شاد و قمریائیم
ملکست و اوند و نیز حریاں را در کہ و خود شال سیعتر ایل پاران کہ و نیز دیکہ صحر است
و برگشتہ بہ عین مشاطہ کہ قوادش است آمدند و تمامی مرز و قوم عاملیقیاں و ہم امریانی
کہ در حصصون تا مارباکن بودند ملکست و اوند را در سفر تکون باب ۱۴ درس ۵ و ۶ و

466

ظاہر ہے کہ یہ حملہ آور قادیان کے شمال میں آئے ہوئے ایک کیمپ کے بہار اُس جگہ سے
شمال میں واقع ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قادیان کے جنوب میں دور جا کر فاران
میں چلے گئے جس سے آج تک مجازاً دایا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو
اس بیان کے کہ حملہ آور پاران سے قادیان کو لوٹ گئے کچھ بھی سمجھ نہ ہوتے۔
اگر یہ کہیں کہ یہ لوگ مغرب کی جانب گئے ہوتے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اُس
طرف بنی علیق رہتے تھے جن سے کہ ان حملہ آوروں نے اپنی پہلی ہم سے قادیان
کو واپس آنے کے بعد جنگ کی تھی +

اس وقت اشبح کی حکومت اور علمدار می صاحبزمن اور حجاز پر پھیل گئی جو کہ
پیر زمانہ مس کے عہد حکومت کی ابتدا کا تھا اس لئے خیال ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا علم
کی وجہ سے اس کی طاقت میں کسی قدر ضعف آگیا ہو جس سے یہ نتیجہ نکل سکتا
ہے کہ سلطنت یمن کی اس ضعف اور شکستہ حالت میں شداد نے جو ہمیشہ ایسے
موقع کا منتظر رہتا تھا اشبح پر حملہ کیا ہو اور اس کو حکومت سے بے دخل کر کے
خفت چھین لیا ہو۔ ان وجوہ کی بنا پر ہم کو اس بات کے یقین کرنے کی ترغیب
ہوتی ہے کہ اشبح ۱۹۱۲ء وینوی ۱۳۱۰ھ قبل حضرت مسیح میں تخت پر بیٹھا تھا۔
اور شداد نے ۱۹۱۲ء وینوی ۱۳۱۰ھ قبل حضرت مسیح میں اس کی سلطنت کو چھین

لیا تھا۔ اور یہ زمانہ اس عام قاعدے سے جو علم النساب میں پشتوں کے پیدا ہونے کے لئے قرار دیا گیا ہے بالکل مطابق ہوتا ہے۔

شہاد کے بعد اس کے دو بھائی نعمان اور ذوشدویکے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے اور شہر ملک بعدہ اخوہ نعمان بن عاد شہر ملک بعدہ اخوہ ذوشد بن عاد شہر ملک بعدہ ابنہ الحارث بن ذی شہد و یقال لہ الحارث الرایش راہو الغدا) * بیٹھا اس نے ان دو سلطنتوں کو لاکر ایک کر دیا۔

اس نے بعض مورخوں نے غلطی سے پہلے الحارث اور دوسرے الحارث کو ایک ہی شخص سمجھا اور اسی کی طرف دو سلطنتوں کا لانا منسوب کیا۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بادشاہوں کے نام جو ان دونوں الحارثوں کے باہن فرماں روا ہوئے تھے ہر ایک مورخ نے چھوڑ دیئے اور ان کے نام معدوم ہو گئے۔ اس غلطی کا ثبوت اس طرح پر ہوتا ہے کہ جو زمانہ ان بادشاہوں کا گذرا ہے اور جو نفاذ بادشاہوں کی لکھی ہے وہ ہر لحاظ امتداد زمانہ کے نہایت کم ہے۔

حمزہ صفہانی اپنی تاریخ میں بیہ بن کرتا ہے کہ الحارث الرایش ذوشد کا الحارث الرایش ہوا الحارث راہو الغدا بن قیس بن صیفی بن سیاہ صخر میں سے تھا۔ اسوس کی بات ہے کہ یہ صیفی الحمیدی وکان الرایش اول غدا منهم ان بادشاہوں کی تعداد بھی نہیں بتلائی۔ بنی فاصاب الغنائم وادخلها ارض نام معدوم ہو گئے ہیں لیکن اس کا یہ بیان کہ حمیر الہین فارتاشت حمیر نے ایامہ اور الحارث الرایش کے باہن پذیرہ لپٹیں وکان هو الذی راہو الغدا گزری تھیں ہم کہ کسی قدر ٹھیک ٹھیک ت

قنذ بن سمر الرایش و بین الرایش کے معین کر کے پر قنذ کرتا ہے +
 و بین جمیع خمسة عشر ابا رتا ریح آگہ ہم بیان صدر پر اعتماد کریں تو ہم کہ
 نسخی ملوک الارض والا انبیاء یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ الحارث بن شد کے
 لحمزة اصغرہائی اور الحارث الرایش کے مابین سات یا آٹھ اور
 بادشاہ ہوئے ہونگے +

الحارث الرایش قیس بن صیفی بن سبا الاصغر کا جو حیر کی اولاد میں سے بیٹا تھا۔ اور
 شمر ملک بعدہ ابنہ ذوالقرنین جیسا کہ اوپر ذکر ہوا وہ بن اور حمر موت دونوں
 اصعب بن الرایش شمر ملک بعدہ سلطنتوں کو ملائے میں کامیاب رہا اور اسی سبب
 ابنہ ذوالمنار ابھرہ بن ذی القرنین سے رایل یا تیج الاول کا لقب پایا تھا +
 شمر ملک بعدہ ابنہ ذوالقرنین بن اس کے بعد صوبہ قطیف و ذوالقرنین اور ریح
 ابھرہ شمر ملک بعدہ ذوالا زعار قطیف و ذوالمنار اور ریح بن قطیف +
 عمرو بن ذوالمنار شمر ملک بعدہ ذوالا زعار کے بعد ریح کے تحت نشین ہوئے +
 شمر جیل بن عمرو بن غالب المتنبہ عمرو ذوالا زعار کی عہد حکومت میں شمر جیل نے
 بن زید بن عیفر بن السکسک بن اس پر حملہ کیا اور بے شمار خوزیر اور امیوں کے بعد عمرو
 وائل بن حمیر ... شمر ملک بعدہ ذوالا زعار کا تخت و سی اور اس کی سلطنت پر قابض
 الہد ہاد بن شمر جیل شمر ملک بعدہ ہو گیا شمر جیل کے بعد اس کا بیٹا الہد ہاد بن شمر جیل
 دہنتہ بلقیس بنت الہد ہاد و بنت اور اس کے بعد ملک بلقیس کے تحت پر بھیجی جس نے میں
 فی ملک الہد بن عشرین سنہ و تروچھا سلطنت کر کے حضرت سلیمان بادشاہ سے دو کراچ کر لیا۔
 سلیمان بن داؤد رابو العدا + اس ملک کی حکومت کا اختتام آریہ مقدس سے ہو گیا
 و تذ نقل ابن سعید المغربی ان یا سنہ قبل ہجرت مسیح میں پایا گیا ہے۔ اسے ملوک
 ابن عیسا بن سہل عن ذی القرنین الذی کے سپرد ہونے کے عہد کا قریب کے مطابق الحارث

ذکرہ اللہ تعالیٰ و کتاب العزیز فقال اور صوبہ ذوالقرنین یا تو اٹھائیسویں صدی کے ہر
 ہومین حمید و صواب المذکور میں یا انتیسویں صدی کے شروع میں ہوئے ہونگے
 فیکون ذوالقرنین المذکور نے بیسے مسئلہ قبل حضرت مسیح کے +

الکتاب العزیز هو الصعب (بن) ابن سید مغربی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم
 الراشید المذکور الاسکندر سے اس ذوالقرنین کی نسبت جس کا ذکر قرآن مجید
 الرومی (ابو العنبر) + ہے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ صوبہ حیرہ

وکان اول من اسس السد سبا تھا۔ اس دلیل پر ابوالفضل نے بیان کیا ہے کہ پہلی ذوالقرنین
 الکبر و اسمہ عامر و قیل عبد کا ذکر قرآن مجید میں ہے ذکر سکندر اعظم کا +

شمس بن شعیب بن عہر بن قحطان ایک مشہور و معروف کام سد کی تعمیر کا اسی ذوالقرنین
 شمر بنہ حمیر ابن سبا بعد موت کے عہد میں اختتام کو پہنچا۔ شان محل کی تاریخ قلعے
 البیدہ بنحہ بعد ذوالقرنین متواتر ہے کہ اس سد کی بنیاد اکر کے شروع کی گئی۔ اس کے

انجیر بنی صواب ابن ابی مراد بنی اور حاشین حیر نے اسکو جاری رکھا اور ذوالقرنین
 وکان السد من جبل صارب الی جبل نے اسے اختتام کو پہنچایا۔ وہ سرد و پہاڑوں کے درمیان

البلق وھا جبلان مہیقان علی میں مٹی ایک پہاڑ کا نام صارب اور دوسرا نام ابن تھا
 الجبال الشافحة المزد من بلین بلقیس کے بعد اس کا پچا زار بھائی مالک عقبہ

السد و شمالہ بالعقود اللولویہ اشارت نم تحت نشین رہا۔ اور اس کے بعد اسکا بیٹا شمر
 فی اجناس دولة الرسولیہ میخی + اور اس کے بعد اسکا بیٹا ابوالک تحت پر بیٹھا۔ اس

شمر ملک بعد ہا عمر ہا فاشعیم بادشاہ کی سلطنت میں عمران نے جو خاندان ازو سے
 بن شرجیل... شمر ملک بعد شمر عرش اس پر حکم کیا اور شکست و یحییٰ تھیں یا اور سلطنت

بن غاشر النعم... شمر ملک بعد ہا بنہ بنی حیر کے خاندان سے بنی کمان کے خاندان میں مستقل
 ابوالک بن شمر شمر ملک بعد ہا عمران کے بعد اسکا بھائی عمرو بن شمر بن شمر ہوا +

بن عامر الاذادی... شمر ملک بعدہ اس کے زمانے میں الاقرن بن ابی مالک نے اپنے
 رخواہ مزلیقیار ابوالفضل (۱) + آپ کی سلطنت کا رعبے کیا اور مزلیقیاسے (دکر

ملک الاقرن بن ابی مالک شمر اس کی شکست دی اور سلطنت چھین لی اور حیر کے
 ملک بعدہ دوحیشان بن الاقرن خاندان میں دوبارہ سلطنت لٹ آئی +

... شمر ملک بعدہ رخواہ بن الاقرن اس کے بعد اس کا بیٹا دوحیشان اکتاج تخت

شمر ملک بعدہ ابنہ کلیک بن تہم شمر ملک ہوا اسکے بعد اس کا بیٹا تہم اکر کے بعد اس کا
 بعد ابو کریم اسعد ہو تب وسط و قتل بیٹا کلیک اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابو کریم اسعد

شمر ملک بعدہ ابنہ حسان بن اوسط اسکے بعد اس کا بیٹا حسان اسکے بعد اس کا بیٹا
 تہم... شمر قتلہ رخواہ عمرو بن زوالاد اسکے بعد اس کا بیٹا حیر کا قتل تخت بن ہوا تب

تہم ملک... ہنمی ذالاعواد پرجان نے اس بادشاہ سے سلطنت چھین لی اور غزوہ
 شمر ملک بعدہ عبد کلال ابن زوی پر گیا اسکے بعد اس کا بیٹا حیر بن غرغث پر بیٹھا نام

الاعواد شمر ملک بعدہ تہم بن مرزوق اتفاق ہے کہ حارث نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا
 حسان ابن کلیک رب و هو تہم الاصغر اسکے بعد ابن کلال اسکے بعد حیر بن غرغث تہم بن

شمر ملک بعدہ ابن اختہ الحارث ان بادشاہوں کی حکومت کلام حارث بن اکر کے
 بن عمرو و تھمود الحارث المذکور ہودی مذہب اختیار کرنے کی وجہ سے سیفہ رحمت کے

شمر ملک بعدہ مرثد ابن کلال... ساتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ جبکہ تخت لفرطین کو فتح کر کے
 شمر ملک بعدہ وکیعہ ابن مرثد اور بیت المقدس کو سمار کے حضرت دانیال اور اسکے بھائی

را بوالفضل (۱) + کو قیدی بنا کر اپنی لگیا اس وقت کچھ یہودی مسیح کرکے

شمر ملک ابوبکر بن الصباح بھاگ گئے تھے۔ اس زمانے میں حضرت یرمیاہ اور دانیال
 شمر ملک صہبان بن حیر شمر ملک پینر تھے۔ اس لئے بات نہایت قریب قریس معلوم ہوتی

عم بن تہم شمر ملک بعدہ ذونواس ہے کہ ان معزز یہودیوں کو جو بنے حارث نے تہہ اور کافرانہ

وكان من لا يتصور الفناء في الخلود
مضطرباً نادراً فقتل له صاحباً لا حد

نشر ملك بعده ذو جند وهو آخر
ملوك الحمير (ابو الفدا) میں۔ اس امر کا واقعی جزو زیادہ تر اس سے قابل

من کتاب ابن سجد المغربی ان
الحبشة استولوا على اليمن لجنی جمل قاعدے کے مطابق بھی یہ دماغ ٹھیک ٹھیک

الحمیری المذكور وكان اول من
ملك اليمن من الحبشة ادباط شمر

ملك بعده ابرهة الاشترم صاحب
الفيل الذي قصد مكة شمر

بعد يكسوم شمر ملك بعده
بن ابرهة وهو اخو من ملك اليمن

من الحبشة شمر عاد ملك اليمن الى
حمير وملكها سيف بن ذي يزن

الحمیری (ابو الفدا) جو کہ ان بادشاہوں کا خاندانی سلسلہ صاف صاف
تحتیق نہیں ہوا اس لئے ہم نے ان کے ناموں کو شجرۂ انساب عرب العارہ میں شامل کر دینے کی

جزأت نہیں کی بلکہ ان کے ناموں کو شجرۂ کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے۔ ان لوگوں کی سلطنت
کا ٹھیک زمانہ بھی تحقیق نہیں ہوا ہے

ذو فواس ایک مستعصب یہودی تھا اور یہودی مذہب والوں کے ساتھ مذہب کے
معتقدوں اور پیروؤں کو آگ میں جتو دلوادیا کرتا تھا۔ اس بات کے خیال کرنے کے واسطے

ایک عمدہ وجہ یہ ہے کہ یہی وہ زمانہ تھا جب کہ آرمادور کبیراؤ کس نے چند یہودیوں کو جو صحر

میں قید ہوئے تھے۔ یہ مغلان کا ملک جس سے ملا ہوا تھا ہر تھانہ و راجہاں کو بھیج دیا۔ اور چونکہ یہ بادشاہ بھی یہودی تھا اس کی سلطنت کو بھی سخت صدمہ پہنچا اور حبشیوں نے اس پر غلبہ کر لیا اور اس کو سلطنت سے خارج کر دیا۔ پس یہ زمانہ اس خاندان کا آخری زمانہ معلوم ہوتا ہے اور ۳۹۵ء ونبوی ۱۲۵۲ھ قبل حضرت مسیح کے مطابق ہوتا ہے +

اس زمانہ سے ہمارے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک اوسو بیس برس ہوتے ہیں۔ اس دور میں افریقہ کے لوگوں کی ہمارا باطنیہ کھلاتے تھے اور نیز بعض عرب المستعرب اور ابراہیم کی حکومت رہی +

مشرقی مورتوں نے اس بات نے غلط خیال سے کہ ارباط حبشہ اور ابرہہ دو شخص تھے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں حرث دوم ہی ارباط حبشہ اور ابرہہ خاندانی لقب ہیں اور ان خاندانوں کے بادشاہ اپنے اصلی نام کے ساتھ خاندانی نام کو شامل کر لیتے تھے +

اس خاندان ابرہہ میں ایک بادشاہ کا نام اشرم تھا جو ابرہہ اشرم صاحب العین کہلاتا ہے اور جس نے کہ متعلقہ پرنسپل یہودی یا مشرک عیسوی میں پڑھائی کی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہت سے بائیں اس نیت سے لے گیا تھا کہ خاد کعبہ کو سہندم کر دے، اس کے بعد اسکا بیٹا ابرہہ سردق تحت نشین ہوا مگر سیف بن وی یزن میری نے اس کو سلطنت سے بے دخل کر دیا جس کو کسرنے زوسیر دان والی ایران لے بہت مدد دی تھی جیسا کہ آج معلوم ہو گا۔ اس کے بعد سے خاندان ابرہہ کی حکومت منقطع ہو گئی +

سیف بن ذی یزن جو حمیر کے شاہی خاندان سے تھا اپنے آپ کو سلطنت میں کا وراثت اور حق دار سمجھتا تھا اس نے دوم کے بادشاہ وقت سے مدد چاہی اور ہند روم میں اسی غرض سے دس برس تک پڑا۔ مگر جب کہ اس کی امید منقطع ہو گئی تو وہاں سے کسرنے زوسیر دان کے پاس چلا اور اس سے کمک کی استدعا کی +

اس بادشاہ نے اس کی درخواست کو منظور کیا اور بہت بڑا لشکر اس کی کمک کو
 دیا اور اس نے اس لشکر کی مدد سے اپنے دشمن کو شکست دی اور خاندان ابراہیم کا خاتمہ
 ہو گیا اور سیف بن ذی یزن اس کے تخت پر بیٹھا ۛ

اس نے اپنی مکنٹ شاہی محل عثمان میں اختیار کی اور عیش و عشرت میں گھر گیا
 اس بادشاہ کے عہد کے شرانے اس کی بہت ترقیت و توصیف کی ہے اور چونکہ ان اشعار
 میں بعض تاریخی واقعات ملتے ہیں اس لئے ہم چند شعر اس جگہ نقل کرتے ہیں ۛ

سلا لقصد الناس لا کا بڑی یزن	او خیر الجبر للاعداء حولا
وانی هرقل وقد شالت لغامته	فلم یجد عنده النصر الذی سلا
شعر انقی محو کسری بعد عاشرة	من السنین یحیی البقنس والما
حتی اتی سبی الہر او یقناهم	تخالع فوق متن الراض اجبالا
لنہ درہم مرفتہ صبر	ما ان دایت لہم الناس اھتلا
بیم مواز بنہ غلب اساورق	اسد تربت فی الضیعات اشبالا
فا شرب حنیاء علیک التام لفقاً	براس عثمان داراً منک محلا
تلك المکارم لا قبان من لبن	شیدا اسخافاد العبد ابوالا

سیف بن ذی یزن کو جبکہ اس کے مدداری حبشی مصاحب لے کر گیا اس کے بعد
 وہاں سیف بن ذی یزن لاکو کا قد صیقل اس صوبہ کو شیرواں نے اپنے ملاک عمروہ میں
 جماعت منہ مشان جملہم من خاصتہ فاغتالو کر لیا اور اپنی جانب سے وہاں حال نظر نہ کیا۔
 وقتلوہ فارسل کسریہ عالم علیہم و قتیات ان عاملوں میں سے ابو یعل باذان تھا۔ اس کا
 حال کسریہ علیہم ان کان اخوہم باذان زمانہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ متقد
 الذی کلن علیہ عبد اللہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم تھا چنانچہ وہ آنحضرت پر ایمان لایا اور مسلمان
 و اسلم دایو القاء ۛ ہو گیا ۛ

عرب العرب میں خاندان سلطان نے بڑی طاقت اور شہرت حاصل کی اور صوبہ صوبہ میں
 اول من ملک علی العرب با من الخیر ایک بڑی زبردست سلطنت قائم کی۔ اس
 ماریک بن فہم... شہر ملک بعدہ انخوہ خاندان کا پہلا بادشاہ مالک بن فہم تھا اس کے
 عمر بن فہم شہر ملک بعدہ ابن بعد اس کے بیٹائی عمر بن فہم تھا۔
 اخبہ حبیب بن ماریک بن فہم... اس کے بعد حبیب بن مالک تخت پر بیٹھا۔
 وکان لہ اخت تسمی رقاش (ابو الفدا) یہ بچہ عمر طاع بادشاہ تھا اس نے اپنی
 لما قتل حبیب بن ماریک بعدہ ابن سلطنت کو بہت قوی اور مستحکم کر لیا تھا ایک
 اختہ عمر بن عدی بن نصر بن رعبہ طرف تو رہا اسے فوت اس کی سلطنت کی حد
 ... نخر مات و ملک بعدہ ابنہ امرؤ القیس اور دوسری طرف حدود شام تک پھیل
 القیس... وکان یقال لامروء القیس گئی تھی۔ شام تک سلطنت پھیلائے میں اس کو
 السیدائے الاول ثم ملک بعدہ امرؤ عمیلیق سے لڑا پہلا اور ایک سخت اور عزیز رائی
 القیس ابنہ عمر بن امرؤ القیس کے بعد ان کو شکست دی اس بادشاہ کی بہن
 ... شہر ملک بعدہ اس بن قلا م حسن کا نام تھایک شخص سے عدی سے
 لعمریقی شہر ملک انخوہ من العمالیق شہر جو بنی فہم سے تھا شادی کی تھی۔
 رجم الماریک الی بنی عمر بن عدی بن حبیبہ کے بعد اس کا صاحبزادہ عمر بن عدی تخت
 بن نصر بن رعبہ بن الخبیبین المذکور بن نشین ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا امرؤ القیس
 و ملک منہم امرؤ القیس زولید عمر بن اور اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بادشاہ ہوا اگر کو
 امرؤ القیس المذکور و لعمرف ہذا امرؤ اوس بن قلام عمیلیق کے تخت سے اتار دیا۔
 امرؤ القیس المذکور و لعمرف ہذا امرؤ اس کے بعد ایک یاہو اور بادشاہ بنی خاندان
 القیس الثانی باعمرق لاندہ اولی من کے لڑا زور ہوئے جن کے نام معلوم نہیں لیکن
 عاقب السار شہر ملک بعدہ ابنہ النعمان اس قدر حقیقی ہے کہ امرؤ القیس ثانی بن عمر نے

الاخو بن امرو القیس... شمر تزدہ بہت جلد اپنے بھائی کی کھوٹی مروئی سلطنت کو
 وخرج من الملك... ملک بعدہ ابنہ نے لیا اور دوبارہ سلطنت کو اپنے خاندان میں منتقل
 المنذر بن یسمن... شمر ملک بعدہ کر لیا۔ یہ اول شخص تھا جس نے کسانوں کو زندہ
 ابنہ امرو بن المنذر را ابو القدا... جلالت کی وجہ سے کہم کرواج دیا تھا اور اس سبب
 شمر ملک بعدہ اخو المنذر بن سے اس نے الحرق کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس کے
 المنذر بن نعمان اخو شمر ملک بعد نعمان جانشین ہوا اگرچہ نیا کہ جو بات اور بھگول
 بعدہ علقمة الذمیلی ذویل بطن سے کبیہہ خاطر ہو کر تیس برس سلطنت کرنے کے
 من یحسد شمر ملک بعدہ امرو القیس بعدا و شامت کو چھوڑ دیا اور عبادت میں مصروف ہوا
 بن النعمان بن امرو القیس الحرق... اس کے بعد اس کا بیٹا المنذر الاول تخت پر بیٹھا اسکے
 شمر ملک بعدہ ابنہ المنذر بن... بعد اس کا بیٹا اسو تخت نشین ہوا جس کو عنانی
 امرو القیس... لقب بقاء السماء... بادشاہوں سے چند لڑائیاں لڑی پڑیں اس کے
 وطرد کسری قباد المنذر بن الملك کو... بعد اس کا بھائی المنذر ثانی تلخ تخت کا کاسہ
 ملک الحویق ملک مر الحرق بن الکلس... بعد اس کے بعد علقمة ذویل اور اس کے بولہ قیس
 شمر ملک کسری نوشیروان بن قباد... شام بن نعمان نے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیا۔
 الملك کو... طرد الحارث و... اس کے بعد اس کا بیٹا المنذر ثانی لقب بہ
 المنذر بن ماء السماء الی ملک الحویق... ماء السماء جانشین ہوا مگر اس بادشاہ کو کسری قباد
 نے سلطنت سے خارج کر کے الحرق کو جو گندی
 را ابو القدا...
 شمر ملک بعد المنذر عمر و قراط... خاندان میں سے تھا اور جس نے ایران کے بادشاہ
 الحارث... شمر ملک بعدہ اخو قلابوں کا مذہب اختیار کر لیا تھا مگر کیا۔ جبکہ کسری نوشیروان
 ... شمر ملک بعدہ اخو ہما المنذر... تخت پر بیٹھا اس نے الحرق کو حکومت سے علیحدہ
 بن المنذر و شمر ملک بعدہ ابنہ کر دیا اور المنذر ثانی لٹ کو پھر حکومت دی۔ اس کے

النعمان بن المنذر بن المنذر بن ابي اسحاق
 وكنية ابو قابوس هو الذي تفر...
 ثم انتقل الى اياس بن قبيصة الطائي
 ... ثم ملك بعد اياس زاوية بن
 ماهان الحمد ثم تفر عاد الملك اسلم
 الحنين فملك بعد زاوية المنذر بن
 النعمان بن المنذر بن ماء السماء بختة
 العرب المغرور واستقر ما نكح الكعبة
 الى الزقيد لمها خالد بن الوليد
 واستولى على الحبيبة ابو القدر
 اول من ملك عسان جفنة بن
 غمر بن ثعلبة بن عمرو بن مزنيقيا...
 ثم هلك وملك بعد ابنه عمرو بن
 جفنة... ثم ملك بعد ابنه ثعلبة
 بن عمرو... ثم ملك بعد ابنه الحارث
 بن ثعلبة ثم ملك ابنه جبلة بن الحارث
 ثم ملك ابنه الحارث... ثم ملك بعد
 ابنه المنذر بن المنذر بن المنذر بن ابي اسحاق
 ثم هلك المنذر بن المنذر بن المنذر بن ابي اسحاق
 وملك بعد اخوه النعمان بن الحارث
 ثم ملك بعد اخوه جبلة بن الحارث

بعد اس کا بیٹا عمرو اور اس کے بعد اس کا بھائی
 قابوس اور اس کے بعد اس کا بھائی النعمان بن الحارث
 اور اس کے بعد اس کا بیٹا النعمان بن قابوس تخت
 پر بیٹھا اس نعمان نے عیسائی مذہب اختیار
 کر لیا اور حضرت پرویز کے زمانے میں ایک مشہور
 لڑائی میں جو ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تھی مار گیا
 اس کے بعد اياس ابن قبيصة الطائي اور اس کے
 بعد زاوية اور اس کے بعد المنذر بن النعمان بن
 النعمان بن قابوس بن منذر بن ماء السماء بن الحارث
 بن ولید سرور بن منذر بن ماء السماء نے شکست دے کر
 سلطنت کو چھین لیا
 جس زمانے میں یہ سب بادشاہ حکمران تھے
 اس زمانے کا ٹھیک ٹھیک معین کرنا اگر غیر
 ممکن نہیں تو مشکل کی بیگ ہے مگر اخیر بادشاہوں
 میں سے کم سے کم دو بادشاہوں کی زمانہ دانی
 کا نام ٹھیک ٹھیک بدرجہ یقین معلوم ہے اور
 اگر نسلوں کے ہونے کے معمولی قاعدے پر غور
 کیا جائے تو بعض اور بادشاہوں کے عہد
 سلطنت کے زمانے کے تحقق ہونے کے لئے
 کافی پتہ لگ جاوے گا
 عمرو بن المنذر بن ماء السماء کی حکومت کے

شمر ملک بعد از عوف مر و ز الحارث شمر ملک جغتہ
 الاصفہ... شمر ملک بعد از اخو النعمان الاصفہ
 شمر ملک النعمان بن عمرو بن المنذر ثم ملک بعد از
 النعمان المنذر کول بن جبلة بن النعمان... شمر ملک
 بعد از النعمان بن الایم...
 شمر ملک اخو النعمان بن الایم
 شمر ملک ابنه النعمان بن الحارث
 ... شمر ملک بعد از ابنه المنذر
 بن النعمان شمر ملک اخو عمرو بن
 النعمان شمر ملک اخو هاجر بن النعمان
 شمر ملک ابنه الحارث بن حجر شمر
 ملک ابنه جبلة بن الحارث شمر ملک
 ابنه الحارث ابن جبلة شمر ملک
 ابنه النعمان بن الحارث و کنیة ابو کز
 و لقبه قطام شمر ملک بعد از الایم
 بن جبلة... شمر ملک بعد از اخو
 المنذر بن جبلة ثم ملک اخو هاجر
 سراجیل بن جبلة ثم ملک اخو هم
 عمرو بن جبلة شمر ملک بعد از ابنه
 جلت بن الحارث بن جلت ثم ملک بعد از جلت
 الایم بن جلت و هو اخو ملک العنان و

۱۰۰ سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم بنی آخر الزمان پیدا ہوئے تھے اس واسطے
 یہ بادشاہ ۱۰۰۰ وینوی یا ۱۰۰۰ عیسوی میں
 تخت پر بیٹھا ہو گا۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے
 پہل مچی ایسا کی حکومت کے چھٹے بیسے میں
 نازل ہوئی تھی اس واسطے ایسا ۱۰۰۰
 وینوی یا ۱۰۰۰ عیسوی میں تخت نشین ہوا
 ہو گا عمر کی تخت نشینی سے پہلے ۱۰۰۰
 ہو چکے تھے اور ان کی سلطنتوں کے زمانوں
 کے مجموعہ کا طرز معقول پانچ سو پچاس برس
 خیال کیا جاسکتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلا
 بادشاہ الکب بن قحتم انیسویں صدی وینوی
 کے آغاز میں یا حضرت مسیح کے زمانہ ولادت
 کے قریب تخت پر بیٹھا ہو گا۔
 عرب العار بن ایک اور سلطنت صوبہ
 عسبان میں قائم کی تھی اور اس سلطنت
 کے حاکم عرب الشام کے نام سے مشہور تھے۔
 اگر صحیح طور پر غور کیا جاوے تو یہ عالم قیصر
 روم کی طرف سے بطور عامل کے تھے مگر
 شدیدی لہجہ اختیار کرنے کی وجہ سے تاریخ

اجتم بابوہنہ الاشوم صاحب الفیل بھائی نعمان ہوا۔ اس کے بعد اس کا بھائی
 (ابوالفضل)

جلد اور اس کے بعد اس کا بھائی ایہم اور
 اس کے بعد اس کا بھائی عمرو تخت نشین

ہوا۔ اس کے بعد جنتہ الاصغر بن المنذر الاکبر کی باری آئی اس کے بعد نعمان الاصغر
 اور اس کے بعد اس کا بیٹا نعمان ثالث بن عمرو بادشاہ ہوا۔ اس کے بعد جلد بن نعمان
 ثالث کے ہاتھ سلطنت لگی۔ یہ بادشاہ خاندان چہرہ کے بادشاہ المنذر بن السمار کا ہمصر تھا اور
 اس سے چند لڑائیاں بھی ادا تھیں اس کے بعد نعمان رابع بن الایہم اور اس کے بعد الحارث
 اثنی اور اس کے بعد اس کا بیٹا نعمان الخامس اور اس کے بعد اس کا بیٹا المنذر تخت نشین
 ہوا اس کے بعد عمرو برادر المنذر اور جبر برادر عمرو کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ اس کے
 بعد الحارث بن عمرو اور جلد بن الحارث اور الحارث بن جلد باری باری سے بادشاہ ہوئے۔ پھر
 نعمان ابو کرپ بن الحارث اور الایہم عم نعمان تخت پر بیٹھے۔ الایہم کے بعد اس کے تین بھائی۔
 المنذر۔ سراج۔ عمرو۔ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے عمرو کے بعد اس کے بیٹے جلد بن الایہم
 بن جلد کو سلطنت نصیب ہوئی۔ یہ بادشاہ حضرت عمر کی خلافت کے دامن تک زندہ تھا۔
 پہلے مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد روم کو ہجاک کر عیسائی ہو گیا۔ اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ
 قریب ۱۰۰۰ء دیوئی یا سنہ ۷۰۰ء عیسوی میں ہو گیا۔

عرب العارہ کی ایک اور چھوٹی اور چند روزہ سلطنت کی بنیاد مکہ مکرمہ کی اولاد نے
 جو خاندان کمان سے تھا ڈالی تھی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ جبر بن عمرو ہوا۔ جس نے کہ
 مملکت چہرہ کے ایک حصے کو دارا ایک نئی سلطنت قائم کی تھی اس کے بعد اس کا بیٹا
 عمرو اور اس کے بعد اس کا بیٹا الحارث تخت پر بیٹھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کہ
 تباہ کاہرب اختیار کر کے اس کی اعانت سے سلطنت چہرہ کو فتح کیا تھا۔ مگر جب
 لوشیردان نے اس سے المنذر کو سلطنت واپس لادی تب الحارث دیار کلب کو

بھاگ گیا۔ گرم س کے بیٹے چند روز تک چند مقامات پر مکیست کرتے رہے۔ مگر بنی
اسد پر حکمران رہا۔ سرحل جزیرن دائل پر سعدی کرب قیس عیلام پر۔ سلمہ تغلب اور نر چاکم
رہا۔

حجر کے بعد جو مارا گیا تھا اس کے بیٹے امرؤ القیس نے از سر نو بنی اسد کو مطیع کر لیا۔
یہ امرؤ القیس وہی بہت بڑا مشہور شاعر عرب کا ہے۔ جبکہ منذر باد السماء از سر نو تخت
سلطنت پر بیٹھا تو امرؤ القیس اس کے خوف سے بھاگا اور کہیں رو پوش ہو گیا۔ ان
سب بادشاہوں نے پنیتا لیبویں یا چھیا لیبویں صدی دنیوی یا پانچویں یا چھٹی صدی
عیسوی میں حکومت کی تھی۔

ایک اور سلطنت حجاز میں قائم ہوئی تھی۔ جس زمانے میں یمن اور حیرہ کی سلطنتیں
اندرونی جھگڑوں سے ضعیف ہو گئی تھیں اس زمانے میں اولاد یرب یا جرہم نے ایک
اور خود مختار سلطنت حجاز میں قائم کی تھی۔ ابو الفدا کے نزدیک اس سلطنت کا پہلا بادشاہ
جرہم تھا جس کا بھائی یرب یمن میں حکمران تھا۔ مگر یہ غلطی ہے اور اس وجہ سے عارض
ہوئی ہے کہ ابو الفدا نے غلطی سے یرب اور جرہم کو دو شخص خیال کیا تھا حالانکہ یہ دو تو نام
ایک شخص کے ہیں اور یہی ایک شخص یمن اور حجاز دو لڑ چاکم تھا۔ ابو الفدا نے منذر جرہم
ذیل نام بیان کئے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ لوگ بھی یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے تھے
اور وہ نام یہ ہیں۔ یایل۔ جرہم بن یایل۔ عبد الدان بن جرہم۔ ثعلبہ بن عبد الدان۔
عبد المسیح بن ثعلبہ۔ مضاض بن عبد المسیح۔ عرو بن مضاض۔ لوط بن مضاض۔ عرو بن لوط
بشر بن لوط۔ مضاض بن عرو بن مضاض۔

اگر ابو الفدا کے نزدیک یہ بادشاہ حضرت اسمعیل بن حضرت ابراہیم سے پیشتر گذرے
جس تو وہ بڑی غلطی پر ہے کیونکہ عبد المسیح کے نام سے بلاریب ثابت ہوا ہے کہ وہ عیسائی تھا
اور اس لئے ممکن نہیں کہ وہ حضرت اسمعیل سے پیشتر گذرا ہو یا ان کا معاصر ہو۔ کچھ شک

نہیں کہ یہ سلطنت اس وقت قائم ہوئی تھی جب کہ یمن اور حیرہ اور کندہ کی سلطنتیں
ذوال کی حالت میں تھیں اور اس لئے ہم کو یقین ہے کہ اس سلطنت کے بادشاہ پنبائیس
اور چھالیسویں صدی دنیوی یا پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں گذرے ہیں۔
یہ بھی واضح ہو کہ مروین لاجی سلسلہ دنیوی یا تیسری صدی عیسوی کے آغاز
میں اسی سلطنت پر حکمران تھا۔ ابو الفدا کا بیان ہے کہ اسی شخص نے بت پرستی کو عرب
حجاز میں رواج دیا تھا اور کہے میں تین بت۔ ہول کہے کی چھت پر اور اسراف اور
نالکہ اور مقاموں پر رکھے تھے۔

شل و بحر عرب العارہ کے جو حجاز میں متوطن ہوئے اور پھر وہیں کے بادشاہ ہوئے
دہیر ابن حباب نے بھی لعب شاہی اختیار کیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب کہ ابراہیم
اشرم نے مکہ منظرہ پر حملہ کیا تھا کہ یہ حکم یہ بات مشہور ہے کہ دہیر بھی ابراہیم اشرم کے ساتھ
اس میں ہم میں شریک تھا۔ اس لئے یہ آسانی محقق ہو سکتا ہے کہ اس کا عہد حکومت
چھالیسویں صدی دنیوی یا چھٹی صدی عیسوی کے آخری حصے میں ہو گا۔ سب مشہور
واقعہ اس کے عہد حکومت کا یہ تھا کہ اس نے بنی فطغان کے اس مقدس مہر کو جو انہوں
نے کہے کے مقابلے کے لئے بنایا تھا بالکل برباد کر دیا تھا۔

اب ہم اس مقام پر عرب العارہ کے انساب کا شجرہ لکھتے ہیں۔ تمام قوم کا شجرہ لکھنا
ترک حالت سے ہے مگر یہ شجرہ انہیں لوگوں کا ہے جن کا ذکر ہم نے اس مقام پر کیا ہے اس
شجرے سے ان مطالب کے سمجھنے میں جو اس جگہ بیان ہوئے ہیں آسانی ہوگی۔

تمام عرب العارہ جن کام لے اور مفصل ذکر کیا ہے بنی جرہم کے خاندان سے علاقہ رکھتے
ہیں مگر دفن و قضا بلحاظ اپنے مورثوں کے متعدد قبیلوں میں منقسم ہوتے گئے ہیں۔ ان قبیلوں
میں سے جو نامی قبیلے گذرے ہیں اور جن کا ذکر اکثر کتابوں میں آئے ان کا بیان ہم اس
مقام پر کرتے ہیں۔ ان قبیلوں کی تقسیم قائم کرنے میں ہم نے ابو الفدا اور معارف ابن قتیبہ

سے استعارہ کیا ہے ؟

- ۱۔ یزید بن جرم سے۔ بنو جرم +
- ۲۔ حیر بن سبا سے۔ بنو حیر +
- ۳۔ اشعر بن سبا سے۔ اشعری +
- ۴۔ عالم بن سبا سے۔ عالمی +
- ۵۔ مخم بن عدی سے۔ مخمی +
- ۶۔ حس ابن لم سے۔ بنو حس +
- ۷۔ بنو الدار بن مانی بن لم سے۔ داری +
- ۸۔ عبد الشمس بن یثیج سے۔ بنو سبا +
- ۹۔ کلمان ابن سبا سے۔ بنو کلمان +
- ۱۰۔ انمار ابن سبا سے۔ بنو انمار +
- ۱۱۔ عدی بن انمار بن سبا سے۔ بنو عدی +
- ۱۲۔ عذام ابن عدی سے۔ بنو عذام +
- ۱۳۔ غنم ابن لم سے۔ بنو غنم +
- ۱۴۔ عطفان ابن حیرام ابن عذام سے۔ بنو عطفان +

قبائل ذیل بنو عطفان کی نسل میں ہیں

- ۱۵۔ بنو فضلہ۔ ۱۶۔ بنو اتنف +
- ۱۷۔ بنو نضالہ۔ ۱۸۔ بنو نضالہ +
- ۱۹۔ بنو نضالہ۔ ۲۰۔ بنو نضالہ +
- ۲۱۔ بنو عذام۔ ۲۲۔ بنو عذام +
- ۲۳۔ بنو عذام۔ ۲۴۔ بنو عذام +
- ۲۵۔ بنو عذام۔ ۲۶۔ بنو عذام +
- ۲۷۔ بنو عذام۔ ۲۸۔ بنو عذام +
- ۲۹۔ سعد بن مالک بن حیرام سے۔ بنو سعد +
- ۳۰۔ مالک بن مالک سے۔ بنو مالک +

قبائل ذیل بنو سعد کی نسل میں ہیں

- ۳۱۔ بنو لوط۔ ۳۲۔ بنو لوط +
- ۳۳۔ بنو لوط۔ ۳۴۔ بنو لوط +
- ۳۵۔ بنو لوط۔ ۳۶۔ بنو لوط +
- ۳۷۔ بنو لوط۔ ۳۸۔ بنو لوط +
- ۳۹۔ بنو لوط۔ ۴۰۔ بنو لوط +
- ۴۱۔ بنو لوط۔ ۴۲۔ بنو لوط +
- ۴۳۔ بنو لوط۔ ۴۴۔ بنو لوط +
- ۴۵۔ بنو لوط۔ ۴۶۔ بنو لوط +
- ۴۷۔ بنو لوط۔ ۴۸۔ بنو لوط +
- ۴۹۔ بنو لوط۔ ۵۰۔ بنو لوط +

قبائل قبل بنو انمار کی نسل میں ہیں

- ۳۹۔ خثعمی۔ ۴۰۔ یحعلی +
 ۴۱۔ قسری۔ ۴۲۔ بنو اگس +
 ۴۳۔ وہمان بن عامر بن حیر سے۔ ذہمانی +
 ۴۴۔ کعب بن وہمان سے۔ یحعلی +
 ۴۵۔ اسلم بن سعد بن حیر سے۔ سلفی +
 ۴۶۔ اسلم بن سعد سے۔ سلی +
 ۴۷۔ رعی بن حیر بن عمرو بن حیر سے۔ آل دیا
 ۴۸۔ قضاہ بن مالک بن حیر سے۔ بنو
 رعی بن +
 قضاہ +

قبائل قبل قضاہ کی نسل میں ہیں

- ۴۹۔ کلب ابن دبرہ سے۔ بنو کلب +
 ۵۰۔ عدی ابن حباب سے۔ بنو عدی +
 ۵۱۔ عیلم ابن حباب سے۔ بنو عیلم +
 ۵۲۔ بنو العبد۔ ۵۳۔ بنو رفیدہ +
 ۵۴۔ بنو صحر۔ ۵۵۔ بنو القین +
 ۵۶۔ بنو سلج۔ ۵۷۔ بنو تروخ +
 ۵۸۔ هرم ابن رذن سے۔ بنو هرم +
 ۵۹۔ راسب ابن جرم سے۔ راسبی +
 ۶۰۔ بنو ہراء۔ ۶۱۔ بنو ابلی +
 ۶۲۔ بنو ۴۴۔ ۶۳۔ بنو عذرہ +
 ۶۴۔ بنو سعد۔ ۶۵۔ بنو فہیم عبد حبشی +
 ۶۶۔ غنہ ابن سعد سے۔ غنی +
 ۶۷۔ سلمان ابن سعد سے۔ سلمانانی +
 ۶۸۔ بنو حمینہ۔ ۶۹۔ بنو ہند۔ ۷۰۔ البتاجہ +

قبائل ذیل البتاجہ کی نسل میں ہیں

- ۷۱۔ ذوقار۔ ۷۲۔ ذوراس +
 ۷۳۔ ذواصح۔ ۷۴۔ ذوجہن۔ ۷۵۔ ذوقاش
 ۷۶۔ ذویزن۔ ۷۷۔ ذوجوش +
 ۷۸۔ بنو آشول +
 ۷۹۔ ذاکہ ابن حیر سے۔ بنو ذایل +
 ۸۰۔ سیکسک بن وایہ سے۔ بنو سکاسک +

- ۸۱۔ غوث بن حیر سے۔ بڑا غوث +
 ۸۲۔ طے بن اود کلمائی سے۔ طائی +
 ۸۳۔ غوث بن اود سے۔ غوثی +
 ۸۴۔ غوث بن اود سے۔ غوثی +

قبائل طائی کی نسل میں ہیں

- ۸۵۔ بڑا بھان۔ ۸۶۔ بڑا نسل۔ ۸۷۔ طائی +
 ۹۰۔ ڈربن مالک ابن رتہ کلمائی سے۔ ڈری +
 ۹۲۔ سکون بن کندہ سے۔ سکونی +
 ۹۴۔ ہمدانی۔ ۹۵۔ سببی۔ ۹۶۔ دواہ +
 ۹۸۔ مراد بن مذحج سے۔ مرادی +
 ۱۰۰۔ خالد بن مذحج سے۔ بخالد +
 ۱۰۲۔ جھلی بن سعد سے۔ جھلی +
 ۱۰۴۔ حکم بن سعد سے۔ حکمی +
 ۱۰۶۔ جل بن سعد سے۔ جلی +
 ۱۰۸۔ حریم بن جھلی سے۔ حریمی +
 ۱۱۰۔ جدید بن خارجہ بن سعد سے۔ جدیدی +
 ۱۱۲۔ انم بن مراد بن مذحج سے۔ انمی +
 ۱۱۴۔ کعب بن عمرو سے۔ بڑا کعب +
 ۱۱۶۔ بڑا قنات +
 ۱۱۸۔ مازد بن ازد سے۔ مازنی یا عسانی +
 ۱۲۰۔ ہزن بن ازد سے۔ ہزنی +
 ۱۲۲۔ آل عتقا۔ ۱۲۳۔ آل عرق +
 ۸۸۔ بڑا السبس۔ ۸۹۔ بڑا بزم +
 ۹۱۔ کندہ بن ثور سے۔ کنڈی +
 ۹۳۔ اوسد بن بھیر بن خید بن کلمائی سے۔ اوسدی +
 ۹۴۔ مذحج بن یسار بن مالک کلمائی سے۔ مذحج +
 ۹۹۔ سعد بن مذحج سے۔ سعدی یا سعد الشیروہ +
 ۱۰۱۔ غنس بن مذحج سے۔ غنسی +
 ۱۰۳۔ حنب بن سعد سے۔ حنبی +
 ۱۰۵۔ عایذہ بن سعد سے۔ عایذی +
 ۱۰۷۔ مران بن جھلی سے۔ مرانی +
 ۱۰۹۔ زبید بن سعد سے۔ زبیدی +
 ۱۱۱۔ بلوخلان بن عمرو بن سعد سے۔ خولانی +
 ۱۱۳۔ بنح بن جبر بن ولہ بن خالد بن مذحج سے۔ بنحی +
 ۱۱۵۔ کعب بن عمرو سے۔ بڑا کعب +
 ۱۱۷۔ الاذن بن غوث کلمائی سے۔ اذنی +
 ۱۱۹۔ دوس بن ازد سے۔ دوسی +
 ۱۲۱۔ حنضہ بن ازد مازنی سے۔ حنضی +
 ۱۲۳۔ جلی +

۱۲۵۔ مسلمان ابن یزید بن ادو سے مسلمان بنی +
۱۲۶۔ دوس بن عثمان بن ہلال دوسی سے دوس

مدنی +

۱۲۷۔ جنید بن مالک بن نعم بن غنم بن دوس سے
۱۲۸۔ جہام بن مالک سے۔ جہامی +

ہذلی +

۱۲۹۔ سلیم بن مالک سے۔ سلیمی +
۱۳۰۔ حنابلہ بن مالک سے۔ حنابلہ +

۱۳۱۔ معین بن مالک سے۔ معینی +
۱۳۲۔ یحییٰ بن یحییٰ سے۔ یحییٰ +

قبائل ازو کی نسل میں ہیں

۱۳۳۔ الخطولینہ۔ ۱۳۴۔ بنو یثیر +
۱۳۵۔ بنو الجدر +

۱۳۶۔ لہب بن عامر سے۔ بنو لہب +
۱۳۷۔ غابر بن عامر سے۔ غامری +

قبائل فیل عبد اللہ بن ازو کی نسل میں ہیں

۱۳۸۔ قسانی۔ ۱۳۹۔ بنو عتیک +
۱۴۰۔ ہزبارق۔ ۱۴۱۔ بنو عوف +

۱۴۲۔ شہران بن عوف سے۔ بنو شہران +
۱۴۳۔ طاحیر بن سود سے۔ بنو طاحیر +

۱۴۴۔ بنو دوا۔ ۱۴۵۔ خزاعی +
۱۴۶۔ قیری۔ ۱۴۷۔ بنو جیل +

۱۴۸۔ بنو المصطلق۔ ۱۴۹۔ بنو الکعب +
۱۵۰۔ بنو الملیح۔ ۱۵۱۔ بنو مدی +

۱۵۲۔ بنو سعد۔ ۱۵۳۔ سلمیٰ +
۱۵۴۔ حبشی +

۱۵۵۔ خزرج بن مالک بن النعاس۔ خزرجی +

قبائل فیل خزرج کی نسل میں ہیں

۱۵۶۔ حبشی۔ ۱۵۷۔ بنو زید۔ ۱۵۸۔ سلمیٰ +
۱۵۹۔ بنو بمانہ۔ ۱۶۰۔ بنو سالم +

۱۶۱۔ بنو امیہ کی۔ ۱۶۲۔ القزامل + ۱۶۳۔ بنو الحجار۔ ۱۶۴۔ بنو ساعدہ +

قبائل ایل اوس کی فصل میں ہیں

۱۶۵۔ اشہلی۔ ۱۶۶۔ بنو ظفر۔ ۱۶۷۔ بنو الحارث۔ ۱۶۸۔ اہل تبا۔ ۱۶۹۔ نجسی +

۱۷۰۔ جنادزہ۔ ۱۷۱۔ بنو راقص + ۱۷۲۔ سلمی۔ ۱۷۳۔ بنو خطمہ +

ہم اس مقام پر عرب العاربنہ کے قبائل کا ایک بشورہ لکھتے ہیں جس سے مذکورہ بالا بیان کے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہو جاوے گا کہ کون سا قبیلہ کس قبیلہ سے نکلا ہے +

سوم

عرب المستعربہ یعنی پردیسی عرب

عرب المستعربہ کے تمام قبیلے ایک ہی اصل سے نکلے ہیں ان کا نسب ترج بن ناحر بن ساروغ بن راعہ بن فالغ بن یحبر بن شالح بن ارفخشذ بن سام تک پہنچتا ہے۔ ترج کی اولاد جو عرب میں آباد ہوئی پانچ شاخوں میں منقسم تھی اور اسی وجہ سے عرب المستعربہ بھی پانچ شاخوں میں منقسم ہیں +

اول۔ اسطیلی یا بنی اسماعیل بن ابراہیم بن ترج دسفر تکوین باب ۱۱ ورس ۲۸

باب ۱۶ ورس ۱۵

دوم۔ ابراہیمی یا بنی قحطورہ یعنی ابراہیم بن ترج کی اولاد قحطورہ کے سلسلہ سے۔

دسفر تکوین باب ۱۱ ورس ۲۸ و باب ۲۵ ورس ۱ +

سوسم۔ اودھی بابی علیویسے اولاد اودوم بن اسحاق بن ابراہیم بن قح۔ سفر
سکونین باب ۱۱ درس ۲۸ و باب ۲۱ درس ۳۳ و باب ۲۵ درس ۲۵۔

چہارم نامحوری بابی نامحوری اولاد نامحوری ابراہیم بن قح۔ سفر سکونین باب
۱۱ درس ۲۸ و ۲۹۔

پنجم نامحوری بابی نامحوری اولاد مواب و عثمان بن لودین نامحوری بن قح۔ یہ اخیر
تعلیم کبھی قومانی کہا جاتا ہے اور کبھی عثمانی گرام نے اس کو نامحوری اس واسطے لکھا ہے
کہ نامحوری ان دونوں کے مورث کا نام ہے اور دو قور حاوی ہے سفر سکونین باب ۱۱ درس
۲۸ و ۲۹۔ و باب ۱۹ درس ۳۰ و ۳۱۔

اب ہم اس مقام پر ایک مذکورہ بالا تعلیم کا علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے اور اسی بیان
میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ "قاران" جہاں سے ربانی روایت کے چمکنے کی قرینیت مقدس
میں پیشین گوئی کی گئی تھی وہ جگہ حجاز اور بالخصوص مکہ کے متصل ہے پہاڑ ہیں۔ اور اس
جیلے میں اسی امر کا ثابت کرنا مقصود اصلی ہے۔

اول اسماعیلی بابی اسماعیل

تمام مورخ مسلمان اور غیر مسلمان سب کے سب اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد
عرب ہیں آباد ہوئی اور ملک عرب کا ایک بڑا حصہ حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹوں کی نسل سے مور
ہو گیا۔ ان میں جو کچھ اختلاف ہے وہ ان کے مقام سکونت میں ہے اس لئے ہم ان کے
مقام سکونت کی اس مقام پر تحقیقات کریں گے۔

قرینیت مقدس میں حضرت ماجراہ اور حضرت اسماعیل کے نکلے جانے کے واقعہ کو اس طرح
پر بیان کیا ہے "وہا رہا پیرا جو مہری را کہ بھیت ابراہیم زائیدہ شدہ بود دید کہ استہزاسے
غایب۔ و ابراہیم گفت کہ ای کینزک و پیرا اولاد خراج نماذیرا کہ پیرا س کینزک با پیرا س

دارت خواہ شد۔ وای سخن در نظر ابراہیم بسیار ناخوش آمد بہ سبب پیرش۔ و خدا ابراہیم گفت
 بہمت ایں جوان و کینہ کت در نظرت ناخوش نیاید ہرچہ کہ ساراہ بتو گفتہ باشد قولش را استماع
 نماذ میرا کہ در پیر تو از آسمانی خواندہ سے شعور و از پیر کینہ نیز آستے خواہم گردانید زیرا کہ از نسل
 و ابراہیم در محمد صحر خیزی نمودہ نام و مظهر آب را گرفتہ ہا جودادہ بہ پوشش گذاشت و ہم پیرش
 را (با و دادہ) اورا دادہ نمود پس را ہی شدہ در بیان بیر شیخ سرگرداں شدہ۔ و ابے کہ در مظهر بود کام
 شدہ پیر را و زیر بود تا کہ ہما گذاشت۔ و روانہ شدہ و برابرش چسافت یک تیر پرتابہ نشست
 گفت کہ مرگ پیرا نہ بینم و در برابرش نشستہ آواز خود را بلند کردہ گریست۔ و خدا آواز پیر را نہ
 و یک خدا را جودادہ آسمان آواز دادہ با و گفت کہ اسے با جودا چہ واقع شدہ ترس زیرا کہ خدا
 آواز پیر را دجا سے رونش شنیدہ است۔ ہر خیزہ پیر را دجا دہ دستت اورا بگیر زیرا کہ اورا بہت
 غیظے خواہم کرد۔ و خدا چشمان اورا کشادہ کرد چاہ آہے دید و در و نہ شدہ مظهر را از آب پیر
 کرد و پیر فرشتانیدہ و خدا پیر را دجا کہ نشو و خانو و در بیان ساکن شدہ تیر انداز گردید۔ و در
 بیان پادان ساکن شدہ و درش از رایش از دیار مہرنے گرفتہ و سفر بکربن باب ۱۱ و رس ۹

نہایت ۲۱ *

اس عبرانی لفظ کا انگریزی میں تول ترجمہ کیا ہے دو صحیح نہیں ہے۔ قدیم عربی ترجمے میں
 در سقا ترجمہ کیا گیا ہے اور فارسی ترجمہ میں ”مظہر“ اردو میں اس کا ترجمہ ”مشکیزہ“ یا ”چھال“
 صحیح ترجمہ ہے جو شرقی ملکوں میں مروج ہے اور جس میں چند وز کے پینے کے لائق پانی سما
 سکتا ہے *

اس واقعہ کی نسبت مسلمانوں کی متبرک کتابوں میں بھی چند روایتیں آئی ہیں۔ اور
 جو کہ صحیح بخاری مسلمانوں میں سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے اس میں دو روایتیں اس واقعہ
 کی نسبت آئی ہیں اس لئے ان دو کو اس مقام پر نقل کیا جاتا ہے *
 ان دو روایتوں میں اختلاف ہے۔ ایک میں ایک معنوی ہے اور ایک میں نہیں۔

ایک میں کچھ بیان ہوا ہے اور ایک میں کچھ۔ اس لئے ہم دو ذراہاتوں کو دو متقابل کے
کالموں میں اس طرح پر لکھیں گے جو اختلاف ان دونوں سے وہ مجرور دیکھنے کے معلوم
ہو جاوے +

یہ بات کہنی کہ یہ حدیثیں بخاری میں ہیں اور مزور ہے کہ ان کو صحیح مانا جاوے صرف
ایک فرضی بات ہے درجہ جو اصول کہ حدیث کے ثبوت کے لئے قرار پائے ہیں ان کے مطابق
اس روایت کا پیغمبر خالصہ اللہ علیہ وسلم سے سنا جاتا ثابت نہیں ہے یہ دو روایتیں ابن
عباس نے بیان کی ہیں اسی پر نہیں بیان کیا کہ انہوں نے کس سے سنی ہیں اور اس لئے
ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ درحقیقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا بلکہ صحت
ظاہر ہوتا ہے کہ جو باتیں یہودیوں میں مشہور تھیں۔ انہیں کو ابن عباس نے بیان کیا ہے
پس وہ روایتیں ایک مقامی روایتوں سے زیادہ معتبر ہونے کا درجہ نہیں رکھتی ہیں۔
بخاری میں اس طرح پر روایتیں مندرج ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت وہ پیغمبر
کی حدیث ہے بلکہ صرف آٹا ثابت ہوتا ہے کہ بخاری نے جس شخص سے اس کو سنا اس
نے اسی طرح بیان کیا تھا +

دوسری روایت	پہلی روایت
۱۔ قال ابن عباس اول ما اتخذ النساء	۱۔ عن ابن عباس قال لما كان بين
المنطق من قبل ام سمعيل اتخذت منطقا	ابراهيم وبين اهله ما كان حجاج
لنغني ائوها على ساذرة مشر جاب بها	باسماعيل وام سمعيل +
ابراهيم وبانها اسمعيل +	۲۔ ومعهم سنة فيهما ماء +
۳۔ وهي تروصعه +	۳۔ فجعلت ام سمعيل تشرى من
	السننة فيذير منها على صبيها +

١٠٠- حتى قدم مكة فوضعتها تحت	١٠٠- حتى وضعها عند البيت
دوحة	عند دوحة
٥- ...	٥- فوق زمزم في أعلى المسجد وليس
	بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فلو
	هناك
٦- ...	٦- ووضع عند ما جراب فيه تمر
٧- ...	٧- وسقاء فيه ماء
٨- ...	٨- ثم رجا إبراهيم الأهل
٩- ...	٩- أم سميع
١٠- ...	١٠- حتى لما بلغوا كداء
١١- ...	١١- نادته مزورائه يا إبراهيم
	إلى من تنزكنا
١٢- ...	١٢- في هذا الوادي الذي ليس فيه
	أنيس ولا شيء فقالت له ذلك أو
	جعل لا يلتفت إليها فقالت الله
	أمرك بهنك
١٣- ...	١٣- قال نعم
١٤- ...	١٤- قالت رضييت بأنا لله
١٥- ...	١٥- قال فرجعت
	١٥- فانطلق إبراهيم حتى إذا
	عند الشبيعة حيث لا يرو منه

استقبل بوجهه البيت ثم دعا
جملوك الدعوات و فر يديه
فقال وباني اسكنت من دريتي
بواد غيوري ورم عند بيتك المحرم
بلغ يشكرون *

١٦- و جعلت ام سميل ترضع سميل
وتشرب من ذلك الماء حتى ان الفداء ما
في السماء *

١٧- عطشت وعطش ابها و جعلت
تنظر اليه يتلوى و قال يتلطف فطلقت
كراهية ان تنظر اليه *

١٨

١٩- فوجدت الصفا اقرب جبل
في الارض يليها فقامت عليه ثم

استقبلت الوادي تنظر هل ترمي
احدا فلم ترا احدا فنهضت من الصفا

٢٠- حتى اذا بلغت الوادي رفعت
طرف من عها ثم سمعت سمى الى نساء
المجهر و حتى جا وزت الوادي ثم انت
المروة فقامت عليها *

١٦- فجعلت تشرب من الشنة و
يدرس لبنها على صبيها حتى لما
فنى الماء *

١٧

١٨- قالت لو ذهبت فظفرت
لعلى احس احد ا قال فذهبت *

١٩- فصعدت الصفا فظفرت
ونظرت هل تحس احدا *

٢٠- فلما بلغت الوادي سمعت
انت المروة و فعلت ذلك اشراطا *

٢١- فنظرت هل ترى احدا فلما

تر احدا +

٢٢-

٢٢- ثم قالت لوز هبت فنظرت

ما فعل تقضى الصبي فذهبت فنظرت

فاذا هو على حاله كأنه ليشتم للموت

فلما تقرها نفسها فقالت لوز هبت

فنظرت لعل احس احدا فذهبت

فصعدت الصفا فنظرت ونظرت

فلما تبين احدا +

٢٣- فعلت ذلك سبع مرات +

٢٣- حتى اتهمت سبعا +

٢٤- قال ابن عباس قال النبي صلى

٢٤-

الله عليه وسلم فذاك سق لنا

بينهما +

٢٥- فلما اشرفت على المروة سمعت

٢٥- ثم قالت لوز هبت فنظرت

صوتا +

ما فعل فاذا هي بصوت +

٢٦- فقالت صدمت يدي لنفسها

٢٦

ثم سمعت ايضا فقالت قد سمعت +

٢٧- ان كان عندك غواث +

٢٧- فقالت اغث ان كان

عندك خير +

٢٨- فاذا هي بالملك عند موضع

٢٨- فاذا هو جبريل +

زمزم +

۲۹۔ قال فقال لعقبه هكذا
عز عقبه على الارض قال فانتقل الماء
فدهشت ام جميل فجلت تخضض
هكذا +

۳۰۔ وجلت تعرف من الماء في

سقاؤها وهو يقو بعد ما تعرف +
۳۱۔ قال ابن عباس قال البني صل الله
عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا +
فركت زمر او قال لولح تعرف
من الماء لكانت زمر عينا معينا +

۳۲۔ قال فجلت تشرب من الماء
ويدر لهنها على صبيها الى اخر
المحدث بخاري كتاب الانبياء +
الى اخر الحديث بخاري كتاب
الانبياء +

مذکورہ بالا روایتوں سے ظاہر ہے کہ وہ سند نہیں ہیں یعنی حضرت ابن عباس نے
اس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مستند نہیں کیا۔ پس معلوم نہیں کہ ابن عباس نے
وہ روایت کس سے سنی اور کس بنیاد پر انہوں نے اس کو بیان کیا۔ بخاری کا وہ اس
بات کا مقتضی ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ابن عباس نے سعید ابن جبیر سے یہ روایت سنی
کی اور سعید ابن جبیر نے اور لوگوں سے جن سے بخاری تک یہ روایت پہنچی۔ مگر اس
سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ابن عباس نے درحقیقت اس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا تھا +

ان روایتوں میں دو فقرے (۲۹ و ۳۰) ایسے ہیں جن سے کہ باوی المنظر میں یہ بات
معلوم ہوتی ہے کہ ابن عباس نے یہ روایتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی

ہوئی۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کیونکہ ان دو فقروں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں فقرے
ان روایتوں کے نہیں ہیں اور کسی مقام کے ہیں کیونکہ خود راوی نے ان دونوں
فقروں کو سلسلہ بیان روایت سے علیحدہ کر کے اور بالخصوص بعض انھیں دونوں
فقروں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے اور یہ ثبوت
اس بات کا ہے کہ راوی نے باقی معنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب
نہیں سمجھا ہے۔

ایک اور امر جو ان روایتوں کی صحت پر شبہ ڈالتا ہے یہ ہے کہ اس روایت میں
حضرت ابراہیم کی یہ دعا "رب انی اسکنک من ذریعتی بواہ غیو ذی نراہ عئل
بنیالکھرم" بیان ہوئی ہے اور راوی نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت
ابراہیم نے اپنی بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسمعیل کو نکالا تھا اسی زمانے میں وہ خود
کہ میں ان کے سامنے کھڑے تھے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اس زمانے میں
حضرت ابراہیم ان کو یہاں بسانے کے لئے آئے اور نہ اس زمانے میں بیت اللہ
الحرام بنایا گیا تھا۔ راوی نے دو مختلف زمانوں کے واقعہ کو ملا دیا ہے ایک اس زمانہ
کے واقعہ کو جب کہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کو بیابان پرست
میں بے سہارے چھوڑ دیا تھا اور دوسرے اس زمانے کے واقعہ کو جبکہ حضرت ہاجرہ
اور حضرت اسمعیل نے زمزم کے پاس سکونت اختیار کر لی تھی اور دوبارہ حضرت ابراہیم
ان کے پاس آئے تھے اور بیت اللہ الحرام بنایا تھا اور جاتے وقت یہ دعا مانگی تھی
کہ "رب انی اسکنک من ذریعتی بواہ غیو ذی نراہ عئل بنیالکھرم"۔
قرآن مجید میں حضرت اسمعیل کی عمر کا جب کہ ان کو حضرت ابراہیم نے نکال
دیا کچھ ذکر نہیں۔ بخاری کی ان روایتوں سے جن کا شبہ ہوتا ہے ثبوت یہوگیا ہے
اگر حضرت اسمعیل کی عمر کچھ اندازہ ظاہر بھی ہوتا ہو تو بھی بدشہب اسلام پر کوئی الزام

عالم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ رد اچھیں اگر مشابہ آیت نہ ہو میں کو بھی ہنزلہ وحی کے تصور نہیں ہو سکتیں +

اصل یہ ہے کہ خود توریت مقدس میں حضرت اسمعیل کی عمر کی نسبت جب کہ وہ نکالے گئے نہایت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ورسوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہایت بچے تھے اور بعض سے پایا جاتا ہے کہ وہ سولہ سترہ برس کے تھے۔ اس اختلاف کی بنا پر عرب کے یہودیوں میں ان کا بچہ ہونا مشہور تھا اسی یہودی روایت کو ابن عباس نے بیان کیا ہو گا اور اسی وجہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا +

توریت مقدس میں جو حضرت اسمعیل کی عمر کے باب میں اختلاف ہے وہ اس طرح پایا جاتا ہے سفر تکوین باب ۱۱ ورس ۱۱ کا فارسی ترجمہ جرم نے اور لکھا ہے وہ یہ ہے ”وہا اہیم در صبح دم سحر خیزی نمودہ نان و مٹہ را آب را گرفته وہ ماجرہ دادہ بر روشش گذشت وہم پیرش را را با دادہ و اورا روانہ نمود پس را ہی شد و در ایوان بر شمع گرگذاشت“ اس ترجمے میں لفظ ”وہا دادہ“ دو ملائی خطوط میں لکھا ہے جس کا یہ اشارہ ہے کہ یہ لفظ اصل عبری توریت میں نہیں ہے درحقیقت یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ عبری لفظوں کا یہ ہے کہ ”وہ پانی کے بشکیزے اور اس کے بیٹے کو ماجرہ کے کندھے پر رکھ کر اس کو روانہ کر دیا“ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انہی عمر بہت چھوٹی تھی۔ اور اسی وجہ سے لوگوں نے دو دھرتیا ہوا خیال کیا تھا۔ حالانکہ اسی باب کی چودھویں آیت اس کے برخلاف ہے +

عیسائی عالموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس چودھویں آیت سے بلاشبہ حضرت اسمعیل کی اس زمانے میں بہت چھوٹی عمر ہو پایا جاتا ہے جو توریت کی بہت سی آیتوں کے برخلاف ہے اس لئے انہوں نے اس کی نسبت بہت کچھ بحث کی ہے +

سٹر فار سٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت اسماعیل کی عمر پر غور کریں تو رنج آگئیں شوق اور بھی دو بالا ہوتا ہے۔ یہ لڑکا اب کچھ بچہ نہیں تھا بلکہ کم از کم پندرہ سو برس میں تھا مگر تکلیف کی وجہ سے بچہ کی طرح مضطرب سا ہوتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں اس کی بیچاری ماں جب تک کہ اس کو طاقت رہی ہوگی اس کو انھوں میں اٹھائے رہی ہوگی اور جب تک گئی ہوگی تو اس کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا ہو گا وگرنہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تاویل کیسی لغو اور بیہودہ ہے اس کے بعد سٹر فار سٹر لکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک عمر حضرت اسماعیل کی پر اسانی معلوم ہو سکتی ہے۔ تیرہ برس کی عمر میں ان کا عقد ہوا تھا۔ حضرت اسحاق اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ اس کے اگلے سال پیدا ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کے بیاہان میں چھ ماہ سے پیشتر ان کا یعنی حضرت اسحاق کا دودھ چھوٹ چکا تھا زفار سٹر صاحب کا تاریخی جغرافیہ عرب صفحہ ۶۱۴ +

تو بت اور اسماعیل کے اکثر محققین اور سٹلے الخصوص "جیروم لی کلوک" اور مردون "لو" خیال کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت سترہ برس کی تھی اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم نے ان کو اپنے کندھے پر رکھ لیا ہو +

جیسی بیہودہ تاویل سٹر فار سٹر نے کی ہے اس سے زیادہ عجیب تاویل "بشپ مارسلو" نے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ "عبرانی تورات کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے کو اس کی ماں نے مصروٹی اور پانی کے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ یہی معنی یونانی ترجمہ میں بھی سمجھے گئے ہیں اور یہ جلد بھی کہ بچہ کو جھاڑی میں ڈال دیا جو پندرہ سو برس کی عمر میں ہے اسی معنی کی تائید کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر چودہ برس سے کم نہ تھی۔ اس واسطے ان کی ولادت کے وقت کم سے کم دو پندرہ سال کے ہونگے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حیات انسانی کو اس زمانے میں بہت مختصر

رہ گئی ہے تاہم زمانہ حال کی مدت عرصے زیادہ دراز ہوتی ہوگی۔ اور چونکہ طفولیت اور ہر ایک درمیانی زمانہ عمر کی حالت تمام عمر کے مجموعہ کے ساتھ جب کہ آدمی ڈیڑھ سو برس یا دیاہ عمر کے ہوتے تھے ہمیشہ کوئی حد میں مناسبت رکھتی ہوگی اس لئے قرین قیاس ہے کہ اس زمانہ میں جو دور یا سولہ برس کی عمر تک ضعیف اور ناتوان رہتے ہونگے اور میرے نزدیک اس قصے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹوں کے زمانے میں یہی صورت ہوگی۔ جو سفوس کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی کیونکہ اس کا مرتج بیان ہے کہ حضرت اسماعیل ماس وقت تنہا نہیں جاسکتے تھے۔ مگر یہ دلیل کیسی بے ہودہ ہے کیونکہ عین ہی پشتوں کے بعد یہ سب باتیں برلی ہوتی معلوم ہوتی ہیں اس لئے کہ حضرت یوسف حضرت ابراہیم کے پوتے کے بیٹے سترہ برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ باپ کے سولہویں چرایا کرتے تھے اور تیس برس کی عمر میں عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بیان کی تھی اور اس کے وزیر ہو گئے تھے۔

اسی مضمون پر ایک اور مصنف یہ لکھتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو بچہ کہلاتے تھے مگر سولہ سترہ برس کے ہونگے اور اس لئے اپنی والدہ کی اعانت اور مدد کرنے کے قابل ہونگے جس طرح کہ انہوں نے بعد کو کی۔

ایک اور مصنف کہتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ کر ہمارے پر رکھ دیا، خطوط ہالی کے اندر رکھ دیا جاتا جیسا کہ بیشپ کڈیر اور اسٹیک ہوس اور بابل نے کیا ہے جس سے اشارہ ہوتا کہ یہ لفظ قریتہ میں نہیں ہیں، قویہ آیت مستتبہ نہ ہوتی۔

اصل واقعہ صرف اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی پہلی بی بی سارہ کے کہنے سے اپنی دوسری بی بی ماجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جو ہوشیار اور بڑے ہو گئے تھے کھر سے نکال دیا اور وہ دونوں میانان بیر شمع میں چلے گئے۔ چلتے چلتے اور منزلیں طے کرتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچے جہاں اب کترہ ہے۔ پیاس کی شدت سے

حضرت اسماعیل کی حالت خراب ہو گئی اور مرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ حضرت ماجرہ جو ان کی ایک ورخت کے سایہ میں بیٹھا کر پانی کی تلاش کو رادھمادھم دوڑتی پھریں اور ٹل پانی ملا اور جہاں پانی ملا تھا اسی جگہ انہوں نے سکونت اختیار کر لی کیونکہ عرب میں اسی جگہ لوگ سکونت اختیار کرتے تھے جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا۔

قرآن مجید سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اس میں یہ آیت ہے ”رب انی اسکنت مذریٰ بتی یواد عبیدی ذریٰ زرع عنہ بیتک المحرم“ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل اس مقام کے پاس سکونت پذیر ہوئے تھے جہاں کہ بالفعل خانہ کعبہ واقع ہے اور جہاں کہ اب شہر مکہ آباد ہے۔ عبرانی لفظ ”بر“ اور عربی لفظ ”وادی“ اور لفظ ”در عبیدی ذریٰ“ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ لفظ فاران۔

اور لفظ ایل فاران۔ جو سفر تکوین باب ۲۱ ورس ۴ اور باب ۱۴ ورس ۶ میں آیا ہے ”ان دو دو سے ایک ہی مقام مراد ہے اور لفظ ایل پاران سے بالخصیص وہ پہاڑ مراد ہیں جو کعبے کے گرد واقع ہیں اور صفا اور مروہ اور ابو قیس اور عراد وغیرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عبرانی زبان میں ”ایل“ کے معنی خدا کے ہیں۔ فاران کے پہلے ”ایل“ کا لفظ لگانے سے انسان کا دل اس کی وجہ کی تفتیش پر متوجہ ہوتا ہے اور اس پر قرار پاتا ہے کہ اس جگہ ضرور کوئی رہائی کرشمہ ظاہر ہوا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد وہ پہاڑ ہیں اور جہاں کہ مسلمان حج ادا کرتے ہیں علیہم السلام ”اللال“ مشہور ہیں

بعض صرف و نحو کے عالموں نے ”اللال“ کو واحد لکھا ہے اور بعضوں کے نزدیک جمع کا صیغہ ہے۔ اس لفظ کے صحیح اشتقاق کی نسبت بہت بحث ہے بعض کچھ کہتے ہیں اور بعض کچھ مگر کوئی بات اطمینان کے قابل نہیں ہے۔ ہماری رائے میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ اسی لفظ ”ایل“ سے مشتق ہوا ہے۔ ابتدا میں پہاڑ کے نام کے ساتھ اس کا استعمال تھا جسے کوہ خدا۔ پھر چونکہ ایل فاران خاص حجاز میں تھا عربوں نے

اس ذراع کے تمام پھاڑوں کے لئے "ایل" کی جمع "لال" بنالی اور مکہ کے پھاڑوں پر
اس کا اطلاق کرنے لگے +

اگرچہ واقعات مندرجہ توریت مقدس اور قرآن مجید جن کا ہم نے اوپر بیان کیا۔
آپس میں مطابقت رکھتے ہیں تاہم تین بڑے بڑے سوالات ہیں جو حضرت اسماعیل
کی سکونت سے علاقہ رکھتے ہیں +

اولیٰ یہ کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو گھرتے نکال دیے
کے بعد کہاں پھوڑا تھا +

دوم یہ کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ماجرہ نے بیابان میں آوارگی کے بعد کس جگہ
سکونت اختیار کی +

سوم یہ کہ آیا وہ اسی جگہ متوطن ہوئیں جہاں کہ پہلے پہل ٹھیری ٹھیں یا کسی
آور جگہ +

قرآن مجید میں ان امور کی بہت کچھ تذکرہ نہیں ہے لیکن بعض ملکی روایتوں
اور چند حدیثوں میں اس کا بیان ہے۔ وہ حدیثیں غیر سند میں اور اس وجہ سے راویوں
کا سلسلہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا اور چونکہ مقامی روایتوں میں ان
واقعات کو جو مختلف سو قوں پر واقع ہوئے تھے غلط ملط کر دیا ہے اس لئے ان پر
اعتبار نہیں ہو سکتا۔ پس ہمارے نزدیک اول سوال کی نسبت جو کچھ توریت مقدس میں
لکھا ہے اس سے زیادہ بحث کرنی فضول ہے۔ توریت میں لکھا ہے کہ "اس نے یعنی
ابراہیم نے اس کو لینے ماجرہ کو روانہ کر دیا اور وہ چلی گئی اور بیابان میں شمع میں پھرتی
رہی" سفر تکوین باب ۱۲ ورس ۱۲۷ +

دو باقی ماندہ سوالوں کے باب میں توریت مقدس کی عبارت اس طرح ہے
کہ ایک جگہ لکھا ہے "اور وہ یعنی اسماعیل بڑا ہوا اور بیابان میں سکونت پذیر ہوا اور

ایک چرامانہ ہو گیا۔ "دسفر تکوین باب ۱۱ ورس ۲۰" اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ "اس نے
 بیٹے اسمعیل نے بیابان فاران میں سکونت اختیار کی" "دسفر تکوین باب ۱۱ ورس ۱۴" تورات
 کا کوئی عنصر بیان نہیں کرتا اور وہ ملکی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اسمعیل
 پہلے کسی ملک میں آباد ہوئے ہوں اور پھر کسی اور ملک میں چلے گئے ہوں اس لئے یہ
 بات تسلیم کرنی ضرور ہے کہ حضرت اسمعیل اور ان کی والدہ جس حصہ ملک میں آباد ہوئی
 تھیں اسی میں آباد رہیں پس قریت میں جہاں مرث بیابان میں آباد ہوئے گا وہ کہے
 اس سے بیابان فاران ہی مراد ہے جس کی تصریح دوسرے درس میں کی گئی ہے۔ پس ان
 سوالوں کا حل کرنا اس بات کی تحقیق پر منحصر ہے کہ بیابان فاران جہاں حضرت اسمعیل
 کا سکونت پذیر ہونا بیان کیا گیا ہے۔ کونسی جگہ ہے؟

مشرقی جزائیہ وافون کا بیان ہے کہ تین مقام بنام فاران موسوم ہیں۔ اول
 مقام اور اس کے گرد و ناح کے پہاڑ جہاں اب شہر کہ واقع ہے کیونکہ اس زمانے
 میں وہ بیابان تھا۔ دوم وہ پہاڑ اور گاؤں جو مشرقی حصہ مصر یا عرب البحر میں واقع
 ہے۔ سوم ایک ضلع جو مرکز قند کی ناح میں واقع ہے۔
 مشرقی جزائیہ وافون نے جو کچھ کہ فاران کی نسبت لکھا ہے اس کو ذیل میں
 مندرج کرتے ہیں۔

فاران المذكور فی التوراة فی قولہ جاء الله من میناوا و اشرف من ساعیر و استعلن
 من فاران فسا عید جبال فلسطین و هو انزاله لاسمعیل علی عیسیٰ و فاران مکتة و جبا
 علی و انشرد به التوراة و استعلا لانه انزاله القرآن علی رسولہ محمد صلیم
 و فاران قرية من نواحی سفن من اعمال صرقند و قیل فاران و الطور کورتان من کور
 مصر قبیلہ و مراد من الاطلاع علی الاسماء الامکنة و النباء و معجم البلد ان یا قوت
 حموی

والطور جبل یازمن مصر عند کونہ تشقل علی عدة قوی قبلیها وبالمر
منها جبل فادان و مرصد الاطلاع و مجسم البلدان +

فادان ثلثة مواضع فادان اسم جبال ملة و قيل لها اسم جبال انجاز و لها
ذكر في التوراة يحيى في اعلام نبوة النبي صلعم قال الامير ابو نصر بن ماکولا ابو بكر
نصر بن القاسم بن قضاة القضاة الفاداني الاسكندر بن محمد ان ذاك نسبة
الى جبال فادان و هو انجاز و فادان قال ابو عبد الله القضاة في كتاب خطط مصر
فادان والطور كونان من كون مصر القبيلة و فادان من قری سمرقند + مشترك لا قوت
الحموی +

الطور سبعة مواضع والطور ايضا على جبل بعينه عند کون تشقل علی
عدة قری یازمن مصر من جهة القبيلة بينهما وبين جبل فادان + مشترك +

وطريق اخر على ساحل البحر القلزمي... من مصر الى عين شمس... شمالا
بطن مغيرة... شمالا جرن فادان... وبالقرب من فادان موضع صعب اذا سلك
والرسم ايضا مغربا والد بور مشرقا ويسمى جبلان من جبلان الى جبل الطور الى بله
الخ +

لذهبة المشتاق لشريع الادريسي +

مجھے معلوم نہیں ہے کہ کسی غیر ملک اور مذہب کے مورخ نے فادان اور مجاز کو
جہاں اب کہ معظمہ واقع ہے ایک ہی قرار دیا ہو۔ لیکن عربی ترجمہ تہذیب ساری میں جس کو
آرکائیٹن صاحب نے لکھا ہے میں برہم گڈ فی ثناء و ہم چھو یا ہے اس میں فادان اور
مجاز سے ایک ہی جگہ مراد لی ہے۔

اور فادان کے لفظ کے آگے خطوط لایا لی میں مجاز کا لفظ لکھ دیا ہے اور وہ عبارت یہ

”اوسکن فی بؤیۃ قرآن (الحجاز) واحذت لہ املہ امراتہ
من ارض مصر“ (عربی ترجمہ توراتہ ساہروی)

عموماً عیسائی مورخ اس بات کو کہ فاران اور حجاز ایک ہی جگہ سے مراد ہے تسلیم
نہیں کرتے اس تسلیم نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو اس بات
کی تسلیم بھی لازم آتی ہے کہ جو پیشین گوئی قریتہ میں فاران کی نسبت بیان ہوئی ہے
بلاشبہ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی ہونا مراد ہے +
بہر حال ان مصنفوں کا فاران کی نسبت مختلف طرح کا بیان ہے +

اول۔ یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ فاران وہ وسیع قطعہ زمین ہے جو پرشچ کی شمالی
حد سے لے کر کوہ سینا تک چلا گیا ہے اور فاران کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی حدود پور
عموماً یہ بتلائے ہیں۔ شمال میں کفان۔ جنوب میں کوہ سینا۔ مغرب میں مصر۔ اور مشرق
میں کوہ سیر۔ اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے بیابان ہیں جن کو ملاکر کل بیابان بنتا
ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بیابان علیحدہ علیحدہ ناسوں سے معروف ہیں مثلاً مشور۔ پرشچ
ایشام۔ سین۔ زمین۔ عیدام وغیرہ +

دوم۔ بعض مصنفوں کا گمان ہے کہ قادیث جہاں کہ حضرت ابراہیم نے ایک
کھواں موسوم بہ پرشچ کھودا تھا اور فاران ایک ہی مقام ہے +
سوم۔ بعضوں کی یہ رائے ہے کہ فاران اس بیابان کا نام ہے جو کوہ سینا کے
مغربی ڈھلوان پر واقع ہے۔ بیشمار عمارتوں اور پرانی قبروں اور میناروں وغیرہ کے آثار

یہ ایک ایسا نام ہے جس کا اطلاق قریتہ میں اس سارے صحرا پر معلوم ہوتا ہے جو کہ یہودیہ کی سرحد
سے لے کر عراقی بیابانگ پہنچتا ہے۔ جو کہ ہم فاران کو عراقی بیابان کے جنوب کے قطع میں سفر ابراہیم
باب ۱۰ اور ۱۱ اور شمالی جانب قادیث سے (سفر ابراہیم باب ۱۳ و ۱۴) ملتی اور جگہ بھی

واں اب بھی بائے جاتے ہیں مسٹر روپر کا بیان ہے کہ میں نے ایک کلیسا کے نشانات
جو پانچویں صدی عیسوی میں بنایا گیا ہوگا دریافت کئے۔ اور ان کا یہ بھی بیان ہے کہ
چوتھی صدی میں اس مقام پر عیسائی آباد تھے اور ایک بطریق بھی وہاں رہتا تھا ان
بیانات کی تصدیق کرنے میں اس بات کے خیال میں کہ یہ شہر اُس شہر سے مطابقت
رکھتا ہے جس کا مشرقی مورخوں نے مشرقی کنارے مصر پر موجود ہونا بیان کیا ہے
ہیں کچھ بھی کلام نہیں ہے۔

مگر یہ سب بیانات درست نہیں ہیں جن کی غلطی ہم ثابت کریں گے اگرچہ پہلے
دو بیانات کی تائید میں کسی قسم کی شہادت موجود نہیں ہے۔ اور اس لئے ان کی نسبت

(تقریباً شیشہ صفحہ ۱۱۳) پاتے ہیں۔ اس لئے اس بات کا فرض کر لیتا کہ فاران اس تمام قطعہ کا نام
تھا جو ان حدود سے محدود ہے آسان معلوم ہوتا ہے یہ نسبت اس کے مقابل کے دو قطعہ کا
ایک ہی نام قرار دیں۔ اس لحاظ سے وہ وقت جو اس نام کی صحیح معنی میں عارض ہوتی تھی
ظاہر ہو گئی ہے جبکہ یہ دیکھا جائے کہ سب جدا گانہ مقامات جو مختلف مصنفوں نے اُس کے تحت
قرار دیے ہیں۔ اُس قدر سے وسیع قطعہ میں مجتمع ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی
ہے۔ یہ نام دادی فاران میں بھی تجویز ہو رہے جو سینا سے اشل کا ایک وادی ہے اور جس میں جو
بنی اسرائیل ہنگام کوچ بجانب ملک اعلیٰ گذرتے تھے (کنوز ما نکلو پیڈیا آف بائبل)۔

ایک بابا بن فلسطین کے جنوب کی جانب جہاں کہ حضرت اسمعیل سکونت پذیر ہوئے تھے
(سفر تکوین باب ۲۱ درس ۲۱) جس کے مغرب میں ہلال اور بقیہ شمال میں یوویس کے جزیری پہاڑ
اور مشرق میں قادیش کا بیابان اور اُس کے پہاڑ یہ ایل پاران یا بیابان پاران ہے (سفر تکوین
باب ۲۴ درس ۶) نزد وہ ملک جس کے بعض اقطاع میں موسم برش کال میں گھاس اور بنہ بہت
ہوتا ہے جہاں کہ حضرت ابراہیم نے یوویس کا قادیان اختیار کیا تھا اور مشور کے ماہین اور جہاں کہ

صرف یہ کہ دیکر وہ ثابت نہیں ہیں، کافی تھا لیکن ہم اس غرض سے کہ ان کے غلط ہونے میں کچھ شبہ باقی نہ رہے ہم ان کی تردید کرتے ہیں +

اول بیان کی تردید کے لئے یعنی اس بیان کی تردید کے لئے جس میں فاران کو ایک وسیع بیابان قرار دیا ہے اور اس میں اور چھوٹے چھوٹے بیابان مثل منور اور سینا وغیرہ کے شامل کئے ہیں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی تردید میں تورات مقدس کی چند آیتیں نقل کر دیں کیونکہ ان سے صاف منکشف ہوتا ہے کہ فاران خود ایک جداگانہ بیابان ہے اور گروناح کے بیابان اس میں شامل نہیں +

(الف) تثنیٰ اسرائیل از بیابان سینئ کوچ نمودند و در بیابان پاران ساکن شدہ (سفر اعداد باب ۱۰، ورس ۱۲) اس عبارت سے جس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بیابان سینا سے کوچ کیا اور بیابان فاران میں مقام کیا قرار واقعی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں بیابان ایک دوسرے سے علیحدہ اور جداگانہ بیابان تھے +

(ب) آپس دس سال چہار و ہم کدر لا عور و ملو کے کہ بہر اہش بودند آمدونائیل را کہ در عشر و شصت و نیم دوزیاں برادر ام و ایمیاں را در شادہ قربانائیم شکست دادند و نیز حوریاں را کہ وہ خود شاں پیچہ نائیل پاراں کہ در نزدیک صحراست (سفر

(بقیہ حاشیہ ۱۱۳) بنی اسرائیل کا قادیش کو جانے وقت گذر ہوا تھا سفر اعداد باب ۱۲ ورس ۱۶ و باب ۱۳ ورس ۲۸) بیابان فاران سے مراد ان پہاڑوں سے بھی ہو سکتی ہے جو اس میدان کے مشرق کی جانب اور بیابان قادیش کے جنوب کی طرف واقع ہیں یا بیابان قادیش یا بیابان فاران بھی میدان ملحق کی وجہ سے کہلاتا تھا جس طرح وہ بھی قادیش کے نام سے بوجہ چشمہ قادیش کے مشہور تھا۔ (پیلڈ بائبل ڈکشنری) +

(الف) دُنیز خوریاں زاد رکھ خود شال سیعیر تا ایل پاراں کہ درغز دیک صحر است
درگفتہ بن عین شاپاک کہ قادیث است آمدند و تمامی مرز و بوم عالمیتاں و ہم امور یانی کہ
در حصہ اول تا مار ساکن بودند شکست دادند (سفر نکوین باب ۱۳ درس ۶ و ۷) +

یہ ظاہر ہے کہ جب تک قادیث اور فاران دو جدا گانہ اور مختلف بیابان نہ
قرار دئے جاویں۔ درس مذکورہ بالا کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے +

(ب) وروانہ شدہ پیش ہوئے و ہارون و تمام جماعت بنی اسرائیل در بیابان
پاران بہ قادیث رسیدند وہ ایشان دہم بہ تمامی جماعت خبر رساندند و ہم بہ ایشان
میوہ زمین را نمودند (سفر اعداد باب ۱۳ درس ۳۸) +

اس درس میں جن لفظوں کے نیچے ہم نے لکیر کر دی ہے۔ ان کے ترجمے
میں ہم کو شبہ ہے اسلئے ہم اصلی عبری عبارت اور اس کا ایک نہایت قدیم ترجمہ عربی کا
جو شذہ جیسوی میں منہ لیٹن ترجمے کے چھپا ہے۔ اس مقام پر نقل کرتے ہیں +
وقد موالی موسیٰ و ہارون و جماعۃ بنی اسرائیل الی بویۃ فاران الی
قادس سفر العدد ۱۸ صحاح ۱۳-۲۶ +

اصل عبری عبارت میں صرف یہ لفظ ہیں الی مدبر فاران قادیث! عربی
زبان میں جو قاعدہ بدل اور مبدل منہ کا ہے وہ عبری زبان میں نہیں ہے اور
اس لئے فاران اور قادیث بدل اور مبدل منہ نہیں ہو سکتے اور ضرور ہے کہ ان
دونوں کے درمیان کوئی لفظ مقدر مانا جاوے فارسی مترجم نے حروف با کو مقدر مانا
ہے اور قادیث "ترجمہ کیا ہے اور عربی مترجم نے الی "مقدر مانا ہے اور الی قادیث "ترجمہ
کیا ہے۔ اور لیٹن کے مترجم نے جو لفظ مقدر مانا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جو کہ ہے
بیچ قادیث کے ملا کر عربی قدیم ترجمہ صحیح معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ فاران کے
ما قبل بھی ال یعنی "نے" کا لفظ آیا ہے اور وہی لفظ قادیث پر سے محذوف

کر دیا ہے پس اس ترجمے کے مطابق معنی یہ ہوتے ہیں کہ آئے بیابان فاران کی طرف
قادیش کی طرف سے یعنی قادیش کے رستے سے "اس صورت میں صریح ظاہر ہوتا ہے
کہ فاران اور قادیش دو مختلف مقاموں کے نام ہیں اور اسی کی تائید سفر نگویں کے
رسوں سے ہوتی ہے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں +

اب ہم کو تیسرے فاران پر غور کرنا چاہئے جس کا کہ میدنا کے مغربی ڈھلوان
پر واقع ہونا بیان ہوا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہاں ایک مقام ہے
جو فاران کے نام سے مشہور ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا وہ وہی بیابان ہے جس کا
ذکر سفر نگویں میں آیا ہے کہ حضرت اسمعیل صحرا سے بیر شیع میں سرگردانی کے بعد
اگر ٹھہرے تھے اور کیا وہ وہی مقام ہے جہاں حضرت اسمعیل نے حقیقت متوطن
ہوئے تھے۔ اس لئے کہ اگر اردوئے تجسس اور تفتیش کے یہ ثابت ہو جائے
کہ حضرت اسمعیل وہاں متوطن نہیں ہوئے تھے تو اس سے لازم آوے گا کہ یہ
فاران وہ فاران نہیں ہے جس کا ذکر سفر نگویں میں آیا ہے +

کوئی ملکی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ حضرت اسمعیل نے
اس جگہ سکونت اختیار کی تھی۔ روزند مسٹر فارسٹر جو اسی مقام کو حضرت اسمعیل کی
سکونت کی جگہ خیال کرتے ہیں اور جس قدر دلائل اس کی تائید میں لاتے ہیں
وہ کسی قسم کی شہادت پر مبنی نہیں ہیں۔ مگر ہم اس غرض سے کہ ان کے غلط
ہونے میں کچھ شبہ باقی نہ رہے ان دلیلوں کی غلطی بیان کرتے ہیں +

مصنف موصوف نے سفر نگویں باب ۳۵ ورس ۱۸ پر جس کی یہ عبارت ہے۔
دائشاں از حولا تا شور کہ ہنگام رفتن تو بہ اشور در برابر مراست ساکن بودند و
مسکن او در حضور تمامی برادرانش افتاد استلال کر کے بیان کیا ہے کہ خدا سے
تعالیٰ کے وعدے اسی میں ایفا ہو گئے تھے جبکہ اسماعیلیوں کی آبادی شور سے

حویلا ایک انتہائی عرب میں بیٹھے سرحد مصر سے لے کر دہانہائے فرات تک پھیل گئی تھی۔

اول غلطی صاحب موصوف کی یہ ہے کہ حویلا کو دہانہائے فرات پر قرار دیا ہے۔ اصل حویلا جس کے بانی کا نام سفر تکوین باب ۱۰ درس ۲۹ میں مذکور ہے نوح بنین میں عرض بلد شمال ۱۷ درجہ ۳۰ دقیقه اور طول بلد مشرقی ۴۲ درجہ ۳۹ دقیقه پر واقع ہے اور اس کی کامل تصدیق عرب کے اُس نقشے کے معائنے سے ہوسکتی ہے جو عرب کے جغرافیہ کی شکل کے مطابق ہے۔ واکر صاحب کے نقشہ کلاں سے چھوٹا کر کے بنایا گیا ہے اور اُسی کے ساتھ شام اور مصر کے اُن ناطع کو بھی زیر نظر رکھنا چاہئے جن کا نقشہ رورنڈ کارٹرٹ پل کیمرے ایم۔ اے۔ نے مرتب کیا

لے رورنڈسٹرافٹ صاحب حویلا کی سکونت کی نسبت لکھتے ہیں کہ دراض حویلا ہے جو حضرت موسیٰ کے پہلے چھینے میں مذکور ہے۔ وہ حصہ عرب کا مراد ہے جو دہانہائے فرات سے ملتی ہے اور جنوب کی جانب ساحل قلعہ فارس کے برابر چلا گیا ہے۔ یہ بیان اس بنا پر ہے اگرچہ ہمارے نزدیک قابلِ وقت نہیں ہے مگر جزائر بحرین میں سب سے مشہور جزیرے "آدال" کے نام میں اصلی نام حویلا کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اس دلیل کے استحکام میں صاحب موصوف یہ بیان کرتے ہیں کہ اُس کے آٹھ دالی مثالوں سے عربی زبان کے استعمال میں جو مختلف تعارفات اس نام میں ہوتے ہیں معلوم ہونگے۔ جیسے اوال۔ اوال۔ حویل۔ حویلا۔ وخر۔ خط۔ حولان۔ حول۔ حولان۔ ان لفظوں میں سے بعضے لفظ ایک ہی جگہ یا ضلع کے مختلف نام ہیں ایسے عظیم سوالات کا اس طرح چل کر انداز ان سے نتائج کا استنباط کرنا کامل اور ناظر و ارادہ تحقیقات کے قواعد و معیار کے مطابق صحیح نہیں ہے اور اسی لئے وہ قابلِ وقت نہیں ہیں اور اسی باعث سے ہم نے کہا ہے کہ رورنڈسٹرافٹ نے اس بات پر غلطی کی ہے علی الخصوص اس وجہ سے کہ یہی نام پورا پورا عرب کے دوسرے حصے میں موجود ہے۔

۴ ہے

دوسری غلطی یہ ہے کہ مصنف موصوف نے اور عیسائی مورخوں اور جغرافیہ
وانوں کی تقلید اختیار کر کے شہر "کو عرب الحجر کے مغرب میں قرار دیا ہے جہاں صحرا
صحرا سے اشیام واقع ہے اور قطعی غلطی ہے کیونکہ صحرا سے شہر سے تو ریت
مقدس میں مراد تمام اُس وسیع میدان سے ہے جو شام سے لے کر جانب جنوب
تک مصر تک منتهی ہوتا ہے ۴

اصل عبری توریت میں صرف دو نام ہیں شہر اور شہرہ بغیر الحاق لفظ صحرا
کے موجود ہیں۔ ان دونوں ناموں میں سے شہر سے مراد شام اور شہرہ سے
مراد مصر یا ہے ۴

اس سے صاف واضح ہے کہ بنی اسمعیل اُس وسیع قطعے میں آباد ہوئے تھے
جو شمالی حدود میں سے جنوبی سرحد شام تک منتهی ہوتا ہے۔ یہ جگہ اب بنا حجاز منصرف
ہے اور فاران سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہمارے اس نتیجے کی اس امر سے بھی تصدیق
ہوتی ہے کہ یہی سرزمین ٹھیک مصر کے سامنے واقع ہوتی ہے اگر کوئی شخص وہاں
سے اسریا کی جانب عزیمت کرے اور توریت مقدس کی اس آیت کی مکمل تصدیق
ہوتی ہے جہاں لکھا ہے "جو کہ سامنے مصر کے ہے اگر تو اسریا کی طرف روانہ ہوگا"
یعنی مصر کے سامنے ہے اگر تم ایک خط مستقیم وہاں سے اسریا تک کھینچو ۴

فاران کی حدود اور بحر رورنڈ مسطر فارس طرے بہ حوالہ ڈاکٹر ولز کے قرار دی ہیں
کہ اُس کے مغرب میں بیابان شہر ہے اور مشرق میں کوہ سیدعیر اور شمال میں ارض
کنعان اور جنوب میں بحر احمہ یہ حدود بھی بالکل غلط ہیں ۴

سنڈ پال حواری نے جو خدا کا اٹھیں کے نام لکھا ہے اُس کے چوتھے باب میں
یائیسوس درس سے پھیلیدیسوس درس تک یہ عبارت مندرج ہے "یہ لکھا ہے - کہ

ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے۔ وہ چولو نڈی سے تھا ہم
 کے طور پر پیدا ہوا اور بچا آزاد سے تھا سو وعدے کے طور پر پیدا ہوا۔ اس کے یہ معنی
 ظاہر ہیں کہ یہ حوریں دو عمدتاً تھے ہیں ایک نوکہ سینہ کی جو صرف غلام بنتی ہے ہاجرہ
 ہے کہ وہ ہاجرہ عرب کوہ سینہ ہے اور یہاں کے یہ ظلم کی بھینس ہے اور اپنے لڑکوں
 کے ساتھ غلامی میں ہے۔ پراورپکی یہ دشلم آزاد ہے سو ہم بھوں کی ماں ہے اس پر
 بعد نڈ مسٹر فارسٹریہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوہ سینہ اور ہاجرہ ایک ہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ قول خود مصنف موصوف کا ہی قول ہے کیونکہ جہاں تک ہم کہہ دو اقصیت ہے ہم
 کسی عیسائی مصنف کا قول اس کے مطابق نہیں پاتے ہیں۔ کوئی مشرقی مورخ
 یا جغرافیہ دان ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے کوہ سینہ اور ہاجرہ کو ایک ہی سمجھا ہو۔
 اور نہ انجیل مقدس کی کسی آیت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ کوہ سینہ اور ہاجرہ
 سے ایک شے مراد ہے۔ سنٹ پال حواری کا اصلی منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 اسی کوہ سینہ پر دو معاہدے کئے گئے تھے ایک حضرت اسحاق کے ساتھ دوسرا
 حضرت اسماعیل پسر ہاجرہ کے ساتھ سنٹ پال حواری نے کناٹا فرمایا کہ یہ ہاجرہ
 کوہ سینہ ملک عرب میں ہے یعنی یہ ہاجرہ یعنی بنی ہاجرہ وہ معاہدہ ہے جو کوہ سینہ
 پر بھی کیا گیا تھا۔ اور تسلیم کا ہمایہ ہے جو بالفعل موجود ہے اور اس کی اولاد کے ساتھ
 غلامی میں ہے۔ عبارت مذکورہ بالا کو اس طرح پر پھرنا کہ اس کے معنی سے ہاجرہ اور
 سینہ کا مقام واحد ہونا ثابت ہو جاوے بالکل غیر ممکن ہے۔

کتاب اول تواریخ ایام باب ۵ ورس ۱۹ اور ۱۰ میں بعض اقوام بنی اسرائیل
 کے آباد ہونے کے ذکر کے ساتھ یہ عبارت مندرج ہے ”وہ بہ طرف شرقی تا داخل
 بیابان کہ بہ کنارہ نہر فرات باشد ساکن مے شدند زیرا کہ در زمین گھلا دکھ ہاے ایشان
 زیادے شدند۔ و در زمان شاول ایشان با گریہاں و عوئے کردند کہ آہنا بہ دست ایشان

افراد و در چار و ستائینان و در تمامی جزو و بوسے کہ یہ طرف گاماد باشد ساکن شدند
ان در رسول پر استدلال کر کے روز نڈ مسطر فار سطر بیان کرتے ہیں کہ گلواد کے شرقی فوج جو رود
فرات و خلیج فارس کی سمت میں ہے حضرت اسمعیل کے ابتدائی مقام سکونت سے مطابق ہوتا ہے
ایک عرب سے کہ بعد حضرت اسمعیل کی اولاد قریب قریب سارے جزیرہ نمائے عرب میں پھیل
گئی اور انہیں سے بعض لوگ مقام مذکورہ بالا قادیانی باشندوں سے پھین کرواں جا بسے +
گمان در رسول سے جو مقصد روز نڈ مسطر فار سطر کا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا
کیونکہ ان سے صرف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بنی ہاجرہ نے سواحل خلیج فارس پر
شکست کھائی اور یہ شکست آٹھ سو برس بعد حضرت اسمعیل کے واقع ہوئی تھی
ان در رسول سے یہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہوتی کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں خود
حضرت اسمعیل متوطن ہوئے تھے +

روز نڈ مسطر فار سطر نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ حضرت اسمعیل
کی اولاد نے خلیج فارس کے شمالی سمت سے لے کر چین تک تمام ملک پر قبضہ کر لیا تھا
مختلف مقامات کے ناموں کی بنی ہاجرہ کے ناموں کے ساتھ مطابقت کرتے ہیں
از حد کوشش کی ہے بعض مطابقتیں اس طرح پر کی ہیں جن پر اعتبار نہیں
ہو سکتا اور بعض میں اپنے معمولی قاعدے کے مطابق حرف ایک حرف کے مطابق
ہو جانے کو کافی سمجھا ہے اور بعض ناموں کے مطابق کرنے میں ان کو کامیابی
ہوئی ہوئی ہے لیکن جس امر کے قائم کرنے میں روز نڈ مسطر فار سطر نے اس قدر
جاں فدائی سے ناکام کوشش کی ہے دو وجہ سے قابل التفات اور لائق توجہ
نہیں ہے +

اول اس لئے کہ ہمارے نزدیک بھی حضرت اسمعیل کی اولاد یعنی ان کے
بارہ نامور بیٹے اور ان بیٹیوں کی اولاد صرف اس تنگ قطعہ زمین میں محصور نہیں

ہی جو کہ منظر کے گواہ رہے۔ بلکہ امتداد زمانہ میں ان کی اولاد قریب قریب تمام جزیرہ
نمائے عرب میں پھیل گئی تھی۔ مشرقی مورخ بھی اس کے قائل ہیں جیسا کہ عبارت مندرجہ
ذیل سے ثابت ہوتا ہے۔ پس یہ امر متنازعہ فیہ نہیں ہے +

ولما کثر ولد اسمعیل علیہ السلام ضاقت علیہم مکة
فانتشر داء فی البلاد فکانوا یدخلون بلدًا الا اظهرهم الله علی اہلہ وحم
نفوا العمالق +

معارف ابن قطیبہ +

دوم اس لئے کہ اس معارف پر یہ امر بحث طلب نہیں ہے کہ امتداد زمانہ کے بعد
حضرت اسمعیل کی اولاد کہاں کہاں پھیل گئی تھی بلکہ اس بات پر بحث ہے کہ حضرت اسمعیل
اور ان کی اولاد ابتدا میں کس جگہ آباد ہوئی تھی۔ پس جو کچھ کہ روز نڈمشرقا رابر
نے لکھا ہے اس سے امر بحث طلب کچھ علاقہ نہیں ہے +

اب ہم اس امر کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کتب خمسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نارائن کا جو مشرقی مصر میں کوہ سینا کے مغربی ڈھلوان پر واقع ہے کچھ بھی ذکر نہیں ہے
اور یہ امر اس وقت بخوبی واضح ہو جاتا ہے جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کے ہمراہیان
بنی اسرائیل کی صحرائوں دیوں کے مقامات پر لحاظ کیا جاوے۔ سفر خروج باب ۱۵
درس ۲۲ میں لکھا ہے و پس موسیٰ اسرائیلیاں را از دریا سے احمر کو چا بندوبہ
بیابان شور قدند و سد و زور بیابان را ہی مشدہ آب نیافتند اور جب کہ انہوں
نے بیابان سین کو طے کیا تب عاملق کی قوم آئی اور رفیدیم میں بنی اسرائیل
سے لڑی۔ دیکھو (سفر خروج باب ۷ اور ص ۸) +

بنی عاملق قدیم رہنے والے رفیدیم کے نہیں تھے۔ بلکہ اس وادی کے رہنے
والے تھے جس کا ذکر سفر عدد باب ۱۴ اور ص ۲۵ میں ہے اور اس درس

میں بھی جو لفظ آئے اسکا استعمال ہوا ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رفیدیم کے
رہتے والے نہ تھے +

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ رفیدیم سینا کے جانب مغرب یعنی مشرقی مصر میں
واقع ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ نے اپنے اعجاز سے ایک
چٹان میں سے پانی کا چشمہ نکالا تھا اور اس کا نام ”مساء“ اور ”مریہ“ رکھا تھا
(دیکھو سفر خروج باب ۷ اور ص ۶) اور اسی جگہ حضرت موسیٰ نے ایک
قربان گاہ بنائی تھی اور اس کا نام ”ہیووانسی“ رکھا تھا۔ (دیکھو سفر خروج
باب ۷ اور ص ۱۵) +

حضرت موسیٰ اب آگے کو مشرق کی طرف بڑھے اور صحراے سینا میں
پہنچ کر کوہ خد کے پاس ڈیرے ڈالے اور اسی مقام پر ان کے خضر سے تیزو
کاہن ملے کو آئے (دیکھو سفر خروج باب ۱۸ اور ص ۵) و باب ۱۹
ور ص ۲) +

اس میں کچھ شک نہیں کہ تیزو کاہن حضرت موسیٰ کے خضر کوہ سینا
کے مشرق کی جانب سے آئے تھے۔ کیونکہ میدان جہاں کہ وہ کاہن تھے اُسکے
مشرق کی سمت میں واقع ہے۔ اس تمام سفر میں جو حضرت موسیٰ نے مہر سے
سینا تک کیا فاران کا کچھ ذکر نہیں آیا +

سینا سے بنی اسرائیل کا کوچ شمالی مشرق کی سمت میں تھا۔ اس سفر کے
باب میں سفر اعداد باب ۱۰ اور ص ۱۲ میں یہ لکھا ہے ”و بنی اسرائیل از بیابان
سینی کوچ نمودند و ابرور بیابان پاران ساکن شد“ حضرت موسیٰ نے اس
سفر میں پہلی منزل اس مقام پر کی تھی جس کا نام ”تبعاہ“ تھا۔ (دیکھو سفر اعداد
باب ۱۱ اور ص ۳) + پھر وہاں سے ”قروشا“ ہوتا واہ“ کو روانہ ہوئے اور

وہاں سے "حصہ وٹ" کو کوچ کیا (دیکھو سفر اعداد باب ۱۱ اور ۳۵ و ۳۶) اور اس اخیر مقام سے کوچ کر کے بیابان پاران میں داخل ہوئے (دیکھو سفر اعداد باب ۱۲ اور ۱۶) چونکہ یہ پاران وہی جگہ ہے جہاں ابر کا ٹھہرنا بیان کیا گیا ہے اس لئے کچھ شک نہیں کہ حضرت موسیٰ کا کوچ شمالی اور مشرقی سمت میں تھا یعنی قادیسن کی طرف (دیکھو سفر اعداد باب ۱۳ اور ۲۶) اور اس لئے وہ فاران جس کا ذکر حضرت موسیٰ نے کیا ہے سینکے مغرب کی جانب نہیں ہو سکتا + پس یہ آسانی یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ شہر فاران جس کو روپر صاحب نے بیان کیا ہے اور جس کے آثار انہوں نے پائے ہیں اور جو مشرقی مورخوں کی نظر سے چھپا ہوا نہ تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں موجود نہ تھا۔ اور یک خیال میں آسکتا ہے کہ ایسے بیابان میں جس کی نسبت حضرت موسیٰ نے بیان کیا ہے کہ "بیابان وسیع و ہولناک کہ درال مار سوزندہ و عقیق و زمین خشک بے آب ہو" اُس زمانے میں کوئی شہر موجود ہو (دیکھو سفر توریہ شے باب ۸ و ۱۵) +

عیسائی معنفوں نے بیابان فاران کا جو مقام قرار دیا ہے۔ اُس پر اعتبار کرنا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی صحرائے نوردی کے بیان کی صحت پر منحصر ہے اور اس امر کی نسبت کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل صحرا نوردی کی حالت میں کن کن مقاموں پر ہو کر گزرے تھے خود عیسائی علماء اور فضلا میں اس قدر اختلاف ہے کہ اس قدر اختلاف شاید ہی کسی آئندہ امر کی نسبت ہو۔ ہم اس مقام پر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی صحرا نوردی کا ایک نقشہ شامل کرتے ہیں اُس سے ظاہر ہوگا کہ خود علماء عیسائی نے پانچ مختلف رستے صحرا نوردی کے بیان کئے ہیں اور اُن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی نسبت بطور یقین کے بیان کیا جاسکے کہ درحقیقت ان پانچوں میں سے صحرا نوردی کا کونسا صحیح رستہ ہے +

فاران پر معروف کی اولاد بنی فاران کے نام سے مشہور تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بعد کسی وقت میں کچھ لوگ اس قبیلے کے سین والوں اور قرب و جوار کی قوموں کے ساتھ دائمی بھگڑوں اور قصوں کے سبب شمال اور مشرقی سمت کو چلے گئے ہونگے اور کوہ سینا کی مغرب کی جانب مشرقی مصر میں قیام کیا ہوگا جہاں رفتہ رفتہ ایک گاؤں یا قصبہ اُسی قوم فاران کے نام سے آباد ہو گیا ہوگا جس کا ذکر پر صاحب اور مشرقی مورخوں نے کیا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ کے وقت میں اُس کا کچھ وجود نہ تھا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے ہمنام بیابان یا پاڑ سے جس کا ذکر توریت میں ہے بالکل علیحدہ ہے +

اگر بیابان فاران سے وہ سارا وسیع میدان مراد لیا جاوے جو شام سے یمن تک چلا گیا ہے جیسا کہ خود کتاب مقدس میں مذکور ہے۔ اور صرف ملکی روایتیں ہی اُس کی تائید نہیں کرتیں بلکہ مشرقی مورخ بھی اُس کے موید ہیں تب حضرت موسیٰ کے کوچ کے تمام بیان کی تطبیق ہو جاتی ہے اور اُس کی صحت کی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ آگے بیان ہوگا +

اُس تمام وسیع میدان پر جو شام کے جنوب میں واقع ہے کاتین مقدس عموما ارض شور کا اطلاق کرتے ہیں مگر بعض مقام میں اُس کو صرف "بیابان" سے تعبیر کیا ہے (دیکھو سفر خروج باب ۱۳ اور ص ۱۸) اور بعض جگہ "بیابان عظیم" سے (دیکھو سفر توریہ شے باب ۸ و ص ۱۵) اور اس بیابان میں ایٹام سین۔ سینا۔ سن۔ قانیش عیدام جو چھوٹے چھوٹے بیابان ہیں اور نیز ایک حصہ فاران کا شامل ہے +

جو کچھ کہ ہم نے اوپر بیان کیا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے شور اور شام کو ایک ہی ملک قرار دیا ہے۔ سفر تکوین باب ۲۵ و ص ۱۸ میں دونام آئے ہیں ایک شور اور دوسرا اشورہ۔ تمام جیساکی مصنف اشورہ کو "اسریا" سے تعبیر کرتے ہیں پس

کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ شذر سے شام مراد ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو اس کی ہر
 بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس تطبیق کا تسلیم کرنا اسلام کے مفید مطلب ہے
 کیونکہ سفر تو یہ مثنیٰ باب ۳۳ درس ۱۲ اور کتاب حقوق باب ۳ درس ۳ میں جو
 پیشین گوئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صادق آتی ہے۔
 ہمارے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاران کی شمالی حد پر قادیان اور درختی چپر
 صحرائے سن اور حلیج عرب واقع ہے جبکہ حضرت موسیٰ مدینا سے روانہ ہوئے تو ابرقانی
 کے نزدیک فاران میں ٹھہرا (دیکھو سفر اعداد باب ۱۰ درس ۱۲) اور حضرت موسیٰ سے "تجیرہ"
 قبروس ہوتا دہ۔ اور حصر و شہر کہ فاران میں آئے ہو قادیان کے فوج میں ہے۔ اس
 جگہ سے انہوں نے ایچی روانہ کئے جو واپس آتے وقت اول قادیان میں پہنچے اور
 اس کے بعد فاران میں یہ ایک سیدھا اور صاف بیان ہے جس سے حضرت موسیٰ
 کے فاران میں سفر کرنے کا معما بخوبی حل ہو جاتا ہے +

اب ہم تو ریت مقدس کے اُن درسوں پر غور کریں گے جو حضرت باجرہ اور
 حضرت اسماعیل کے نکال دینے کے باب میں ہیں۔ سفر تکوین باب ۲۱ درس ۴ اور ۱۵
 میں لکھا ہے کہ "ابراہیم در مسجد سخن خیزی نمودہ نان و مطرہ آب را گرفتہ و بہ باجرہ
 دادہ بہ دو شش گذشت و ہم پیرش را (بادادہ) اور روانہ نمود پس را ہی شدہ در
 بیابان بر شیع سرگرداں شدہ۔" و اُسے کہ در مطرہ بود تمام شد و پیر را در زیر بوتہ اند
 یوتا گذشت جس عبارت کے نیچے ہم نے خطا کھینچ دیا ہے۔ اس کے خواہ مخواہ
 یہ معنی نہیں ہیں کہ حضرت باجرہ بیابان بر شیع ہی میں پھرتی رہیں اور اُسی مقام پر
 صرف وہی پانی جو حضرت ابراہیم نے اُن کو دیا تھا اُن کے پاس تھا اور وہی ختم ہو گیا
 تھا۔ بلکہ دو وجہ سے اس درس کے ایسے معنی لینے صحیح نہیں ہیں۔ اول اس وجہ
 سے کہ بر شیع جو حضرت ابراہیم نے قادیان کے نزدیک کھو دیا تھا۔ اور جس کے

نواح میں وہ خود ایک عرصہ دراز تک رہے تھے ایک ایسا مقام تھا جس کے حالات اور جس کے قریب پانی کے کنوؤں کا ہونا حضرت ہاجرہ سے پوشیدہ نہ تھا۔ دوم اس وجہ سے کہ میانان بیر شبع میں پانی کا اس قدر نایاب ہونا ناممکن تھا کہ کنوؤں صرف حضرت ابراہیم ہی کے بنائے ہوئے کنوئیں میں تھے۔ بلکہ قوم فلسطین کے تعمیر کئے ہوئے بھی موجود تھے (دیکھو سفر تکوین باب ۲۶ ورس ۱۸ الخائیت ۲۲) ہمارے نزدیک اس عبارت کے معنی جو عیسائی مصنفوں نے قرار دیئے ہیں اس سے زیادہ تر صحیح اور صاف یہ ہیں کہ مکان سے نکلنے کے بعد حضرت ہاجرہ بیابان بیر شبع میں پھرتی رہیں۔ مگر ملک کا وہ حصہ سکونت کے قابل نہ تھا۔ کیونکہ بیر شبع کے ارد گرد ایسی قومیں رہتی تھیں جو لڑاکا اور جھگڑالو تھیں اور ذرا سا رجم بھی ان کے دل میں نہ تھا۔ اس لئے حضرت ہاجرہ نے ایسے مقام پر جانے کا خیال کیا ہو گا جہاں ان کو امن ملے اور سائیش سے رہ سکیں۔ اور ایسا مقام بلاشبہ وہ تھا جہاں عرب العارہ کی قومیں رہتی تھیں اور اس لئے کچھ تک نہیں رہتا کہ حضرت ہاجرہ نے اس نواح میں جانے کا قصد کیا ۔

جو ایک چھاگل پانی حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ ختم ہو گیا ہو گا اور رستے میں متعدد جگہ سے جہاں کہیں پانی دستیاب ہوا ہو گا۔ حضرت ہاجرہ نے بھریا ہو گا لیکن جب وہ بیابان فاران میں پہنچی ہوں گی۔ تو پانی ملنے کی مشکل پیش آئی ہو گی۔ کیونکہ اس بیابان میں پانی نہایت کم یا ب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ اس مقام پر پہنچیں جہاں اب مکہ منظمہ ہے تو ان کے پاس پانی باقی نہیں رہا تھا اور حضرت اسمعیل تشنگی کے سبب سے

ضعیف اور قریب مرگ ہو گئے ہونگے اور حضرت ہاجرہ نہایت تشویش اور
اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کو دوڑتی پھرتی
ہوئی۔ یہ بیان ایسا صاف ہے جس میں کوئی امر خلاف قیاس یا خلاف فطرت
انسانی نہیں ہے +

خانہ بدوش غرب پانی کے چستے سوجھن کو جنگل میں ملتا تھا جھاکڑ وغیرہ
ڈال کر مٹی سے چھپا دیتے تھے تاکہ ان کے سوا اور کسی کو اس کا پتہ نہ ملے اور
یہ رسم پانی کے کیا ہونے سے ان میں جاری تھی اور اب تک جاری ہے +
یہ بات نہایت قریب قیاس ہے کہ اسی طرح عربوں نے اُس چستے کو جو اُس
مقام پر تھا جہاں اب چاہ زمزم واقع ہے چھپا دیا ہو گا۔ کیونکہ لفظ "بئر" عبری
میں چشمہ آب کے معنی میں بھی آیا ہے +

ان تمام حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت ہاجرہ مضطربانہ
ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں تو ان کو وہ چشمہ مل گیا۔ توریت مقدس کی عبارت
سے بھی اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جہاں لکھا ہے: "و خدا چشمان اور اکتادہ کرد
و چاہ آبلے دید و روانہ شد" مطرہ را از آب پر کرد و بہر سپر نوشا بنید" (سفر تکوین باب
۲۱ ورس ۱۹) عربی روایتوں میں اس واقعہ کو اس طرح پر تعبیر کیا ہے کہ ایک فرشتہ
نے اُس مقام پر اپنے بازو یا پاؤں سے ایک گڑھ کا کر دیا جس میں سے پانی نکل
آیا۔ یہ بیان اُسی قسم کا ہے جیسا کہ مذہبی روایتوں کو ایک عظمت دینے کے لئے
ہوتا ہے مگر جو اصلی واقعہ ہے وہ اس سے صاف پایا جاتا ہے +

بخاری کی حدیث ہم نے اوپر نقل کی ہے اور اُس کو بجائے پیغمبر کی حدیث ہونے
کے ایک قوی اور بالکل روایت کا درجہ دیا ہے اُس سے بھی اتنی بات کہ حضرت ہاجرہ
جب اس مقام پر پہنچیں جہاں اب مکہ ہے تو پانی ہو چکا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام

تریب الگ ہو گئے تو ان اُن کو چشمہ مل گیا بخوبی ثابت ہوئی ہے۔ پس یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو آیام جاہلیت کے عربوں نے ہمیشہ مستند تسلیم کیا ہے اور باوجودیکہ وہ لوگ بے شمار قوموں اور فرقوں میں جو ایک دوسرے کے مخالف تھے اور ہر ایک کا مذہب اور اعتقاد بھی جداگانہ تھا منقسم ہو گئے تھے۔ اس پر بھی مذکورہ بالا امر میں سب متفق تھے۔ اس لئے ہم اس روایت کو جھوٹی اور موضوع نہیں خیال کرتے خصوصاً اس صورت میں کہ تریب مقدس کے متعدد مقامات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

بہر حال حضرت ماجرہ نے اس مقام پر جہاں اُن کو پانی کا چشمہ ملا تھا رہنا شروع کیا جب اور لوگوں کو اس چشمے کی خبر ہوئی تو بنی جرم کے بہت سے لوگ اس کے قریب وجوہ میں آکر آباد ہوئے۔
بخاری نے حضرت اسمعیل کے نکاح کرنے کی بابت ایک روایت لکھی ہے جس کو ہم بحسنہ ذیل میں لکھتے ہیں۔

قال (اسے ابن عباس) فرس ناس من جرحہم بطن الوادی فاذا هم بطبرم
انکروا ذلک وقالوا اما یکون الطیر الا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فاذا
هو بالماء فاخبرهم فانوا الیہا فقالوا یا امر اسمعیل اتاذین لنا ان نکون
معک اونسکز معک فبلغ ابنہا فنام فیہم امراة قال شد انه بد الا براہیم
فقال لاہلہ انی مطلع ترکتی قال فجاء فسلہ فقال ان اسمعیل فقالت امراة
ذهب یسید قال قوی له اذ جاء غیر علبۃ بیک فلما جاء اخبرته فقال
انت ذلک فاذهبی الی اہلک قال بشرا انه بد الا براہیم فقال لاہلہ انی مطلع
ترکتی فجاء فقال ان اسمعیل فقالت امرئہ ذهب یسید فقالت الا
تزل فتطعمو وشریب فقال وما طعامکم وما شرابکم قالت طعنا مننا

الحمر وش ابن الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشوابهم قال فقال ابو القاسم بركة بين عوه ابراهيم رضى الله عليه وسلم قال ثم انه بن ابراهيم فقال لا هله انى مظلم تركنى فجاء ذواق اسمعيل من وراء ذهمم يصلم بنلا له فقال يا اسمعيل ان ربك امرنى ان ابجى له بيتا قال اطعم ربك قال امرنى ان تعيننى عليه قال اغرا فغل او كما قال فقاصا فخل ابراهيم يبنى واسمعيل بينا وله المجازة ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال حتى اردتعم البناء وصنعف الشيخ عن نقل المجازة فقام على حجر المقام فقبل بينا وله المجازة ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم + مجازى كتاب الانبياء +

یہ روایت بھی انہیں وجوہات سے جو ہم نے بخاری کی پہلی حدیث کی نسبت بیان کی ہیں ایک ملکی روایت کی مانند ہے کہ پیغمبر صاحب کی فرمائی ہوئی حدیث کی اندازاً روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم حضرت اسمعیل سے ملنے کو آئے تو اس عورت سے نکاح کرنے کو مانگا پسند کیا اور طلاق دے دینے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ حضرت اسمعیل نے اس کو طلاق دے دی اور وہاں کے نوآباد لوگوں میں سے ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم ان سے ملنے کو آئے تو اس عورت سے نکاح کرنے کو پسند کیا +

مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمعیل کی دونوں بیویاں بنی جرہم کی قوم سے تھیں مگر تو ریت مقدس سے پایا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک بھری عورت سے نکاح کیا تھا +

ہم کو اس بات کے یقین کرنے کی وجہ ہے کہ مذکورہ بالا روایت میں جو پہلی

بیوی کا بنی جرہم سے ہونا میان کیا گیا ہے صحیح نہیں ہے۔ غالباً پہلی بیوی ایک مصری عورت تھی اور یہی وجہ ہوگی۔ کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت سے نکاح کرنا پسند کیا ہوگا۔ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ بنی جرہم نے ابتدا میں اپنی قوم کی بیٹی کو حضرت اسمعیل کے نکاح میں دینے سے تامل کیا ہوگا کیونکہ وہ حضرت اسمعیل کو غیر قوم اور یز جنس خیال کرتے ہونگے۔ مگر باہم سکونت پذیر ہونے سے وہ خیال جاتا رہا ہوگا اور اس لئے یقین ہوتا ہے کہ ان کی دوسری بیوی بنی جرہم کی قوم سے تھیں۔

قرآن مجید میں نسبت تعمیر خانہ کعبہ کے یہ آیت موجود ہے۔ ”وادیہم ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم“ (سورہ البقرہ آیت ۱۲۵) اور اس سے ثابت ہوتا ہے اور تمام لونی رواتوں سے یقیناً مستحق ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ قرآن مجید کی رو سے بغیر کسی شک کے ہم مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت اسمعیل پیغمبر تھے اور خدا نے ان کو مثل حضرت ابراہیم ان کے باپ کے وحی بھیجی اور اپنی رصنی ظاہر کرنے کے لئے مبعوث کیا تھا تاکہ لوگوں کو راستہ بتالے کی عظمت اور وحدانیت کی طرف ہدایت کریں۔ نوریت مقدس میں جو وعدہ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسمعیل کی نسبت کیا تھا وہ اس طرح پر مندرج ہے ”وورثی اسمعیل تراشیدم انیک اور ابرکت دادہ ام وادرا باور گردانیدہ بغایت زیاد خواہم نمود و دوازدہ سرور تولید خواہم نمود اور امت عظمیٰ خواہم نمود“ (سفر تکوین باب ۱۷ اور ص ۲۰) یہ وعدہ پورا ہوا اور اخیر تک پورا ہوتا چلا آیا۔

عیسائی مصنف اس وعدے کے ہونے کی نسبت تو کچھ کلام نہیں کر سکتے۔

مگر از ماہ مکابرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جسمانی یعنی دنیوی طرز کا وعدہ تھا نہ روحانی طرز کا۔ اگرچہ یہ ان کا کہنا صحیح غلط ہے مگر اس مقام پر ہم اس مسئلہ پر بحث نہیں کرتے کے بلکہ آئندہ خطبہ میں جس میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ہونے کی بیشارات کا توریت اور انجیل میں موجود ہونا بیان کریں گے اسی خطبے میں اس امر پر بھی بحث کریں گے +

ایک اور روایت عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کر ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ اس روایت کی کچھ اصلیت میں ہے۔ زیادہ تر تقویت اس روایت کو ہوتی ہے جس میں حضرت اسحاق کی قربانی کرنے کے حکم ہونے کا ذکر ہے اور اس اختلاف کا جو سبب ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے +

حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: "قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي ارْجُو فِي الْمَتَاءِ إِنِّي أَذْهِبُكَ خَالِطًا مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۖ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَىٰ بَنَاهُ إِنَّ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَازِيْنَ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهِوَ الْبَلَاءِ الْمُبْتَلَىٰ ۖ وَذَرِنَاهُ بِدُونِ عَيْنِنَا ۖ سُوْرَةُ الصَّافَاتِ آیت ۱۰۱ لغایت ۱۰۷ +

ترجمہ مجید میں اس امر کی تفسیر نہیں ہے کہ حضرت اسحق کی نسبت قربانی کا حکم تھا یا حضرت اسماعیل کی نسبت اور نہ کسی معتبر اور مستند حدیث سے اس کی تفصیل پائی جاتی ہے +

بعض مسلمان مورخوں کا قول ہے کہ حضرت اسحق کی نسبت قربانی کا حکم تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسبت تھا۔ یہ اختلاف توریت مقدس کی تفسیر

آیت کے منہم اور غیر مصرح ہونے کی وجہ سے ہے جس میں اس مقام کا ذکر ہے جہاں
مذکورہ بالا قربانی کا عمل میں آنا تجویز ہوا تھا اور وہ آیت یہ ہے ”عذرا ابراہیم ایتھان
نمود و ما و گفت اسے ابراہیم و او گفت ایک صاحبم و عذرا نہ گفت کہ حال سپرنگاؤ
خود اسحق را کہ دوست می داری بگیر و بزمن مویا برو در عملی ترجمہ میں بجائے لفظ

لے مویا کے معنی ہیں مجھے عذاب یا حکم عذابا خوف خدا اور نیز اور شیم کے اس پہاڑ کا نام ہے
جس پر بیت المقدس تعمیر ہوا تھا اور جس پر بالفعل حضرت عیسیٰ بن ماری نے مسجد واقع ہے۔
اسی مقام کو عموماً وہ مقام خیال کرتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم کو اپنے اکلوتے بیٹے حضرت
اسحق کی قربانی کرنے کا حکم پڑا تھا کہ اس بات کے ضمن کرنے میں معین مشکلات پیش آتی ہیں۔
قرین ساری سفر نگین باب ۲۲ ورس ۲ میں بجائے مویا کے سرزمین زہ کھائے جیسا کہ انجیل
ترجمہ میں ہے اور مرہ کی نسبت لوگوں کو اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ وہی مرد ہے جو در شکم کے قریب
تھا اور جہاں حضرت ابراہیم پئے رہا کرتے تھے (سفر نگین باب ۱۲ ورس ۶) اور وہ پہاڑ جس پر
ان کا مہربنا تھا ”جو زیم“ تھا اور یہ اخیر اسے کسی قدر لحاظ کے قابل ہے اگر یہ تحقیق ہو جائے
کہ قوم ساری نے اس مقام کو اپنی حدود کے اندر لانے کے واسطے اس ورس میں کچھ تعریف نہیں
کی ہے۔ پیر شیع اس مقام کا فاصلہ ترجمہ ساری کا کسی قدر موثر ہے کیونکہ پیر شیع مرتبہ پورا
تین روز کا دستر ہے مگر پیر شیع اور بیت المقدس کے درمیان فاصلہ بہت قلیل ہے بشرطیکہ راستے
میں کوئی امر خارج نہ ہو گیا ہو۔ مسلمان برادری ہیں کہ اس واقعہ کا موقع وہ ہے جہاں زمانہ باجد میں
ان کا مشہور و معروف عید مقام کہ بنایا گیا تھا اور اس معاملہ میں نیز دیگر ممالک میں حضرت اسحق کی جگہ حضرت
اسمعیل کو بتلاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہودی۔ ساری۔ مسلمان سب اپنے اپنے مہدیوں
کے معقول کہ حضرت ابراہیم کے ایمان کی آزمائش یا امتحان کے مقام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

(انجیل سائیکلو پیڈیا جلد ۲ صفحہ ۲۷۰) ✽

دوریاہ کے "ارض الروبا" لکھا ہے اور توحید ساری کے عربی ترجمے میں "السن
الختار والموشد" لکھا ہے اور اس جا اور ادریے اذ کوہ ہائے کہہ توئے گویم از بر آ
قربانی و سوتختی تقرب ہی "و سفر تکوین باب ۲۲ ورس ۱۰۴) بعض مسلمان مصنفین
نے اس گناہ جگہ کو بیت المقدس اور اس کے پہاڑ قرار دئے ہیں اور بعض نے مکہ
کے قریب کے پہاڑ جو لوگ اس مقام کو مکہ معظمہ کے پہاڑ قرار دیتے ہیں وہ اچھی رہا
کی تائید میں بیان کرتے ہیں کہ عری لفظ "ہریم" جس کے معنی جبال کے ہیں۔
تشبیہ اور جمع دونوں معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس لئے وہ استدلال کرتے
ہیں کہ اس سے مکہ معظمہ کے مشہور دو پہاڑوں صفا اور مردہ میں سے ایک مراد

۴۷

توحید مقدس میں اسی باب کی چودھویں آیت میں یہ لکھا ہے "و ابراہیم اسم
آراہکان راہواہ راہ گذاشت کتا اور دش چیں ہم سے خوانند دور کوہ خداوند
نہاں است" مسلمان مورخوں کے نزدیک یہ مقام وہ ہے جو مکہ معظمہ کے پاس واقع
ہے اور آج تک عرفات کے نام سے مشہور ہے پس جو لوگ اس قربان گاہ کو مکہ
معظمہ میں قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا حکم حضرت اسماعیل کی نسبت جو
تھا۔ اور جو لوگ اس قربان گاہ کو بیت المقدس میں قرار دیتے ہیں وہ حضرت
اسحق کی نسبت قربانی کا حکم ہونا کہتے ہیں جیسے کہ سعودی نے لکھا ہے جسکی
جملہ یہ ہے ۴

وقد تنازع الناس فی الذبح فمنهم من ذهب الی انه اسحق ومنهم من
انه اسمعیل فان کان الامر بالذبح وقع بمخی فالذبح اسمعیل لان اسحق لم
یلحق لیمجازوا ان کان الامر بالذبح وقع بالشام فالذبح اسمعیل لان اسمعیل
لم یجد دخل الشام لیل ان محل منه ۴ مروج الذهب مسعودی ۴

مگر وہی علم سلمان عالموں کا صاف بیان ہے کہ حضرت اسحاق کی نسبت تروانی کا حکم پڑا تھا کہ حضرت اسمعیل کی نسبت اور یہی امر سندرجہ ذیل حدیث سے بھی پایا جاتا ہے *

عن محمد بن المنقثر قال ان رجلا نذر ان يغفر نفسه... و فقال له مسروق لا تخش... واشتر كبتا فادبعه للمساكين فان اسحاق خير منك وفدى بكبش... (رواه ابن رزین مشکوٰۃ م) *

اس حدیث میں مسروق کا صاف قول ہے کہ حضرت اسحاق قربان ہوئے والے تھے *

حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹے تھے۔ نیاوٹ۔ قیدار۔ ادنیل۔ مسام۔ شراع۔ دوام۔ مسا۔ حدر۔ تیما۔ بیلو۔ نافیش۔ قیدار۔

نیاوٹ۔ یہ شخص شمالی مغربی حصہ عرب میں آباد ہوا۔ ٹھیک مقام اس قوم کے آباد ہونے کا نقشہ مرتبہ رورڈ کاٹیری پی کیری۔ ایم۔ اسے میں! بین ۳۸ و ۳۰ درجات عرض بلد شمالی ۲۴ و ۳۸ درجات طول بلد شرقی میں واقع ہے۔ رورڈ فارسٹر بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم عرب الحجر کے وسط سے لے کر شرق کی جانب اور وادی الفرس کے اندر تک اور جنوب کی طرف کم از کم منہا سے خلیج عیلام اور حدود حماد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسطرابو اس سے بھی زیادہ وسیع قلعہ ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیونکہ وہ دو مقاموں کا ذکر کرتا ہے جو خلیج عرب پر واقع ہیں اور جن سے صریح ظاہر ہے کہ ان کی مملکت کی وسعت جنوبی اور غربی سمت میں مدیہ کی عرض بلد پر منتهی ہوتی تھی اور یہ دو مقام شہر ہندو گاہ، حور تھنے ہندو گاہ سفید جو۔ نبوع کی شمال میں ہے اور خود ہندو گاہ نبوع ہیں۔ رورڈ فارسٹر کہتے ہیں کہ اس مختصر بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم صوف پھریے بیایان عرب ہی میں نہیں بلکہ

موصوفات عظیم حماد اور محمد کے اندر تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔

لیکن یہ کریہ قوم و فوج تو تھا اس وسیع ملک میں پھیل گئی ہو جس کا اوپر ذکر ہوا
کتاب اشعیاء نبی کے مذہب و ذیل و رس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک نامی اور ہر دست
قوم تھی اور وہ اس یہ ہے و تھائی گوسفندان قیدار زود تو گر داندہ قوچہا سے بنایوٹ بکارت
خواہند آمد و بر مذہم بہ رضانندی برخواہند آمد و غائر جلال خود را میل خواہم کرد، لکن اب
اشعیاء باب ۶۰ و رس ۱۷۔

قیدار۔ یہ شخص نبی ہنت کی جنوب کی طرف گیا اور حماد میں آباد ہوا۔ زبور داؤد۔
کتاب اشعیاء۔ اریاہ۔ حزقیل وغیرہ میں اس قوم کی عظمت و شوکت کی بے شمار
شہادتیں ہیں۔ اسی قوم میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔
ان کی بعثت سے خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ظاہر ہوئی۔ ان کی فطرت پاک کے
سود منادوں سے رفتہ رفتہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر خدا کی برکت اور مدد سے واحد
کی جہاد پھیل گئی اور اب تک پھیلی جاتی ہے۔ عربوں اور مشرقی اقوام کے ماں
بے شمار دینی اس قوم کے باب میں موجود ہیں مگر اس مقام پر اس روایت کا بیان
کرنا چاہتے ہیں جس کو روایت فارسی نے مستند تسلیم کیا ہے۔

مصنف موصوف نے لکھا ہے کہ ”اشعیاء نبی کے کلام سے دجاوہ پر مذکور ہے
جو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ قیدار کی غیر گاہ اس ایفر حصہ ملک میں تلاش کرتی چاہتے۔
اس کی کما حقہ تصدیق اسی نبی کے کلام کے ایک آذر مقام سے بھی ہوتی ہے۔
یعنی ارض قیدار کے بیان سے جس کو ہر شخص جو جزائیہ عرب سے واقف ہو گا۔
پہچان لے گا کہ اس قطعہ حماد کا نہایت صحیح بیان ہے جس میں نامی شہر مکہ اور
مدینہ واقع ہیں۔ جس شخص کو زیادہ ثبوت اس مشابہت کا درکار ہو تو اس کو حماد
کا جزائیہ مجددہ معائنہ کرنا چاہئے جہاں نبیوں کے قریب شہر اسے انحصار اور

بنت جو اساتے صرف قیدار اور نیاوٹ کی باقاعدہ عربی شکلیں ہیں خط کزندہ آج تک چلا آتا ہے اور کسی قدر سمجھ رکھتا ہے +

اس کے بعد رورڈ مسٹر فارسٹر لکھتے ہیں کہ یہاں تک تو ہم نے قیدار کے آثار جزائیہ قدیمہ کی استحضار سے دریافت کئے ہیں اب یہ دیکھنا رہا ہے کہ یونانی اور رومی بیانات کا عربی روایتوں سے مقابلہ کرنے میں کس قدر ثبوت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ حقیقین یورپ کی راے میں عربی روایتوں کی غیر مویدہ شہادت کسی ہی قابل اعتراض اور شک کیوں نہ ہو مگر مصفاۃ بحث کے سلسلہ قواعد کی رو سے اس کا قطعی اتفاق تو ارسطو دینی اور دنیوی سے انکار کرنا صریح غیر ممکن ہے۔ خود عربوں کے ماں زائے نامعلوم سے یہ ایک روایت چلی آتی ہے کہ قیدار اور اس کی اولاد ابتدائاً حجاز میں آباد ہوئے تھے۔ اس شخص کی اولاد میں ہونے کا بالتحقیق یہ قوم عربیہ جو مکہ کے والی اور کعبہ کے محافظ تھے ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے اور خود محمد (ص) نے قرآن میں اپنی قوم کی ریاست اور اعزاز کے دعووں کی اسی بنا پر تائید کی ہے کہ اسمعیل کی اولاد میں قیدار کے سلسلے سے تھے۔ ایسی قومی روایت کا اعتبار جیسے کہ یہ ہے تاہم یہی روایت کے پائے کو پہنچ جاتا ہے جب کہ اس کی تائید ایک طرف تو کتب مقدسہ کے ان بیانات سے ہوتی ہے جن سے قیدار کا اسی حصہ جزیرہ نما میں ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسری جانب۔ اریاؤس۔ بطلمیوس۔ پلینی اکبر کے زمانوں میں مکہ حجاز میں قوم کیڈری۔ درانی۔ کدرون تائی۔ پاکدیتی کی موجودگی کی غیر مشتبہ اور ناقابل اشتباہ امر سے اس کی تصدیق ہوتی ہے (مجازیہ تاریخ) جلد اول صفحہ ۲۸۸ +

اوٹیل۔ مشرقی مورخوں نے اس شخص کی نسبت کچھ نہیں لکھا۔ رورڈ مسٹر فارسٹر کا بیان ہے کہ کتب مقدسہ میں صرف ایک مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اور انہوں نے

جو شخص کی سند پر بیان کیا ہے کہ اوٹیل کا ابتدائی مقام سکونت اس کے
بھائیوں کے قرب و جوار میں تھا۔ اس قدر بیان کے صحیح ہونے میں کچھ شبہ
نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ اس کے آثار دریافت کرنے پر متوجہ ہوتے ہیں اور
مقاموں کے ناموں میں حرف چند حرف کی مشابہت ہوئے سے اس کے آثار
قرار دیتے ہیں تو اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔

مبہام۔ حال کے جزافیہ اور عرب کی تاریخ میں اس شخص کا کچھ پتہ نہیں نکلتا۔
رورڈہ مسٹر فارسی کا بھی بیان ہے کہ اس سہیلی کے نام و نسل کے آثار بہ نسبت
اس کے اور بھائیوں کے کمتر اور ضعیف تر ہیں۔ پورا نام نہ قدیم جزافیہ عرب میں
پایا جاتا ہے اور نہ جدید جزافیہ میں۔

مشہور۔ مشرقی تاریخوں میں اس شخص کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر رورڈہ
سٹر فارسی کی یہ بات تسلیم کی جاوے کہ سفر کنوین اور توار تیخ الایام کا مشعل اور
یونانی تاریخ کا سما اور جو شخص نے جس کو سماؤس اور بطلموس نے سسی
نامیں اور عربوں نے بنی سما لکھا ہے اس سے ایک ہی شخص مشعل مراد ہے۔
تو یہ کسی قدر آسانی سے کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص کا ابتدائی مقام سکونت فوج
سجد میں تھا۔

دواہ۔ اس شخص کی اولاد اول ہزار کے جنوب میں دریائے قریب و جوار
میں آباد ہوئی مگر جب کہ اس کی اولاد بڑھ گئی تو نقل مکان کرنے کے لئے مجبور ہوئی
اور اس مقام پر آباد ہوئی۔ جہاں بالفضل و دمتہ الجندل واقع ہے۔ شام اور مدینہ کے
درمیان اور بہت سے مقامات ہیں جن کے نام اس شخص کے نام پر ہیں۔ رورڈہ مسٹر
فارسی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مشرقی مورخوں کا بھی یہی قول ہے جسکی
سند ذیل میں درج ہے۔

دومة الجندل... وقد جاء في حديث الواقدي دوما الجندل وابن السكفة من أعمال المدينة سميت بنوم ابن سميل بن ابراهيم وقال الزجاجي دومان ابن سميل وقيل كان لاسماعيل ولد اسمه دمال لعله منبذ منه وقال ابن الكلبي دوما بن سميل قال ولما كثروا ولد اسميل عمه بالتهامة خرج دوما بن سميل حتى نزل موضع دومة وبني له حصنا فقتل دوماه وشبب المحصن اليه... قال ابو عبيد السكوني دومة جندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طي... ودومة من القرى من وادي القري بمحجر البلدان *

مس۔ رورڈسٹر فارسٹر نے اس بات کے کہنے میں کہ اس شخص کی اولاد عراق و بلاد الحبیرہ میں آباد ہوتی تھی بلاشبہ غلطی کی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ قوم یمن میں آباد ہوئی اور اس امر کی تائید ”موسا“ کے نام سے ہوتی ہے جو اب تک یمن میں موجود ہے وہ مقام پی گیری صاحب کے نقشے کے بموجب ۳۳ درجے ۳۰ دقیقہ عرض بلد شمالی اور ۳۳ درجے ۳۰ دقیقہ عرض بلد شرقی میں واقع ہے *

معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ابتداً نواح حجاز میں متوطن ہوئی تھی مگر اس مقام کی تنگی کے باعث بعد کین میں ہلی گئی جو وجہ اپنی بے انتہا شادابی اور بخرت پیداوار کے ملک حجاز پر بدرجہا فوقیت رکھتا تھا *

حد۔ تواریح الایام میں اس کو ”حد“ لکھا ہے۔ اس شخص نے جنوبی سمت اختیار کی اور حجاز میں آ بسا۔ اس امر کی تصدیق بے شمار بیرونی اور اندرونی شہادتوں سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان مؤرخ ”الزہیری“ ”حد“ کو بمخلہ ان بے شمار قوموں کے جن میں عرب کے باشندے منقسم تھے بالبیح بیان

کرتا ہے زمین میں شتر حدیدہ اور بنی حدو کا موجود ہونا مزین ہمارے بیان کی سمیت
پر دلالت کرتا ہے +

نیز حضرت اسمعیل کے پہلے دو بیٹوں کے بعد باعتبار شہرت کے تھا کہ درجہ
ہے۔ اس شخص کا ابتدائی مقام سکونت صوبہ حجاز تھا لیکن کسی نہ کسی زمانے میں
اس کی اولاد تمام وسط نجد میں پھیل گئی اور بعض ان میں سے فلیج فارس کے
ساحل کے برابر برابر منتشر ہو گئے مگر ہم کو حضرت موسیٰ کے کلام کی تصدیق
جس سے حضرت اسمعیل کے بیٹوں کی ابتدائی آبادی کی جگہ پائی جاتی ہے منظور
ہے تو ہم کو اسی مقام کی تحقیق اور ترقی پر جانچنا ان میں سے ہر ایک شخص نے
ابتداءً سکونت اختیار کی تھی زیادہ تر تو وہ مذکور کرنی چاہئے نہ اس جگہ کی نسبت
جانچنا ان کی اولاد بعد کو جابسی +

بطورہ رد و رد مسٹر فارستر کہتے ہیں کہ اس بات پر یقین کرنے کے واسطے
کامل دلیل ہے کہ اس قوم کا ابتدائی مقام سکونت ضلع "ہذور" تھا۔ جبل قاسیوں
کے جنوب اور جبل الشیخ کے مشرق اور شاہ راہ حجاج کے مغرب میں +
ہافیش۔ مشرقی مورخ کچھ نہیں بیان کرتے کہ اس شخص نے کہاں سکونت
اختیار کی تھی مگر رد مسٹر فارستر کہتے ہیں کہ اس کی اولاد سے ایک قوم عرب کا
داوی القریٰ میں موجود ہونا حضرت موسیٰ اور مصنف تواریخ الایام اور بعض
کی سگاہ شہادت سے بلا شک و اشتباہ متحقق ہے +

قید ماہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مکہ میں کی تواریخ میں آباد ہوا کیونکہ سودی
کا قول ہے۔ کہ ایک قوم موسومہ "قدمان" یمن میں تھی۔ چنانچہ اس نے لکھا
ہے +

اصحاب الداس كانوا من ولد اسمعیل وهم قبیلتان يقال لاحدهما

فَدَمَاتِ وَلَا خَرَىٰ يَابِينَ وَقِيلَ دَعُوهُ وَذَلِكَ يَابِينَ + مَرَجِ الْذَهَبِ
مَسْعُودِي +

روڈ مسٹر فارسٹر نے اس بات کے خیال کرنے میں عجیب غلطی کی ہے کہ ”کلمہ“
جو تبلیغ فارس پر واقع ہے اور جس کا ذکر ابو العنایہ کیا ہے اسی قید ماہ سے مطابقت
رکھتا ہے +

تمام تلاش اور تفتیش کے بعد جو ہم نے حضرت اسمیل کی اولاد سے ابتدائی
مقام سکونت کے باب میں کی اُس سے یہ نتیجہ پیدا ہوا کہ م ن کے آئندہ میں دو چار
سے لے کر شام (شور) تک پائے جاتے ہیں اور اس طرح حضرت موسیٰ کے
اُس بیان کی تصدیق ہوتی ہے جو سفر تکوین باب ۲۵ ورس ۱۸ میں مسدود ہے
کہ ”وہ دو چار سے شام تک آباؤ ہوئے جو سامنے مصر کے ہے جبکہ تو اس راہ کو روانہ
ہو +“

حضرت اسمیل ۹۹۷ء دینیوی مطابق ۹۱۱ قبل حضرت یحییٰ کے پیدا ہوئے تھے
اور گھر سے نکالے جانے کے وقت م ن کی عمر سولہ برس کی تھی۔ اگر اس مدت عمر پر
میس برس اور اضافہ کئے جاویں تو ہمارے نزدیک حضرت اسمیل کے بارہ بیٹوں
کی ولادت کے واسطے کافی مدت ہوگی۔ پس ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ۱۳۷
دینیوی یا ۹۱۱ قبل حضرت یحییٰ تک م ن کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا +

ان بارہ بیٹوں نے کوئی اور بڑی شہرت حاصل نہیں کی بجز اس کے کہ
عرب کی بارہ مختلف قوموں کے مورث ہوئے اور اسی باعث سے یہ قومیں مختلف
شعبوں اور فرقوں میں منتظم نہیں ہوئیں بلکہ کیساں حالت میں رہیں۔ مگر ایک مدت
مدید کے بعد عدنان کی اولاد جو قبدار ابن اسمیل کی نسل میں تھا۔ مختلف شعبوں میں
منتفرق ہو گئی اور کار با سے نمایاں سے شہرت حاصل کی +

مشرقی سورج متعلق الزامے ہیں عدنان کے دو بیٹے تھے ”معد“ اور ”عک“ عک کی نسبت ان کا حرفت اس قدر بیان ہے کہ وہ یمن کو چلا گیا۔ مگر ان کہتوں سے جن کو روڈ مسٹر فارستر نے عادی قوم کے کہتوں سے موسوم کیا ہے اور جو حضرت یسوع میں مقام صحن غراب ”دریافت ہوئے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کچھ عرصے تک اس ملک میں بادشاہی کی تھی۔ یہ کتبہ مذکورۃ الصدر مقام میں سن ۳۵۰ء میں آثر بیل ایٹ اینڈ کینی کے جملہ رسم ”پالی قوس“ کے احزروں نے دریافت کئے تھے۔ ان کہتوں کا پورا پورا بیان مع کہتوں کی نقل کے ایشیا تک سوسائٹی آف بنگال کے جرنل کی تیسری جلد میں ملے گا۔ روڈ مسٹر فارستر نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ”عک“ وہاں کا فرماں روا تھا۔

اس شاعرانہ کتبے کی ٹھیک ٹھیک تاریخ قائم کرنے کی غرض سے روڈ مسٹر فارستر بیان کرتے ہیں کہ ”عک“ عدنان کا بیٹا تھا اور بموجب حدیث حضرت ام سلمہ کے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اذواج مطہرات میں سے تھیں عدنان حضرت سلیم سے چوتھے پشت میں تھا جس کیلئے نتیجہ ہے کہ وہ کتبہ مصر کے قحط سے تھوڑے ہی عرصہ پہلے لکھا گیا ہوگا۔ لیکن روڈ مسٹر فارستر نے اس میں بڑی غلطی کی ہے کیونکہ انہوں نے اس بات کے ثبوت میں کوئی کافی سند پیش نہیں کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان کا حضرت اسماعیل کی چوتھی پشت میں ہونا کبھی بیان کیا تھا۔ انساب کی مستبر روایتوں کے بموجب عدنان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیس پشت پہلے تھا اب ایک پشت کی قدرتی سیما پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عک ابتداً یسویں صدی دیوہی میں دو سوری صدی قبل حضرت مسیح میں ہوگا۔

وہ ملک بکلیب ابن ربیعہ بھی جو عدنان کی اولاد میں تھا بادشاہ ہوا تھا اور یمن والوں سے چند لڑائیاں بھی لڑا تھا۔

دھرمراہن عزیز تھیں این ذہیر بھی باری ہادی سے مجاز تھے یا دشاہ ہوش
تھے مگر ان لوگوں کی تاثر تھیں معین کرنے کے واسطے ہمارے پاس کوئی معتبر نہ
ہیں ہے اس لئے ہم کسی قدر متیقن کے ساتھ تاثر تھیں قرار نہیں دے سکتے لیکن
خیال کرتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جب کہ سلطنت یمن اور آفر سلطنتیں حالت
ذوال میں تھیں +

عدنان کی نسل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دنیوی یا مشہور
میں پیدا ہوئے اور تمام جزیرہ نماے عرب پر دینی اور دنیوی حکومت حاصل کی۔ عیسائی مصنفوں
نے آنحضرت مسلم کے نسب نامہ کی نسبت بہت کچھ لکھا ہے اور اس کو غیر مثبت قرار دینے
کے لئے سببے حاصل کی ہے اور یہ مناسب موقع تھا کہ ہم بھی اس بحث میں شامل ہوتے
اور عیسائی مصنفوں کے ہر ایک اعتراض کی تردید کرتے لیکن چونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس
مصنوع پر ایک مجددانہ خطبہ لکھیں گے اس لئے بالفعل اس بحث کا فتویٰ کر دینا مناسب
ہے +

دوم۔ ابراہیمی یا بنی قطورہ

توریت مقدس میں لکھا ہے کہ دو دیگر ابراہیم نے گرفت کہ آتش قطورہ بود و برائش نمران
و یقینان و عدان و مدیان و لشیباق و شرح عاد و ائید و یقینان شہاد و دان راق و لید نوذ
و سپران و دان اشوریم و لوطشیم و لوسیم بودند و سپران مدیان عیفاہ و عیفر و حوگ و ایندیل
والہ اعادہ بودند تمامی ایشان پیران قطورہ بودند۔ پس ابراہیم تمامی مایک خود را بہ اسخی
دادند و سفر کوین باب ۴۵ و ۴۶ در سبب الغایت ۵۰ +

یہ سب لوگ عرب کو چلے گئے اور اس قطعہ میں آباد ہوئے جو عدد و مجاز سے بطبع
فارس تک منتهی ہوتا ہے اور ان کے نشانات اب تک جو اس ملک میں واقع ہیں یہ

کے جاتے ہیں +

ابھی ابراہیمیوں میں سے حضرت شعیب نبی کو خدا تعالیٰ نے اقوام عالمہ اور مدیان کو اپنی خالص عبادت کی تلقین اور ہدایت کرنے کے واسطے بھوث کیا تھا +
مگر ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کس زمانے میں ہوئے تھے۔ لیکن اگر ہم شیرو کاہن مدیان کو جن کا ذکر سفر خرچ باب ۱۰ اور ۱۱ میں ہے اور شعیب کو ایک ہی شخص خیال کریں جیسا کہ عرصہ دراز سے لوگوں کو گمان ہے تو البتہ یہ کہنا بہت صحیح ہے کہ یہ نبی اس وقت میں تھے۔ جب کہ حضرت موسیٰ اپنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے تھے +

سوم آدومی۔ یا نبی عیسیٰ

عیسویینے آدوم کی تین بیویاں تھیں۔ عاواہ۔ الیاہاہ۔ باسٹ۔ دختر حضرت اسمعیل وغاہر نہایت۔ پہلی بیوی سے "الی فر" پیدا ہوا۔ دوسری بیوی سے یروش اور بیلام اور توحید پیدا ہوئے۔ تیسری سے رعیل پیدا ہوا۔ الی فر کے بیٹے تھیں۔ اور۔ سفو۔ گفتم۔ قنز۔ عالین تھے۔ رعیل کے بیٹے۔ سخت۔ ذرح۔ شہاۃ۔ مزہ پیدا ہوئے (سفر کنون باب ۳۱) +

عیسیٰ کی تمام اولاد قریبا قریبا کوہ سبیر کے قرب و جوار میں آباد ہوئی تھی۔ بعض نے ان میں سے اپنی سکونت عرب الحجر میں اور حجاز کی شمالی سرحد پر اختیار کی تھی۔ مگر ان لوگوں کی تعداد اس قدر کم تھی کہ اسی وجہ سے بعض مصنفوں نے بیان کیا ہے کہ عیسوی کی اولاد کبھی عرب میں آباد نہیں ہوئی +

پہلیم سورہ بنی ناعور

سورہ بنی ناعور بیان کرتے ہیں کہ ”عوص“ اور ”وڈ“ دو مکھیہ سفر کنوین باب ۲۲ درس ۲۱، پسران ناعور براہ راہ اہم شمالی عرب کی بے شمار قوموں کے مورث تھے اور انکی سندیں کتاب ایوب باب ۱ درس ۱۱ اور نیا حالت یرسباہ باب ۴ درس ۲۱ یہ زیادہ باب ۲۵ درس ۲۰ کا حوالہ دیتے ہیں ۴

پہنجم۔ بنی ہاران

سورہ بنی ناعور لکھتے ہیں کہ ”یہ قوم بہ نسبت دیگر اقوام متذکرہ بالا کے سب سے زیادہ شمال کی جانب رہتی تھی۔ ان کے نہایت جنوبی مقامات بحر لوط (وڈوسی) کے مشرق میں واقع تھے اور ان میں عمدہ سبزہ دار ”بلکا“ اور ”کرک“ کے شامل تھے ہاران کے بیٹے حضرت لوط تھے۔ حضرت لوط کے بیٹے مواب اور بن علی تھے۔ قریت مقدس ہیں ان کے پیدا ہونے کا نہایت ناپاک واقعہ اس طرح پر لکھا ہے ”لو کہ لوط از صومرا آمد و در کوہ ساکن شد و دخترانش بہ ہر ہمیش قیرا کہ از سکون و صومرا تشریف داد و دخترانش در غارہ ساکن شدند و دختر بزرگ بہ دختر چاک گفت کہ پدر ما پر شد و کے در زمین نیست کہ موافق عادت کل زمین بما در آید۔ ہیا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او بخوانیم و از پدر خود سنلے را زندہ نگاہ داریم۔ پس درال شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ داخل شدہ با پدر خود خوابید و او نہ وقت خوابیدنش و نہ وقت برخاستنش اطلاع ہم رسانید۔ و روز دیگر واقع شد کہ دختر بزرگ بہ دختر چاک گفت کہ ایک وی شب با پدر خود خوابیدم امشب نیز اہر شراب بنوشانیم و تو داخل شدہ با او بخوانی و از پدر خود سنلے را زندہ نگاہ داریم۔ و اس شب نیز پدر خود

راہِ شارب لوشائید و دختر کو چیک برخواستہ با او خواہید کہ او نہ وقت غایبیش و نہ وقت
برخواستنش اطلاع ہم رسانید۔ و وہ دختر لوط از پدر خود شال حاضر شدند۔ و دختر بزرگ
پسرے رازائید و کسش را سواب نامید کہ تا بحال پدر و بایاں اوست۔ و دختر کو چیک او
بیز پسرے رازائید و کسش را بن عی نامید کہ تا بحال پدر بنی عنوں اوست (سفر تکوین
باب ۱۹ ورس ۳۰ لغایت ۳۸) *

حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کی نسبت جو کچھ اس مقام میں لکھا ہے عیسائی
اس سب کو قبول کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ حضرت لوط نے اپنی صلبی بیٹیوں
سے مقاربت کی تھی مگر ایسا یقین کرنا درحقیقت تعصیک کے قابل ہے اگر ایسا ہو
ہوتا تو کیا یہ ایک مقدس شخص کی تہذیب اور ثنات کے متناقض نہیں ہے؟ اور کیا
حضرت لوط جیسے پاک شخص کے خلاف شان نہیں ہے؟ *

مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور قرآن مجید میں اگرچہ لوط کا قصہ ہے
مگر اس میں یہ بات کم انہوں نے اپنی بیٹیوں سے مقاربت کی تھی نہ ذکر نہیں ہے۔
توریت مقدس میں جو کچھ بیان ہے اس کی نسبت ہم خیال کرتے ہیں کہ جو
معنی عیسائی مصنفوں نے لئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ انیسویں ورس میں لوط کا
قول لکھا ہے کہ ”مرا دوہ دخترے سنت کہ مردے را نہ استہ اند تہنا اینکہ ایشان را بشما
بروں آورد و با ایشان آنچه در نظر شما پسند است کہنید۔“

قرآن مجید میں اس جگہ تثنیہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ جمع کا ہے جیسا کہ سورہ ہود
ہے۔ ”ھولاء بناتی ھن اطعوا لکم“ اور سورہ حجر میں ہے ”وقال ھولاء بناتی
ان کنتم فاعلین“۔ مسلمان عالموں کا قول مختار یہ ہے کہ لفظ ”بنات“ سے حضرت
بوط کی صلبی بیٹیاں مراد نہیں ہیں بلکہ قوم کی عورتیں مراد ہیں اور یہ بات حضرت
بوط نے اس مراد سے کہی تھی جیسے کہ وہ ہمیشہ ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم اپنی

خواب عادت فعل خلافت فطرت انسانی کو چھوڑو اور عورتوں سے نکل کر اور ان کے ساتھ رہو کہ وہ تمہارے لئے پاکیزہ زندگی ہے :

تہیت مقدس میں اس مقام پر لفظ بوٹ آیا ہے جو معنی بنت کہے مگر صلیح عربی زبان میں بنت کا استعمال سوائے اصلی بیٹیوں کے اور عورتوں پر بھی ہوتا ہے اسی طرح عربی زبان میں بھی عام عورتوں پر ہوتا ہے اکثر دیریم سمجھ کی عرانی و کشتری میں لفظ "بنت" اور "بوٹ" کی نسبت لکھا ہے کہ وہ عام عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ کتاب اش لسلیمان باب ۳۱ درس ۱۹ میں شمال ہوتا ہے اس مقام میں بھی اس لفظ سے اصلی بیٹیاں مراد ہیں عورتیں مراد ہیں بلکہ غالباً لڑکیاں کی تک حضرت لوط کی بیٹیاں تھیں جیسے سفر مکیں باب ۱۹ درس ۱۲ میں لکھا ہے انکی شادیاں ہو چکی تھیں درمیانے شہر مودہ تھے۔

جب حضرت لوط سدوم سے فرار ہوئے تو ان کے دادا اور ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ نہیں گئے صرف حضرت لوط کی بیوی اور وہی دو عورتیں جن کا اور پڑا ہو چکا اور جن کو بیٹیاں کر کے تعبیر کیا ہے اور جو غالباً لڑکیاں تھیں ساتھ گئی تھیں۔ رستے میں ان کی بیوی زندہ نہیں رہی صرف دو چھوڑیاں ان کے ساتھ تھیں :

قرآن مجید میں اگرچہ اس مقاربت کا جو معاملہ کوہ میں ان دونوں چھوڑیوں نے حضرت لوط کے ساتھ کیا کچھ ذکر نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ تورات مقدس میں لکھا ہے اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جاوے تو بھی ان دونوں چھوڑیوں کا حضرت لوط کی اصلی بیٹیاں ہونا اسی وجہ سے جو ہم نے اوپر بیان کی قابل یقین نہیں ہے۔ اور جب کہ وہ لڑکیاں تھیں تو ان کے ساتھ مقاربت کر کہ وہ دھوکے ہی سے جو بوجہ اس زمانے کی شریعت کے ناجائز و ناجائز تھی :

سفر مکیں باب ۱۹ درس ۳۲ و ۳۳ میں لکھا ہے کہ ان دونوں چھوڑیوں نے حضرت لوط کو بایک نکر تعبیر کیا ہے اس کہنے سے بھی ان چھوڑیوں کا اصلی بیٹیاں ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ باپ کا لفظ بہت زیادہ عام ہے اور اس کا اطلاق ناکل اور

بزرگ شخص پر عوام ہوتا ہے +

سروہیم سیور کے اس بیان کو کہ بنی عمان عرب کے کسی حصے میں آباد نہیں ہوئے بلکہ شمال ہی میں رہے ہم تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نزدیک بنی عمان پہلج فارس کے برابر برابر رہتے تھے اور ان کا نام اب تک اس حصہ عمان میں پایا جاتا ہے جو تمام قطعہ کے درمیان موجود ہے۔ اگر بنی عمان عرب میں آباد نہیں ہوئے تھے جیسے کہ سروہیم سیور کی رائے ہے تو ان کو اقوام عرب میں شمار کرنا مناسب نہ تھا +

تمام عرب المستقرہ میں جو ترح کی نسل سے ہیں صرف بنی اسماعیل ہی کی کثرت ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد مختلف قوموں اور شعبوں میں منقسم ہو گئے۔ مگر ان کے مقابل کی قویں ایک سکون اور غیر متبدل حالت میں رہیں +

جبکہ ہم ان قوموں کے شعبوں کا شمار اور حال بیان کریں گے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ ایک قوم کے کسی شخص کو اپنی قوم چھوڑ کر دوسری قوم میں جانا اگر بالکل ممکن نہ تھا تو حد سے زیادہ دشوار و ضرر تھا خصوصاً اس وجہ سے کہ اس زمانہ میں تمدنی حالت نہایت محدود تھی اور لوگ اپنے مورثوں کے کارہائے نمایاں کی بڑی عظمت کرتے تھے اور ان کو فخریہ یاد رکھتے تھے اور ہر ایک شریف قوم کا آدمی خود سرائی کا ہندہ تھا۔ اور بالخصوص عرب کی مختلف قویں اپنی قوم کی امتیاز موجودہ کو قائم اور برقرار رکھنے اور اپنی قوم کو اور قوموں کی طاوٹ سے علیحدہ رکھنے میں نہایت درجہ محتاط تھیں +

مندرجہ ذیل فرستہ ان قوموں کی ہے جو سکون اور غیر متبدل حالت میں ہیں +

۱۔ بنی ناجرا بن ترح سے۔ بنو ناقرہ + ۲۔ اران ابن ترح سے۔ بنو ماران +

۳۔ سواب ابن لوط ابن ماران ابن ترح سے۔ بنو سواب +

۴۔ عمان ابن لوط سے۔ بنو عمان + ۵۔ اولاد ابراہیم سوا سے اولاد اسماعیل سے۔

بنو ابراہیم *

۶۔ اولاد ابراہیم بطین قلعہ سے۔ بنو قطورہ *

۷۔ عیسو عرف اودم ابن اسحق ابن ابراہیم سے۔ بنو اودم *

مندرجہ ذیل قومیں اسماعیل کی اولاد میں ہیں جو بمقابل اور قوموں کے بہت جلد بڑھ

گئیں اور عرب کے تمام ملک میں پھیل گئیں *

۸۔ اسماعیل ابن ابراہیم سے۔ بنو اسماعیل۔ مگر اسماعیل کے بارہ بیٹوں کے نام سے علیحدہ علیحدہ

بارہ قومیں چلیں *

۱۰۔ قیدار سے۔ بنو قیدار *

۹۔ بنو یاکوت سے۔ بنو یاکوت *

۱۲۔ سبام سے۔ بنو سبام *

۱۱۔ اویشیل سے۔ بنو اویشیل *

۱۴۔ دواہ سے۔ بنو دواہ *

۱۳۔ شمشاع سے۔ بنو شمشاع *

۱۶۔ صدر سے۔ بنو صدر *

۱۵۔ ساسے سے۔ بنو ساسے *

۱۸۔ بطور سے۔ بنو بطور *

۱۷۔ تہاسے سے۔ بنو تہاسے *

۲۰۔ قیدماہ سے۔ بنو قیدماہ *

۱۹۔ نافش سے۔ بنو نافش *

حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹوں میں سے قیدار کی اولاد نے ایک عربی کے بعد شہرت

حاصل کی اور مختلف شاخوں میں متفرع ہو گئی۔ مگر بہت صدیوں تک یہ بھی اپنی اصلی حالت

پر رہی اور مدت تک ان میں ایسے لیٹن اور ناجی اشخاص بہنوں نے اپنی لیاقتوں اور

عجیب و غریب قابلیتوں کی وجہ سے نامور ہونے کا استحقاق حاصل کیا جو سلطنتوں اور

قوموں کے بانی ہوئے ہوں پیدا نہیں ہوئے۔ اور اسی وجہ سے قیدار کی اولاد کی تاریخ

کے سلسلے کو مرتب کرنے میں بہت سی صدیوں کا ضل واقع ہو چکا ہے۔ مگر یہ ایک ایسا اثر ہے

جس سے عرب کی قومی اور ملکی روایت کی جو حضرت اسماعیل کی نسبت چلی آتی ہے اس کا حقہ

تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک جلاوطن ماں اور بیٹے کی اولاد کی کثرت اور ترقی کے

واسطے جو ایسی بے کس اور مصیبت زدہ حالت میں غنہ بدر کی گئی تھی ضرور بلکہ یقیناً
ایک عرصہ درکار ہوا ہو گا۔ خصوصاً ایسی ترقی کے واسطے جس نے انجام کار میں کو دنیا
کی تاریخ میں ایک نہایت نامور اور ممتاز جگہ پر پہنچایا اور ان کی اولاد نے ایسے ایسے کارنامے
منیاں کئے جن کی نظیر کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی +

مگر باوجود ان تمام باتوں کے ہم عرب کی تاریخ میں قیدار کی اولاد میں اس قوم کی ابتدا
سے اس وقت تک کرامتوں کو شہرت جوئی آٹھ نام پاتے ہیں جسے حل - ثابت - سلمان -

الہمسیع البسیع - آدو - آو - عدنان +

یہ وہی عدنان ہے جس کا بیٹا عکب بن کا بادشاہ ہوا تھا اور جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے

ہیں +

مندرجہ ذیل قبائل عدنان کی اولاد میں ہیں

۱- ایاد ابن سعد ابن عدنان سے - ایادی + ۲- قحس ابن سعد سے - قضی +

۳- معز ابن نضر ابن سعد سے - بنو معز + ۴- ریح ابن نضر ابن سعد سے - بنو ریح +

۵- اسد ابن ریح سے - بنو اسد + ۶- صبیہ ابن ریح سے - بنو صبیہ +

قبائل ذیل صبیہ کی اولاد میں ہیں

۷- بنو ابوالکلب + ۸- بنو شحہ + ۹- عدیلہ ابن اسد ابن ریح سے - بنو عدیلہ +

۱۰- عزہ ابن اسد سے - بنو عزہ + ۱۱- عیر ابن اسد سے - بنو عیر +

۱۲- عبد القیس ابن اقصیٰ ابن دوی ابن عدیلہ ۱۳- الدیل ابن شحہ ابن اقصیٰ ابن عبد القیس

سے - بنو عبد القیس + سے - بنو الدیل شحہ +

قبائل ذیل الدیل کی اولاد میں ہیں

۱۴- بنو جحش +

۱۵- ضوحان ابن وادیہ ابن نیکر ابن اقصیٰ ابن عبد القیس واکہ سے - بنو واکہ +

۳۶۔ انار ابن عمرو ابن وادیہ سے۔ بنو انکر + ۳۷۔ بجل ابن عمرو سے۔ بنو بجل قسی +

۳۸۔ عمار ابن عمرو سے۔ بنو عمارب + ۳۹۔ الدیل ابن عمرو سے۔ بنو الدیل +

قبائل ذیل الدیل کی شاخ ہیں۔

۴۰۔ بنو صوحان + ۴۱۔ العوق ابن عمرو ابن وادیہ سے۔ بنو العوق

یا عوقی +

۴۲۔ اولاد یحییٰ ابن حبیب ابن عمرو ابن غنم ابن ثعلب ۴۳۔ بکر ابن وائل ابن قاست

ابن ادویل بن قاست ابن حبیب ابن اشمس ابن سے بنو یحییٰ۔

دویٰ ابن حدید سے۔ الاراقم + ۴۴۔ ثعلب ابن وائل ابن قاست سے

بنو ثعلب +

قبائل ذیل ثعلب کی اولادیں ہیں :-

۴۵۔ بنو عکب + ۴۶۔ بنو عدی + ۴۷۔ بنو کنانہ یا قریش ثعلب +

۴۸۔ بنو زبیر + ۴۹۔ بنو عقیاب + ۵۰۔ غنم ابن حبیب ابن کعب ابن

۵۱۔ یحییٰ ابن صعب ابن علی بن ابرہہ سے۔ ۵۲۔ شیکر ابن ادویل سے۔ بنو غنم +

بنو یحییٰ +

قبائل ذیل یحییٰ کی اولادیں ہیں :-

۵۳۔ بنو مغان + ۵۴۔ بنو بجل + ۵۵۔ اولاد مالک ابن صعب سے۔

بنو ازمان +

۵۶۔ ذیل ابن ثعلبہ ابن عقبہ ابن صعب ۵۷۔ شیبان ابن ثعلبہ سے۔ بنو شیبان +

بنو ذیل +

قبائل شیبان کی اولاد میں ہیں :-

- ۵۷۔ جزالرشہ + ۵۸۔ جزالجمہرہ + ۵۹۔ جزالشیقہ +
 ۶۰۔ اولاد تجم اللات ابن قلیبہ سے۔ الہمازم + ۶۱۔ سدوس ابن شیبان ابن ذبل سے۔
 ۶۲۔ قنہ۔ عرف قیس عیلان ابن الیاس ابن
 معز سے قیس عیلانی یا جز قیس +
 ۶۳۔ عروہ ابن قیس عیلان سے۔ جز عروہ +
 سدوسی +

قبائل ذیل عروہ کی اولاد میں ہیں :-

- ۶۴۔ جزا غارہ + ۶۵۔ جزاد الشیش + ۶۶۔ جز لیکہ + ۶۷۔ جز عوف +
 ۶۸۔ جز عرم + ۶۹۔ جز ریاح + ۷۰۔ سعد ابن قیس عیلان سے۔ جز سعد +
 ۷۱۔ قطعان ابن سعد سے۔ جز عطفان + ۷۲۔ معن ابن عسر ابن سعد سے۔ جز معن +
 ۷۳۔ غنی ابن عسر سے۔ جز غنی +

قبائل ذیل غنی کی اولاد میں ہیں

- ۷۴۔ جز نمینہ + ۷۵۔ جز ہبشہ + ۷۶۔ جز حمیرہ +
 ۷۷۔ منہمہ ابن عسر سے۔ جز منہمہ +

قبائل ذیل منہمہ کی اولاد میں ہیں۔

- ۷۸۔ جز صہرہ + ۷۹۔ جز سنان + ۸۰۔ شحج ابن عطفان ابن صعب سے۔
 جز شحج +

قبائل شیعہ کی شاخ ہیں

۸۱۔ بڑوہمان + ۸۲۔ زبان ابن نعیم ابن راس ابن غطفان سے۔ بڑو زبان +

قبائل زبان کی اولاد میں ہیں

۸۳۔ بڑوہمان +

۸۴۔ بڑوہمان +

۸۵۔ حبیب ابن نعیم سے۔ بڑوہمان + ۸۶۔ سعد ابن زبان ابن نعیم سے۔

بڑوہمان +

قبائل سعد کی اولاد میں ہیں

۸۷۔ بڑوہمان +

۸۸۔ بڑوہمان +

۸۹۔ خضفہ ابن قیس عیلام سے۔ بڑو

۹۰۔ بڑوہمان +

خضفہ +

قبائل خضفہ کی شاخ ہیں

۹۱۔ ابو مالک بن عکر ابن خضفہ سے۔

۹۲۔ بڑوہمان +

بڑوہمان +

۹۳۔ منصور ابن عکر سے۔ بڑوہمان +

قبائل منصور کی اولاد میں ہیں

۹۴۔ بڑوہمان + ۹۵۔ بڑوہمان +

۹۶۔ بڑوہمان + ۹۷۔ بڑوہمان +

- ۹۸- بنو ذکوان + ۹۹- بنو مطرد +
 ۱۰۲- بنو فاعہ + ۱۰۳- بنو شریہ +
 ۱۰۵- مسلمان ابن عکرم سے - سلامانی +
 ۱۰۶- ہوازن ابن منصور سے - ہوازن +
 ۱۰۷- ہوازن +
 ۱۰۸- ہوازن ابن بکر ابن ہوازن سے -
 بنو سعد +
 ۱۰۹- نصر ابن معاویہ ابن بکر سے - بنو نصر +
 ۱۱۰- مرہ ابن حصصہ ابن معاویہ سے - بنو مرہ +
 یا بنو اسلول +
 ۱۱۱- نیر ابن عامر ابن حصصہ سے - نیری +
 ۱۱۲- ہلال ابن عامر سے - بنو ہلال +
 ۱۱۳- ربیعہ ابن عامر سے - بنو نجد +
 ۱۱۴- اولاد عمرو ابن عامر سے - بنو البکاء +
 ۱۱۵- معاویہ ابن کلاب ابن ربیعہ بن معاویہ +
 ۱۱۶- جعفر ابن کلاب سے - بنو جعفر +
 ۱۱۷- اولاد عمرو ابن کلاب سے - بنو دوان +
 ۱۱۸- اولاد عبد اللہ ابن کعب ابن ربیعہ سے -
 بنو الجبلان +
 ۱۱۹- اولاد قشیر ابن کعب سے - بنو ضرہ +
 ۱۲۰- اولاد نبدہ ابن ہوازن سے -
 ابو شعیف +

قبائل لیل و ثقیف کی اولاد میں ہیں

- ۱۲۱- بنو مالک +
 ۱۲۲- بنو حلاف +
 ۱۲۳- طابخہ ابن الیاس ابن معز سے -
 ۱۲۴- تیم ابن عبد منات ابن عدنان طابخہ
 سے - بنو تیم +
 ۱۲۵- عدی ابن عبد منات سے - بنو عدی +
 ۱۲۶- قریبہ ابن عبد منات سے - بنو قریبہ +

قبائل کی جدشہات کی اولاد میں ہیں

- ۱۲۷- الرباب + ۱۲۸- بنو نصر + ۱۲۹- بنو مازن + ۱۳۰- بنو اسیل +
 ۱۳۱- بنو عایدہ + ۱۳۲- بنو قحیم اللات + ۱۳۳- بنو زبان + ۱۳۴- بنو عوف +
 ۱۳۵- بنو شیم + ۱۳۶- بنو الزمل + ۱۳۷- بنو بکالہ +
 ۱۳۸- مزینہ ابن عد ابن طاخڑ سے۔ ۱۳۹- مر ابن عد سے۔ بنو طاعنہ +
 مزی +

قبائل کی طاعنہ کی شاخ ہیں +

- ۱۴۰- بنو صوفہ + ۱۴۱- تیم ابن مر سے۔ بنو تیم +

قبائل کی تیم کی اولاد میں ہیں

- ۱۴۲- حبلات + ۱۴۳- بنو عبیدہ + ۱۴۴- البراجم + ۱۴۵- بنو کلیب +
 ۱۴۶- بنو راجح + ۱۴۷- بنو مرہ + ۱۴۸- بنو مفرہ + ۱۴۹- بنو حمان +
 ۱۵۰- بنو حنظلہ + ۱۵۱- بنو دارم + ۱۵۲- بنو عدویہ + ۱۵۳- بنو لطیبہ +
 ۱۵۴- آل صفوان + ۱۵۵- آل عطارہ + ۱۵۶- بنو عوف +
 ۱۵۷- مدرکہ ابن ایاس ابن محرز سے۔ ۱۵۸- حذیل ابن مدرکہ سے۔ بنو حذیل
 بنو مدرکہ یا بنو حذیفہ +
 ۱۵۹- تیم ابن سعد ابن حذیل سے۔ بنو تیم + ۱۶۰- جریب ابن سعد سے۔ بنو جریب +
 ۱۶۱- سناہ ابن سعد سے۔ بنو سناہ + ۱۶۲- سناہ ابن سعد سے۔ بنو سناہ +
 ۱۶۳- جہم ابن سعد سے۔ جہمی + ۱۶۴- عثم ابن سعد سے۔ عثمی +

۱۶۵۔ حرث ابن سعد ہے۔ حرثی + ۱۶۶۔ خزیمہ ابن عدکہ سے۔ بنو خزیمہ +

۱۶۷۔ النون ابن خزیمہ سے۔ بنو النون +

قبائل لیل النون کی اولاد میں ہیں

۱۶۸۔ بنو القارہ + ۱۶۹۔ مھنلی + ۱۷۰۔ الدیشی +

۱۷۱۔ اسد ابن خزیمہ سے۔ بنو اسد + ۱۷۲۔ دودان ابن اسد سے۔ دودانی +

۱۷۳۔ کمال ابن اسد سے۔ کالمی + ۱۷۴۔ حملہ ابن اسد سے۔ محلی +

۱۷۵۔ عرو ابن اسد سے۔ عری +

قبائل لیل عرو کی اولاد میں ہیں

۱۷۶۔ بنو فقس + ۱۷۷۔ بنو الصیدا + ۱۷۸۔ بنو الزبید +

۱۷۹۔ بنو حاضرہ + ۱۸۰۔ بنو نعامہ + ۱۸۱۔ کنانہ ابن خزیمہ سے۔ بنو کنانہ +

۱۸۲۔ مالک ابن کنانہ سے۔ ابو مالک +

قبائل لیل مالک کی اولاد میں ہیں

۱۸۳۔ بنو فھتین + ۱۸۴۔ بنو فراس + ۱۸۵۔ بنو بجر +

۱۸۶۔ مکان ابن کنانہ سے۔ بنو مکان + ۱۸۷۔ عہد منات ابن کنانہ سے۔ بنو عہد

منات +

قبائل لیل عبد منات کی اولاد میں ہیں

۱۸۸۔ بنو مدرج + ۱۸۹۔ بنو حذیفہ + ۱۹۰۔ بنو لیث + ۱۹۱۔ بنو الدیل +

۱۹۲- جو صخرہ + ۱۹۸- بنو فخر +
 ۱۹۶- عمار ابن کنانہ سے - عاریوں +
 ۱۹۷- عرو ابن کنانہ سے - عربوں +

قتال فیل کنانہ کی شاخ ہیں

۱۹۸- الاحابیش +
 ۱۹۹- نضر ابن کنانہ سے - بنو النضر +
 ۲۰۰- مالک ابن نضر سے - بنو مالک +
 ۲۰۱- الحرث ابن مالک سے - بطین +

قتال فیل الحرث کی شاخ ہیں

۲۰۲- بنو الخلیج +
 ۲۰۳- نضر ابن مالک سے - بنو نضر یا قریش +
 ۲۰۴- محارب ابن نضر سے - بنو محارب +
 ۲۰۵- غالب ابن نضر سے - بنو غالب +
 ۲۰۶- تیم ابن غالب سے - بنو تیم یا بنو
 ۲۰۷- لوی ابن غالب سے - بنو لوی +
 ۲۰۸- عمار ابن لوی سے - بنو عمار +

قتال فیل عمار کی اولاد ہیں

۲۰۹- سہل + ۲۱۰- معین +
 ۲۱۱- سہم ابن لوی سے - بنو سہم +
 ۲۱۲- سعد ابن لوی سے - بنو سعد +

قتال فیل سعد کی شاخ ہیں

۲۱۳- بنو زید +
 ۲۱۴- خزیمہ ابن لوی سے - بنو خزیمہ +

تفائل ذیل خزینہ کی شاخ ہیں

- ۲۱۵- بنو عاتکہ + ۲۱۶- حرث ابن لوی سے - بنو الحارث +
 ۲۱۷- عرف ابن لوی سے - بنو الوث + ۲۱۸- کعب ابن لوی سے - بنو کعب +
 ۲۱۹- عدی ابن کعب سے - بنو عدی + ۲۲۰- مصعب ابن کعب سے - بنو مصعب +

تفائل ذیل مصعب کی اولاد میں ہیں

- ۲۲۱- بنو سہم + ۲۲۲- بنو حجاج + ۲۲۳- مراد ابن کعب سے - بنو مرہ +
 ۲۲۴- تیم ابن مرہ سے - بنو مرہ + ۲۲۵- مخزوم ابن مرہ سے - بنو مخزوم +
 ۲۲۶- کلاب ابن مرہ سے - بنو کلاب + ۲۲۷- زہرہ ابن کلاب سے - بنو زہرہ +
 ۲۲۸- قحی ابن کلاب سے - بنو قحی باجمع +

تفائل ذیل کلاب کی اولاد میں ہیں

- ۲۲۹- قزلیبیون + ۲۳۰- عبدالدار ابن قحی سے - داری +

تفائل ذیل عبدالدار کی شاخ ہیں

- ۲۳۱- شیبی + ۲۳۲- امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قحی سے - بنو امیہ +
 ۲۳۳- ہاشم ابن عبد مناف سے - بنو ہاشم + ۲۳۴- عبد المطلب ابن ہاشم سے -
 بنو مطلب +
 ۲۳۵- عباس ابن عبد المطلب سے - ۲۳۶- علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب سے -
 عباسی + علوی +

۱۳۳۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سادات بنی فاطمہ علیہا السلام +
اس مطلب سے کہ اقوام مذکورہ بالا کا سلسلہ بنحو بنی ذہن نشین ہو جائے اور
آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ اس مقام پر ایک شجرہ عرب مستترہ کی قوموں کا
مثال کیا جاتا ہے۔

جب کی قوموں کے بیان کو ختم کرتے وقت اس بات کا بیان کرنا مناسب ہے
کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ ایک ضعیف قوم یا دو قوم بوزوال کی حالت
میں پڑ جاتی تھی اکثر اپنے آپ کو کسی زبردست قوم میں ملا دیتی تھی اس
اختلاط کے مقصد کو نہ سمجھنے سے غیر ملک کے مورخ بڑی غلطی میں پڑے ہیں۔ کیونکہ
ان میں سے بعضوں نے یہ خیال کیا ہے اور بعض مورخ اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا
اختلاط نسب کے اختلاط سے علاوہ رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں قومیں ایک ہی
لقب یعنی زبردست قوم کے لقب بنی سے ملحق ہو جاتی تھیں اور اسی بنا پر ان کا
مقبولہ ہے کہ عرب کی قومیں انقلابات اجتماع کے ہمیشہ زیر مشق رہی ہیں۔ لیکن یہ خیال
بالکل غلط ہے کیونکہ وہ دونوں قومیں اس طرح پر مخلوط نہیں ہوتی تھیں کہ ایک ہی مورث
اعلیٰ کی نسل سے خیال کی جاتی ہوں بلکہ اس اختلاط کے یہ معنی تھے کہ زبردست قوم
زبردست قوم کے تابع اور اس قوم کے قوانین اور رسم و رواج کی پابند ہو جاتی تھی
اور ضرورت کے وقت اور ہر ایک عرب اس قوم کی ساتھی اور مددگار ہوتی تھی۔ دونوں قوموں
کے آدمی ایک ہی نامی سردار کے ہتھکڑے کے نیچے جمع ہوتے تھے اور اگر ان دونوں قوموں
کے کسی آدمی سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا جس کے عزم تمام قوم سے تادان لئے جائے گا
دستور تھا تو وہ تادان برابر دونوں قوموں پر عاید ہوتا تھا۔

لفظ سراسین کی تحقیق

اس خطبہ کے ختم کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ لفظ "سراسین" کی بابت جو نو باتیں
نے زمانہ جاہلیت کے بعض عربوں کی نسبت استعمال کیا ہے اور جس کا اطلاق انجام کار
تمام جزیرہ نامے عرب کے باشندوں پر قبل ظہور اسلام اور نیز بعد ظہور اسلام ہو گیا ہے
کچھ گفتگو کی جاوے۔ متحدہ دوروں نے اپنی ذہانت کو اس لفظ کے ماخذ کے بیان کرنے
کی کوشش میں صرف کیا ہے اور ہر ایک نے ایک نیا ڈھنگ اس کے ماخذ تلاش کرنے
کا اختیار کیا ہے جس نے بار بار چرانے قصبات کو ظاہر کر دیا ہے۔

ہمارے نزدیک یہ بات کافی ہے کہ درمیانہ پوکاک صاحب نے اپنی کتاب "سراج
عرب" میں جو کچھ اس کی نسبت لکھا ہے بعینہ اس کو اس مقام پر ترجمہ کر دیں۔
وہ لکھتے ہیں کہ اس مضمون پر ہمارے مصنفوں نے اب تک جو کچھ چھاپا ہے اس
میں کسی جگہ میں اس امر کی قابل اطمینان دلیل نہیں پاتا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلے عرب کہلاتے
تھے۔ آخر میں "سراسین" کے نام سے کیوں موسوم ہوئے۔ جن لوگوں نے کہ اس نام کو "سراج"
سے مشتق کیا ہے ان کی رائے کی کما حقہ تردید ہو گئی ہے۔ اب عرض کیا جائے کہ یہ نام۔
"سراج" (درجہ) سے نکلا ہے جس سے ایک وحشی اور لٹیری قوم سے مرع مراد ہے۔
گر یہ نام ان کو کہاں سے ملا؟ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہ نام خود انھیں کے ہاں سے
نہیں شروع ہوا ہو گا بلکہ کسی اور قوم کی زبان سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ کیونکہ عرب ایسے
نام کو جو موجب رسوائی اور ذلت کا ہے اپنے لئے کب گوارا کرتے۔ اب عالموں کو تحقیق
کرنا باقی ہے کہ کیا ان لوگوں کے نام کو جو عام طور پر اور علانیہ قزاقی اور ہزنی کے لئے
مشہور ہیں لفظ "سراج" سے مشتق کرنا جائز ہو سکتا ہے جس کے منہ خفیہ چوری کرنے
کے ہیں، یا نہیں۔ اب اگر کوئی "سراسین" کی تحقیق میں میری تسبیح کرنا چاہے تو اسکو

اسی آئینہ مشرق کی جانب کھولنی چاہتیں کس واسطے کہ "سراسیمہ" اور "سراسیمہ"
 کی آواز میں "مشرق" اور اس کی جمع "مشرقیوں" اور "مشرقیہ" کی نسبت کیا فرق ہوگا
 جسکے سننے اہل الشرقیہ یعنی باشندگان مشرقی کے ہیں بطرح کہ سابق میں عربوں کو
 علی الخصوص یہودی خیال کرتے تھے کیونکہ اس کی سرزمین کا مشرقی حصہ جب
 قول (طاسیطوس) عرب سے محدود ہے۔ اسطرح ذریت مقدسہ سفر توحین باب ۱۰ اور اس
 لفظان کی اولاد کو عرب تھی مشرق میں بیان کرتی ہے یعنی ساحل کے اس حصے
 پر جو امین مدینہ "اور سفر" کے مشرق میں ایک پہاڑ سے واقع ہے۔ یعنی
 اگر "آریساویس" قابل اعتبار ہو "من مکتہ الماخنی مدینۃ الجبل الشرقی"
 یعنی کہ سے وہاں تک کہ تم اس مشرقی پہاڑ کے شہر تک آؤ یا جیسا کہ مسودہ کو "مکین"
 میں لکھا ہے "المدینۃ الشرقیہ" یعنی مشرقی شہر تک جس سے میری نسبت
 میں مدینہ (منصورہ) مراد ہے، جو جانب مشرق واقع ہے۔ حضرت سلیمان کی عقل تمام اہل الشر
 کی عقل سے بڑھ کر خیال کی گئی ہے یعنی حسب بیان اس یہودی کے گو وہ کوئی ہو۔
 جس نے کہ صحیفہ ملوک کاغذی میں ترجمہ کیا ہے "سراسیمہ" یا عربوں کی عقل سے
 اس طرح یرمیاہ نبی (باب ۴۹ و ۵۰) میں اعراب بنی قیدار کو "اہل الشرق" کہا ہے
 علامہ "ہیروگروگوشیس" بیان کرتا ہے کہ عیسائیوں کی یہ رائے تھی کہ وہ عقلاً
 جو حسب بیان تھی حواری (باب ۱۲) پرستش کو آئے تھے ملک عرب سے آئے تھے اور
 اس کا خود بھی یہی عقیدہ تھا۔ "ناسوس" (فولیس مین) لکھتا ہے کہ میں نے اپنی
 سفارت کی جو بجانب بنی عسوفینہ۔ بنی حمیر۔ اور مراکین اور یحزاقام پرستش کنندہ
 کی تھی قبیل کردی۔ اسلئے "سراسیمہ" کا اور مشرقی اقوام کے ذریعے میں شامل
 ہونا صرف اسی وجہ سے تھا کہ وہ مشرق میں آباد تھے۔ محمد ایفرود آبادی۔ صفی الدین
 اور اور لوگوں کا بیان ہے کہ مشرق کے چند اور مقامات بھی بدیں وجہ کہ وہ مشرق کے

اور حصوں میں واقع تھے بنام ”مشرق و مشرق“ موسوم تھے اور ان کا یہ بھی بیان ہے کہ
ہم نے سنا ہے کہ ایسے مقامات کے باشندے اہل الشرق کہلاتے ہیں۔ ایسی ہی دلیل
ہے ان لوگوں کو بھی جو ایسے ملک میں بستے ہوں کہ بحر طاق اور بحلوں کے ”الشرق“ یعنی
دربہر کہلاتا ہو اسی نام سے لقب کیوں نہیں کرنا چاہئے ورنہ وہ اپنے وطن لوگوں کے
درمیان جو اپنی ہی بولی میں اپنے آپ کو مغربی یعنی باشندہ حیرہ سوری مانیا کرتے ہیں۔
کس طرح پوری پوری تیز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ باشندہ ہائے ملک مغرب
المغرب کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی جو عرب میں متوطن ہیں ”مشرق“ یا ”مغرب“ کہلاتے ہیں
کے جا سکتے ہیں اور یہ نام ان کی عادت و اوضاع کے لحاظ سے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ
باغبار نامی جات سکونت کے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے تم اس شہر و معروف حکیم و علی بن
کی اس نامی کتاب کا نام ”سراسینک فلاسفی“ یعنی ”الفلسفۃ المشرقیہ“ کچھ اس کی
جاہلیت کی وجہ سے نہیں کہتے ہو بلکہ اس کے مشرقی ہونے کے سبب سے۔ رسی یہاں
کہ عربی حرف عی کا یونانی کی مانند تلفظ ہوا ہے اس سے کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ
وہ عبرانی حرف کا بھی اسی تلفظ کرتے تھے۔ لفظ ”سراسینس“ کا ایک مادہ بھی
ہو سکتا ہے یعنی ”مشرک“ اس واسطے کہ وہ خدا کے شریک قرار دیتے تھے۔
لیکن یہ نام جو قدیمی عربوں کی نسبت اس قدر موزوں ہے مسلمان لوگ ان کا اطلاق
ازراہ بے انصافی و ناحق اندیشی عیسائیوں پر کرتے ہیں۔ اور عیسائی اس سے استغفار
بھیجتے ہیں مگر یہ امر ہمارے مضمون سے علاقہ نہیں رکھتا۔

ہمارے اس خطبے کے ساتھ ملک عرب کا ایک نقشہ بھی ہو گا جس سے امید
ہے کہ اکثر متنازعہ مقامات مختلف قوموں کی سکونت گزینی کا ٹھیک مقام بہت سے
بیانوں کا صحیح مجموعہ۔ پہاڑوں، شہروں، و غیرہ کی کیفیت و اہمیت دریافت ہو جاوے گی
شاید اس کے پڑھنے والے کو توقع ہو کہ نامی گرامی شہر کہ معظہ کا مفصل حال

اس کی بناء کی کیفیت سنگ اسود کی اہمیت اور ان رسوم کی ابتدا اور ان کی تحقیق جو بیت اللہ میں کی جاتی ہیں پر سب باتیں اس خطبے میں دریافت ہوگی۔ لیکن چونکہ اس عظیم الشان اور دلچسپ مضامین کی کامل تشریح کی اس خطبے میں گنجائش نہ ہوتی اس لئے ہم ان کا بیان ایک اور خطبے میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ کریں گے۔
 نقشہ مذکور بالا میں ہم نے ان مقامات کو بھی درج کیا ہے جن کا حوالہ قرآن مقدس سے دیا ہے اور ان کے ساتھ اس پاک کتاب کے مخصوص بابوں اور آیتوں کا بھی حوالہ دیدیا ہے۔

ان مقامات کی ٹھیک ٹھیک جگہوں کے متعین کرنے میں ہم نے اس بابے ہا نقشہ عرب سے فائدہ اٹھایا ہے جس کو روز ٹکارٹرٹ - پی - کیری - ایم - اے نے مرتب کیا ہے۔

النصوص الباهرة في حرية المهاجرة

ما يستفاد من كتب اليهود

افادها

المولوی عنایت رسول چڑیا کوٹی سلمہ اللہ
 تعالیٰ

ام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام عبری زبان میں دھاغان اور عربی میں دھاگیر

یہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں *

بصرہ ایشیا میں جو یہودیوں کی ایک سب سے بڑی شہر ہے لکھا ہے کہ وہ شہر بال اسطیقت
 نزدیکیں جہاں تاج یعنی آؤر اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تمام خاندان کے لوگ
 رہتے تھے ایک شخص حکیم ہنرمند و کے الطبع فطین جو اکثر علوم و صنائع میں کمال کھتا
 تھا وہ تھا اس کا نام رفیقون تھا کہ وہ بہت مفلس و محتاج و مغلوب تھا نہایت
 دشمنی سے وطن میں رہنا مناسب سمجھ کر مصر کی راہ لی جب وہ وہاں پہنچا اور اس کی
 لیاقت و دانشمندی باشندگان مصر پر ظاہر ہو گئی تو بادشاہ نے اس کو براہ قدر وافی
 اعیان سلطنت میں داخل کیا رفتہ رفتہ باطل حاوی ہوا بالآخر وہاں کا بادشاہ ہو گیا یہ پہلا
 شخص ہے جس کا لقب فرعون ہوا اسی فرعون کے زمانہ بادشاہت میں بوجہ قحط سالی
 کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مع اپنے آل بیت کے مصر میں تشریف
 لے گئے *

رفیقون اور ہاغانار دو عبری لفظ ہیں اور اس سے استدلال ہو سکتا ہے
 کہ وہ دو عبرانی یعنی بنی عیبر تھے اور کیا عجیب ہے کہ اسی قبیلے کے ہوں جس قبیلے
 کے حضرت ابراہیم تھے اور ظاہر اسی خیال سے کہ بادشاہ مصر نکاح وطن یا ہم قبیلہ
 ہے اس قحط و مصیبت میں حضرت ابراہیم نے مصر میں جانے کا قصد کیا ہو جیسا کہ ہر ایک
 انسان کو ایسے موقع پر اس قسم کا خیال ہو سکتا ہے *

جب حضرت ابراہیم مصر میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سارہ کا اپنی بی بی ہونا
 ظاہر کیا بلکہ ہم نے اس کا جو رشتہ تھا وہ ظاہر کیا تو فرعون نے حضرت سارہ سے
 شادی کرنی چاہی اور حضرت ابراہیم کو بہت کچھ دے کر حضرت سارہ کو برتھ دیا
 اپنے گھر لے گیا *

اس واقعہ سے بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ فرعون بادشاہ مصر کو یہ سبب ہم قوم

ہونے کے زیادہ تر حضرت سارہ سے شادی کرنے کی رغبت ہوئی تھی +
 غرض کہ ہنوز شادی نہ ہونے پائی تھی کہ مختلف قسم کے صدات فرعون واقع
 ہوئے اور انکے سبب سے فرعون نے حضرت سارہ کے حال کی زیادہ تفتیش کی تو معلوم
 ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم کی بیوی بھی ہیں اسی وقت فرعون نے ان کو حضرت ابراہیم
 کے پاس بھیج دیا اور ماجرہ اپنی بیٹی کو بھی ان کے سپرد کر دیا +
 فرعون نے جو اپنی بیٹی ماجرہ کو حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا ظاہر اس کے
 کئی سبب معلوم ہوتے ہیں۔ ابراہیم اور سارہ کی نیکی اور بزرگی اور ان کا اور فرعون
 و ماجرہ کا ہم کلام ہونا اس بات کے لئے بڑی رغبت ہوئی ہوگی کہ فرعون اپنی بیٹی
 کو ان کی تعلیم اور تربیت اور صحبت میں سپرد کرے کیونکہ مصری اس کے قوم و
 قبیلہ سے نہ تھے۔ علاوہ اس کے اس زمانے میں اور اس خاندان میں شادی
 بیاہ میں ہم کھڑے ہونے کا بہت خیال تھا مصر میں دتھون فرعون مصر کے خاندان کا کوئی
 شخص نہ تھا اور یہ بہت بڑی ترعجب اس بات کی تھی کہ ماجرہ سارہ کے سپرد کی جا رہی
 تاکہ ان کی تربیت میں رہے اور کہاں کہو میں اس کی شادی ہو جاوے۔ یہ سخت
 کے وقت فرعون نے اپنی بیٹی ماجرہ کو سمجھایا کہ تیرا ہنساؤں کے ساتھ تیرے لئے
 میرے پاس رہنے سے بہتر ہے۔ اس سمجھانے سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس خیال
 سے فرعون نے اپنی بیٹی ان کے سپرد کی تھی +

بعد اس کے جب حضرت ابراہیم و ماجرہ فرعون کی بیٹی کے وہاں سے پہلے۔ تو
 فرعون نے ان کے ساتھ پیادے مامور کئے تاکہ برحفاظت پہنچ جا دیں چنانچہ یہ سب
 لوگ پرارام تمام سرحال و اقبال و لوٹھی و غلام وغیرہ کے جو بادشاہ مصر نے ان کو دے
 تھے اپنے ملک میں جہاں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی بحیرہ و فونی پہنچ گئے۔
 اس وقت ابراہیم ماجرہ کی بدولت بہت دولت مند اور مال دار ہو گئے چنانچہ اوریت

میں لکھا ہے۔

ان لفظوں کو اس مقام پر عربی خط کے حرفوں میں لکھتے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ هَبْطًا وَنُصْرًا وَإِشْرَاقًا وَخَلَّاهُ مِنْ كِلَابٍ عِزًّا
فَتَوَلَّى وَرَبُّهُ إِذْ رَآهُ يَتَوَلَّى الْكَلْبَ الْأَبْرَافِيئِيلَ

ترجمہ عربی در فضیل ابرام من مصر هو و زوجه و کل مالہ و لوط
معہ الے بقبیلۃ و ابرام عظیم جد اہل الماشیۃ و الفضلۃ و الذ

ترجمہ اردو۔ اور کونج کیا اور اہم نے مصر سے اس نے اور اس کی بی بی نے
سید اپنے کل مال کے اور لوط کے شمال طرف کو۔ کتاب پیدائش باب ۱۲ آیت اور ۶

غرض اس موقع کے بیان سے ظاہر ہے کہ باجر بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں

تعلیم تہذیب کے لئے سارہ کے سپرد کی گئی تھیں اور ان کا نام وطن ہونا بلکہ اپنے

نمال سے اہل خاندان سے ہونا پایا جاتا ہے +

مفسرین قرآن بھی حضرت باجر کو بادشاہ مصر کی بیٹی لکھتے ہیں چنانچہ دہلی

تسلو و اسحاق نے کتاب پیدائش کے سولھویں باب کی پہلی آیت کی تفسیر میں جو

لکھا ہے اس کو بعینہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں +

اس عبارت کو عربی خط کے حرفوں میں لکھا جاتا ہے +

وَدَبَّثَ بَرْعًا هَاهُنَا الْكَلْبَ الْأَبْرَافِيئِيلَ وَنُصْرًا وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ

وَنُصْرًا وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ وَنُصْرًا وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ

(ترجمہ عربی) ہی کانت بنت فرعون لما را اہلایات الی اخرت

بِسَارَةِ قَالَ مَا أَطِيبَ أَنْ تَكُونِ بِنْتِي خَادِمَةً فِي بَيْتِ ذَاكَ لَنْ تَكُونِ

سیدۃ فی بیت اخر *

رتز جو اردو) وہ زرخون کی بیٹی تھی جب دیکھا ان کرات کو جو بوجہ سارہ واقع ہوئیں تو کہا بہتر ہے کہ رہے میری بیٹی اس کے گھر میں خادمہ ہو کر اس سے کہہ دو دوسرے کے گھر میں ملکہ *

اس بھارت کا ترجمہ اس طرح پر بھی ہو سکتا ہے کہ در میری بیٹی کا رہنا اس کے خاندان میں خادمہ ہو کر بہتر ہے دوسرے خاندان میں ملکہ ہو کے رہنے سے *

منہ شہام میں برہقام کلکتہ اسی بات کا سہاشرہ ہوا تھا اور اکثر یہودیوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ حضرت باجر لوئڈی نہیں تھیں باوشادہ مصر کی بیٹی تھیں *

توریت مقدس سے کسی طرح حضرت باجر کا لوئڈی ہونا ثابت نہیں ہے نہایت صحاف اور روشن بات ہے کہ اس وقت کے حالات پر جو ہم نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوئڈی و غلام دو طرح پر ہوتے تھے شرا سے اور غنیمت سے یعنی یا تو وہ لوئڈی و غلام ہوتے تھے جو لڑائی میں اسیر ہو کر آتے تھے اور

وہ رشیبیوت حرب) کہلاتے تھے یعنی غنیمت جنگ صیغہ یا وہ لوئڈی و غلام کہلاتے تھے جو خریدے جاتے تھے اور ان کو مقنٹ کسعت کہتے تھے یا

ان کی اولاد لوئڈی و غلام ہوتے تھے بلید یا بیث ولید البیت یعنی خاندان

مگر حضرت باجرہ ان باتوں سے پاک تھیں۔ پھر وہ کیونکر لوئڈی ہو سکتی تھیں انکو

لوئڈی کہنا محض ہتان ہے *

اب رہی یہ بات کہ یہودی ان کہیں لوئڈی کہتے تھے اسکا بڑا سبب یہ ہے

کہ یہودی بنی اسمعیل کی ہمیشہ حقارت کرتے ہیں اور ضد و عناد سے ایسی باتیں جن سے بنی اسمعیل پر نسبت بنی اسرائیل کے حق رکھنے جاویں منسوب کرتے

ہیں اور اسی خیال سے ان لوگوں نے غلط طور پر توریت مقدس سے بھی حضرت

ماجرے کو لڑی ہوئے پر استدلال کیا ہے مگر وہ استدلال سدا پانہا غلط اور بالکل غریب ہے جس کو بالتفصیل ہم بیان کرتے ہیں :

حضرت سارہ او بیٹا ہو گئی تھیں اور ان کے اولاد نہ ہوئی تھی اس لئے انہوں نے حضرت ماجر کو زوجہ بنانے کی اجازت دی کہ انہیں سے کچھ اولاد پیدا ہو جائے۔ ماجر سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس کے چند روز بعد حضرت سارہ بھی عالم بریں اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت اسحاق کئی برس کے ہو گئے تھے ان کا وہ بھی چھٹ چکا تھا اور حضرت اسماعیل ان سے عمر میں کچھ بڑے تھے دو لوہیں آپس میں کچھ کھار پڑ گئی جیسا کہ دو بچوں میں ہو جاتی ہے حضرت سارہ کہہ بات بری معلوم ہوئی۔ اور اس لڑائی جھگڑے میں حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس لڑی کو اور اس کے لڑکے کو نکال دو اس مقام پر جو حضرت سارہ نے حضرت ماجر کو لڑی کہا اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت میں لڑی تھیں بلکہ جس طرح عورتیں لڑائی جھگڑے میں خصوصاً جب کہ وہ عورتوں بلکہ دو سو کنوڑیں ہوں بچوں پر کھار پڑ جائے ایک دوسری کو تھنک اور حقارت کے کلمے کہ مٹتی ہیں اسی طرح حضرت سارہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیے لڑی کا حضرت ماجرہ کی نسبت کہا اس سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ درحقیقت لڑی تھیں مگر یہودیوں کو اور جو لوگ یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں ان کو ایک موقع حضرت ماجر کو لڑی کہنے کا مل گیا :

حضرت سارہ کی اس بات سے حضرت ابراہیم نہایت ناراض ہوئے مگر خدا نے ان کی تسلی کی اور کہا کہ اس لڑی اور بچے کی طرف سے رنج مت کرتو ان کو نکال دے میں اس لڑی کے بچے سے ایک قوم پیدا کروں گا :

اس مقام پر جو خدا نے لڑی کو کہا وہ بعینہ نقل سارہ کے قول کی ہے مینے

سارہ نے جس کو حقارت سے لوٹدی اور لوٹدی کا بچہ کہا ہے اُسی سے میں ایک قوم پیدا کروں گا یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی لائق آدمی کو کہے کہ یہ لائق کیا کام کرتا ہے پس اس دوسرے شخص کا بھی اُس کو نالائق کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت وہ شخص نالائق ہے۔ اور عجب کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ماجہ بیٹی رقیون بادشاہ مصر کی بلکہ ہم قوم وہم وطن ابراہیم کی تھیں اور ہر وجہ رقیون کی اُس زمانے میں تھیں اُن سے بھی حضرت ماجہ بری تھیں تو ان الفاظ سے جو لڑائی دھجکڑے دھتے میں بولے گئے ہیں کسی طرح اُن کا واقعی لوٹدی ہو کر زاد نہیں ہو سکتا ۛ

علامہ اس کے لفظ اسہ مجازاً کا اور سے میں زوجہ پر بھی بولا جاتا ہے یہودیوں میں دستور تھا کہ دختر کا باپ بروقت شادی کے بوجھ و خیر کے سپرد کے باپ سے کچھ روپے لیتے تھے تب بیٹی دیتے تھے جیسے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی بعض قوموں میں دستور ہے اور اس دستور کو بیٹی کا بیچنا کہتے تھے مگر وہ لوٹدی نہ ہوتی تھی بلکہ زوجہ شرعی ہوتی تھی اور تمام حقوق زوجیت کے اُس کو حاصل ہوتے تھے۔ ایسی زوجہ پر بھی لوٹدی کا مجازاً اطلاق ہوا ہے چنانچہ قرینہ مقدس کی دوسری کتاب باب ۲۱۔ آیت ساتویں میں لکھا ہے کہ وہ خدا نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کو بیچے (اسہ) ہونے کے لئے تو وہ لوٹدیوں کی طرح نکل نہ جائے گی اگر وہ اپنے مالک کی نظر میں ناپسند ہو جس سے اُس نے رخصت نہیں کیا تو خریدے گا اور ناپسند ہو سکے اجنبی قوم کے پاس بیچ نہیں سکتا۔ اور اگر اپنے سپرد کی خلوت میں دیا تو لڑکیوں کے دستور کے موافق برتاؤ ہو گا اور اگر اس کے اوپر دوسری کر لی تو حقوق زوجیت لینے کھانا کپڑا خلوت کم نہ کرے گا اور اگر یہ تینوں امر اس کے ساتھ نہ کئے جائیں تو بلا تردید چھوٹ جائے گی ۛ

جو کہ ان آیتوں سے مسائل فقہیہ مستنبط ہوتے ہیں اس لئے علمائے یہود نے اس میں بہت غور کی ہے کل مباحثہ لکھنا طویل ہے مگر جس قدر کہ اس مقام کے مناسب ہے مختصراً لکھا جاتا ہے +

ان تینوں آیتوں میں لفظ اہل سے لونڈی مراد نہیں ہو سکتی اول تو انہی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لونڈی سے یہودی سمجھنے دو جو شرعی مراد ہے دوسرے یہ کہ یہ سب آیتیں بنی اسرائیل کی شان میں ہیں جیسا کہ سیاق و لالت کرتا ہے اور یہ وجہ تورات مقدس کے لونڈیوں کی طرح بنی اسرائیل کی بیع و شرا جائز نہیں ہے چنانچہ انکی تفصیل تورت مقدس کی تیسری کتاب باب ۲۵ - آیت ۴۶ اور دوسری کتاب باب ۲۷ - آیت ۳۰ میں مذکور ہے - بنی اسرائیل چوری کے جرم میں یا دشمن کی قید میں سے چھڑانے کے لئے خریدے جاسکتے تھے اور صرف سات برس تک مالک کی بطور غلام کے خدمت کرتے تھے حضرت یوسف کے بھائی بھی چوری کے جرم میں بطور غلام لائے گئے تھے مگر وہ غلام نہ تھے +

اور اگر فرض کریں کہ اس آیت میں جو احکام ہیں وہ غیر بنی اسرائیل کیلئے ہیں تو بھی آیت کے معنی درست نہ ہوں گے کیونکہ غیر بنی اسرائیل لونڈی غلام پچاسویں برس ان خود آزاد ہو جاتے تھے - اور آیت میں حکم ہے کہ وہ آزاد ہوگی اس مقام پر تفسیر رشی کی عبارت نقل کی جاتی ہے جس سے مطلب مذکور ثابت ہوتا ہے + صورت اس کی عربی خط میں قورات +

ام راعه . يعني اذ ونيها يثلا ناسه حين بعينا

و نساہ : آشی لا یعادہ : بشر یا لولیعادہ اہ لحنیساہ

لَا يَخْلُقُ كَيْفَ قَدِ انْشَاءَ هُوَ كَيْفَ قَدِ انْشَاءَ وَكَيْفَ قَدِ انْشَاءَ
لَا يَخْلُقُ هَكَذَا ثَوْبٌ شَمِصُوكَ بِنَعُودٍ وَرَاكُمُ لَخْلُوعٍ شَيْبَا وَصِرَ مَحَلِّهِ

قَدِ انْشَاءَ وَكَيْفَ قَدِ انْشَاءَ

ترجمہ عربی، وان قبحت بعین بعلها بالہ لخلوتها ماہر الذی لہ
یوسفھا: ولو کان لہ ان یزفھا ویتجای بہا للتزویم وحقن شرالہما ہو
حقن نکاحھا وفعلا یتہ کنایۃ باصر النکاح و بانہ لا یجوز مع العبرۃ ہما
اور وہ جو جہاد تربیت، اگر جہاد ہے اپنے خاوند کی نظروں میں رخصت کر کے
رخصت نہ ہوئی اس کے ساتھ خلوت کی (تربیت) جس نے زفاف نہ کیا و تفسیر کہ اسکو
مناسب تھا اس سے زفاف اس کے ساتھ خلوت کرنا جو رو کرنے کے لئے اور تربیت اس
کی قیمت ہے اس کی شادی کی اور یہاں کہنا یہ ہے کہ آیت میں حکم شادی کا ہے اور
کہنا یہ ہے کہ وہ دوسرے سے شادی کرنے کی مجاز نہیں ہے

اسی موقع پر اس بات کا بھی خیال کرنا چاہئے کہ جس طرح ایسی جو رو چکی
بابت بعض شادی رو پیہ دیا گیا ہو مجازاً لوٹڈی کا اطلاق ہوا اسی طرح ایسی جو رو پر
بھی جو بطور دولہ کے آئی ہو مجازاً لوٹڈی کا اطلاق ہوا ہے جیسے کہ ابی غیل حضرت
داؤد کی بیوی پر لوٹڈی اور خادمہ کا اطلاق ہوا ہے جس کا ذکر عنقریب آتا ہے اور جو
کہ ہر امر حضرت ہاجر کے حال سے بھی نہایت مناسب تھا اس لئے مجازاً ان کی نسبت
بھی اہمہ یعنی لوٹڈی بولا گیا۔ مگر جب کہ رقیق کسی طرح ثابت نہیں ہے تو اس لفظ
سے حقیقی لوٹڈی مراد نہیں ہو سکتی ہے

اگر یہ کہا جاسکے کہ ان مقاموں میں بھی امر سے جو رو مراد ہے مگر مرید تو یہ کہنا بھی

صحیح دیکھا اس لئے کہ جب بنی اسرائیل کی لڑکیاں لوٹیاں ہو رہی تھیں تھیں
تھیں تو سر یہ کہہ کر ہو سکتی ہیں +

اور اگر یہ شبہ کیا جاوے کہ جن مقاموں کا بیان ہوا وہاں قرینہ ہے جس سے
اس سے لوٹدی مراد نہیں ہو سکتی مگر جہاں حضرت باجر کی نسبت اس کا اطلاق ہوا
ہے وہاں کیا قرینہ ہے جس سے تحقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لئے جاویں اس
شبہ کے رفع کرنے کو ناظرین کو ذرا توجہ کی تکلیف دہی جاتی ہے +

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی یہ دستور تھا
کہ لوٹدی میراث نہیں پاتی تھی چنانچہ اسی وجہ سے لیا اور رحیل یعقوب علیہ السلام
کی بیویوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا اب ہمارے لئے اپنے باپ کے گھر میں کچھ
حق میراث ہے۔ کیا ہم اجنبیہ نہیں شمار کی گئیں کیونکہ بیچ ڈالا ہم کو اور قیمت بھی کما گیا؟
پیدائش باب ۳۱ - آیت ۱۴ تا ۱۵ +

اور لوٹدی کی اولاد جو دوسری سے ہو وہ بھی لوٹدی اور غلام ہوتی تھی اس لئے
لئے میراث نہ تھی چنانچہ یہ حکم موسے کو بھی دیا گیا اور لوٹدی کی اولاد جو مالک سے
ہو وہ بیوی کی اولاد کے ساتھ میراث نہیں پاتی تھی جو کچھ ان کو باپ اپنی زندگی
میں دے دیتے وہی ان کو ملتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فقہوں سے
کی اولاد کو اپنی زندگی میں کچھ دے کر الگ کر دیا تھا جیسا کہ کتاب پیدائش باب ۲۵
میں مندرج ہے۔ جب کہ یہ قاعدہ شرعی معلوم ہو گیا تو اب اصل مطلب کی طرف رجوع
کرنا چاہئے کہ جب سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس لوٹدی اور اس کے
لڑکے کو نکال تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میراث نہ پاوے لوٹدی بچہ میرے بیٹے
اسحاق کے ساتھ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سارہ کو اندیشہ یہی تھا کہ اسمعیل
اسحاق کے ساتھ میراث پاویں گے۔ پس اگر باجر لوٹدی ہو تو اس کا اسمعیل لوٹدی بچہ

ہوتے زیر اٹھ پانے کا خیال کیونکر ہوتا۔ بلکہ اس وقت کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ زوجہ مطلقہ میراث نہیں پاتی تھی اور جس لڑکے کو باپ عاقی یعنی سٹا ابراہٹ کر دیتا تھا وہ بھی میراث سے محروم ہو جاتا تھا اس لئے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے درخواست کی تھی کہ ہاجر کو اور اس کے لڑکے کو نکال دے یعنی ایک کو طلاق دے اور ایک کو عاقی کرے تاکہ دو مستحق میراث نہ رہیں یہ فریبہ ہے۔ کہ ان آیتوں میں اس کا لفظ جو خلاف عمل واقع ہوا ہے اس سے اس کے مجازی معنی مراد ہیں اور تحقیقی مراد نہیں ہو سکتے علاوہ اس کے اور بھی قریب قریب ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے +

ان مقامات کے سوا کسی مقام میں حضرت ہاجر کی نسبت لونڈی کا لفظ قریت میں نہیں آیا ہے۔ بلکہ شفعیہ کا لفظ آیا ہے اور شفعیہ کے معنی لونڈی کے نہیں ہیں انھوں نے یہودی نے جسے قریت کا ترجمہ کا لونڈی زبان میں کیا ہے شفعیہ کا ترجمہ امثالہ جو بمعنی انا لکھا ہے اور اس سبب سے اکثر مترجموں نے قریت کے ترجمہ میں ہاجر اور دہانوں میں کئے اس لفظ کا لونڈی ترجمہ کیا حالانکہ لونڈی کو مری زبان میں لامہ کہتے ہیں جو عربی لفظ انا کا مراد ہے اور شفعیہ کے معنی خادمہ کے ہیں ہم تفرقہ تباہی کے لئے معمول باب ۲۵ کی آیت نقل کرتے ہیں اس سے انا اور شفعیہ کا فرق ظاہر ہو جاوے گا +

اس عبارت کو عربی حروف میں لکھا جاتا ہے +

وَتَوْمَرُھِنَہٗ اَمَّا شَعَا الشَّفَعِیَہُ لِوَحْصِ رَعْلٰی عِبْدِیْ

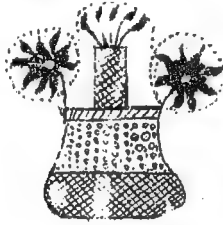
آدونی +

(ترجمہ عربی) و قالت نعم انا امة له خادمة تفضل بعل عبدی

لئے کا بین نامہ نہ ہو اس سے پلینٹیم کہتے ہیں ہر نوع یہ اثر ثابت ہے کہ پلینٹیم متر
 ہے استدلال یہ ہے کہ آیت میں پلینٹیم بہ لفظ جمع ہے اور اس سے مراد قطورہ اور
 ماجر ہیں کیونکہ سارہ کے سوا یہی دو بیویاں ابراہیم کی ثابت ہیں اس لئے ہر سر
 ہونگی فقط یہ شبہ پلینٹیم کے لفظ سے پیدا ہوا حال یہ ہے کہ عبری میں جمع یے
 اور یم سے آتی ہے لہذا جمع پلینٹیم ہونا چاہئے لیکن تدریت میں اس مقام میں
 پلینٹیم بدو ن یے کے وارو ہے پلینٹیم نہیں ہے اس لفظ پر مفسرین نے
 بحث کی ہے بعض نے اس کو جمع مانا ہے اور یے کے نہ ہونے کی یہ توجہ کی ہے
 کہ ابراہیم کے ایک ہی سر یہ تھی اس واسطے یے کو گرادیا۔ مثنیٰ مقصورہ لکھا گیا کیونکہ
 ایک ہی سر یہ تھی۔ ساتھ ہی اس کے اس مفسر نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ سر یہ ہر
 تھیں اور وہی قطورہ ہیں یعنی ماجر اور قطورہ ایک ہی کا نام ہے یہ بات صحیح
 نہیں معلوم ہوتی جس کا بیان ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور اسی طرح اکثر مفسرین
 نے تسلیم کیا ہے کہ سر یہ ابراہیم کی ایک ہی تھی لہذا پلینٹیم سے جمع مقصود نہیں
 در بصورت جمع ہے تو اسی وجہ سے او فقلوس نے جو قدیم مترجم ہے اس لفظ کے
 ترجمے میں لحینثا لفظ واحد اختیار کیا ہے ایسی حالت میں اس سے استدلال
 کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ مدار محبت جمعیت تھی اور وہ غیر مسلم ہے باقی رہی یہ بات کہ
 وہ سر یہ جس کے شان میں یہ آیت وارد ہے ماجر ہیں اس بیان سے کہ ماجر
 ہی کا نام قطورہ ہے دعوے بلا دلیل ہے سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ اس باب
 میں قطورہ اور یم کی اولاد کا ذکر ہے اور انہیں کو آیت سر یہ بتاتی ہے۔
 علاوہ اس کے سفر التواریخ اول کے پہلے باب کی ۳۲ آیت میں جہاں سب کے
 سب نام لکھے ہیں جو اہل کتاب میں متبرہ لکھتے ہیں۔ ترجمہ۔ اور بنی قطورہ سر یہ
 ابراہیم فلاں اور فلاں یہی شخص ہیں جنہیں پیدائش کے باب میں قطورہ کی اولاد

گنا یا ہے اور فلسطین کے پورے سکونت کی اجازت دی ہے یہاں سے قطورہ
 کا سریہ ہونا بخوبی ثابت ہے اور اسی مقام پر ۳۴ آیت کے اخیر میں لکھا
 ہے یہی سب قطورہ کی اولاد میں اس سے ثابت ہے کہ قطورہ ماجرہ نقیلین
 اسمعیل کو بھی ان میں شمار کرتا بلکہ اس باب کی ۲۶ آیت میں گنا یا ہے۔ ابراہیم
 کے بیٹے اسحاق اور اسمعیل اس وقت بہ دستور نقیلین اکثر یہ محاورہ نکلا کہ
 بیان نسب میں سریہ کی اولاد کو ما کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اور یہی کی اولاد
 کو باپ کی طرف۔ اسی لئے نسب نامہ اسمعیل کو ابراہیم کی طرف منسوب
 کیا اور قطورہ کی اولاد کی نسبت ابراہیم کی طرف نہیں بلکہ قطورہ کی
 طرف کی۔ علاوہ اس کے ماجرہ کی اولاد پاران میں بسی اور قطورہ
 کی اولاد فلسطین کے پورے جیسا توریت میں بیان ہوا ہے باوجود
 ان سب بتائیں اور تفایر کے دونوں کو ایک کہنا بناوٹ ہے علاوہ اس کے
 ابراہیم نے ماجرہ کو طلاق دی تھی اور ائمہ کو دن مطلقہ سے نکاح جائز نہیں چاہتے تھے
 کی شریعت میں یہ حکم منصوص ہے تو اگر یہی شریعت ابراہیم کے وقت میں بھی تھی جیسا کہ یہود
 دعوے کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ قطورہ ماجرہ ایک ہیں بالکل خلاف ہے اور اگر ابراہیم کی وقت میں یہ
 شریعت نہ بھی تھی تو خلاف وتزانیہ کہ ہے کسی نبی کا سوائے پیغمبر خدا زمان کے زن مطلقہ سے نکاح کرنا جائز نہیں
 اب ہم رجوع کرتے ہیں پلغشیم کے لفظ اور اس آیت کے معنی کی طرف اگر
 تسلیم کیا جائے کہ یہ لفظ جمع ہے جیسا اب جو نسخے موجودہ مطبوعہ لندن و اسٹروام
 وغیرہ دیئے گئے ان میں پلغشیم ہے اور ہم کے ساتھ لکھا ہوا خلاف بیان ضریح کے
 پایا جاتا ہے تو بھی مدعا مستدل کا ثابت نہ ہو گا کیونکہ جائز ہے کہ یہ جمع
 پلغشینی اسم منسوب کی ہو۔ جیسا کہ اسم منسوب کی جمع اس وزن پر خلاف
 ہے اشد ذیل سے واضح ہو گا وغیرہ بہت لفظ ہیں پلغشینی کے معنی سریہ

جیسے اس ملک میں پرستار زادہ کہتے ہیں سے آیت کے یہ ہیں کہ اپراہیم نے سریر زوال کوں کہ
 کچھ دے کر وہاں سے رخصت کر دیا اور ان کو فلسطین کے پورٹیاہیسنے کی اجازت دی ۔
 لیکن ان میں اسمعیل نہ تھے بلکہ اسی اب کی کوہ آیت میں لکھا ہے کہ دفن کیا اور ابراہیم کو اسل
 اور اسحاق ان کے لڑکوں نے ۔ تو ریت اور اس کی تفسیر دیکھنے والوں پر بخوبی واضح
 ہو جاوے گا کہ باجر کا لڑکائی ہونا کتب مقدسہ سے ثابت نہیں ہے ۔

المخطبة الثانية

فی

مراسم العرب وعادتهم قبل الاسلام

افكم الجاهلیة بیغون و من احسن من الله حکما القوم یوقنون

ایام جاہلیت کے عرب بلکہ بالعموم سب عرب بغیر کسی استثنائے (کہ جو خود دائرہ حال کے
جو عرب بھی اپنے مورثوں سے بہت کم اختلاف رکھتے ہیں) ایک نہایت سادہ مزاج
قوم تھی ان کی معاشرت کا سادہ اور بے تکلف طریقہ قوانین قدرت کے قریب قریب
تقاربا اس سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ وجود انسانی کا سلسلہ ابتدائی اور ادنیٰ درجے
کی حالت سے رفتہ رفتہ ترقی حاصل کرتا گیا اور جو کارِ بگڑ بانی کے رہتے پہنچ گیا جو
بمقابلہ اس کی پہلی حالت کے نہایت عمدہ اور افضل نقطہ اس حالت کے تبدیل ہونے
سے انسانوں کو آپس میں امن اور صلح سے رہنے اور اپنی محدود اور سادہ اُمیتوں
کے رفع کرنے کو بہت سانسرا مل گیا۔ بھیڑوں کی آؤں سے ایک قسم کا موٹاٹ
بننا سیکھ لیا جس کو بدریہ یمن کے زمین پر بھیجے کی طرح کھڑا کر کے اس کے اندر
رہا کرتے تھے اور جب ان کو اپنے گلے کو کسی دوسری عمدہ چراگاہ پر لے جانے

کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنے ڈیروں کو اس جگہ سے اُکھاڑ کر دوسری جگہ لے جا
 کھڑا کرتے تھے اور وہیں رہتے۔ لگتے تھے۔ ان کی پوشاک صرف ایک لمبی
 بن سٹی ہوئی چادر ہوتی تھی جس کو بطور تھمت کے اپنی کمر سے لپیٹ لیتے تھے۔ ان کا
 کھانا نیم برشت گوشت اور اونٹ کا دودھ اور کھجوریں ہوتا تھا ان کی تمام ملکیت اور
 جائیداد مویشی گھوڑے اور وہ عرب کا بیش بہا جانور یعنی اونٹ اور لوٹھی اور غلام
 ہوتی تھی اور تمام ملکیت میں لوٹھی اور غلام سب سے گراں بہا خیال کئے جاتے
 تھے۔

بدو عرب کی معاشرت جس کو خانہ بدوش عرب کا نمونہ خیال کرنا چاہئے ایک
 چرواہے کے طریقہ معاشرت سے کچھ زیادہ تھی۔ چشمے میں رہا کرتا تھا پانی اور چراگاہ
 کی جستجو میں پھرا کرتا تھا۔ مگر بعض جو زیادہ تمدن پسند تھے باہم مجمع ہو کر اپنے
 بچوں کی باقاعدہ ترتیب اور انتظام سے دیہات بنالیتے تھے اور اگر ان کی تعداد
 اور بھی بڑھ جاتی تھی تو قصبے اور شہر پیدا ہو جاتے تھے اور وہاں کے باشندے کسی
 قدر ہندو مذہب کا کافی کئے فوائد سے جلد متبع ہو سکتے تھے۔ ان کا وقت کاشت کاری
 میں کھجوروں اور دھنوں کے بونے میں جن کے پھلوں سے اوقات بسری جو اور
 مختلف انواع کی دست کاری اور ہر قسم کی تجارت اور سوداگری میں صرف ہوتا
 تھا۔ وہ ان اشیاء کی سوداگری کیا کرتے تھے۔ گرم مصالح۔ بڑمان۔ مر۔ لوبان۔
 دارچینی۔ سنا۔ لیڈن۔ سونا۔ جواہرات۔ موتی۔ باغیچہ دانت۔ آبنوس اور لوٹھی
 اور غلام۔

بہت پرانے زمانے سے یہ لوگ صحرا و برشام اور اور قریب و جوار کے ملکوں
 سے ہندوچ کا روانہ کے تجارت کرتے تھے۔ قزیت سے بھی پایا جاتا ہے کہ یہ
 لوگ حضرت یعقوب اور حضرت بدوسٹ کے وقت میں بھی یہی ہمیشہ رکھتے تھے۔

مگر ان دونوں قوسوں یعنی خانہ بدوش اور تجارت پیشہ کا قومی چال چلن ایک ہی سا تھا کھانے پینے میں کم خرچ اور کفایت شمار ہونا اور اس پر راضی اور قانع رہنا ایک عمدہ اور بیش بہا وصف خیال کیا جاتا تھا۔ باہلی ایک نامی شاعر اپنے بھائی کے ایک مرثیے میں جس میں اُس نے اُس کی موت کا حال لکھا تھا اس طرح پر اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے :-

تلفیہ فلذہ حسد ان الہم بھا من الشواء ویکفی شوبہ الغر
سندل نیند کی بھی بہت تعریف کی جاتی تھی۔ ہدلی ایک نامی شاعر اس عادت کی پرست تعریف کرتا ہے۔

فلیں غرار النوم الکبرحمہ دم الشار او یلقی کمیا مسفعا
علی الصباح اٹھنا بھی ایک عمدہ صفت شمار ہوتی تھی اور اُس آدمی کی قوت اور ہمتی پر دلالت سمجھی جاتی تھی۔ ارہ الفیس خود اپنی تعریف اس طرح کرتا ہے :-

وقد اغتدی والطیر فی دکتا تھا

نہایت فیاضی سے مہماں نوازی ان کا قومی خاصہ تھا اور اس کو جملہ سنات اور صاف ہیں اسلئے اور فضل سمجھتے تھے۔ مسافروں اور مہماؤں کی خاطر داری بے انتہا فیاضی سے کرنا اور ہر بانی اور اخلاق اور تعلیم کے ساتھ پیش آنا ایک پاک فرض خیال کیا جاتا تھا اور اگر کوئی اُس کو ترک کر دیتا یا غفلت کرتا تو تمام لوگ اُس کو دل سے جڑا ہانتے تھے اور اُس کی حقارت کرتے تھے۔ ہدلی شاعر خود اپنے پر اس شعر میں بدعا کرتا ہے اگر وہ مہماں نوازی کے طریقے میں کچھ قصور کرے۔

لا دسدری ان طمعت ناذلکم قشقاہتی وحنی الہو مکنوز

ہمسائے کے حال پر مہربانی اور اُس کی خبر گیری کرنا اور اُس کے مکان اور خاندان اور مال کی بھراپی اور حفاظت کرنا ایک آدمیوں کے اوصاف میں سے تھا اور اگر

کوفی اس باب میں ذرا بھی بے پرواہی یا سستی کرتا تھا تو اس کو لفظ حقارت سے دیکھتے تھے اور اس کا کوئی میوہ لب رکھ دیتے تھے بڑی شاعر علقمہ کی اس طرح پر ہجو کرتا ہے۔

بنیوتون في المشتام لا يبطونكلمه وجاراً نكلمه غرقى بين بن خاصا
اور ایک آؤر شاعر زبیری اس صفت میں ایک شخص کی اس طرح پر تعریف کرتا ہے۔

وجارهم احمى اذ اضيىم غيرهم
قیدیوں کو چھوڑنا اور محتاجوں اور بے کسوں کی مدد کرنا تمام نیکیوں میں افضل اور جمیع اوصاف میں سب سے زیادہ قابل ستائش خیال کیا جاتا تھا۔ ایک شاعر اپنی تعریف اس طرح پر کرتا ہے۔

وقلكننا اهل امرء القيس منه بجلال حبيسه والعناء
ایک اور شاعر طرفہ اس صفت کا بیان اس طرح پر کرتا ہے۔
ولكن منى يستزف القوم ارفدا
ہذلی شاعر ایک صفت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

واحى المصاب اذا مادع

ایک شریف عرب کو اپنی عزت کا لحاظ اور اپنے وعدہ کا خیال ایسا مزوری سمجھا جاتا تھا جیسے کہ مذکورہ بالا اوصاف مزوری سمجھے جاتے تھے۔ عمر و ایک مشہور شاعر اس طرح پر کہتا ہے۔

ونوجدن منغهم زمارا ووافاهم اذا عقدوا عينا
صاف اور مستحرمی پر شک اور خوشنودار چیزیں عمدہ اور پسندیدہ اشیاء میں سمجھی جاتی تھیں۔ عدوانی کی بیٹی اپنے شوہر کی تعریف میں اس طرح پر کہتی ہے۔

حدث الشباب طيب الثوب والعطر

بالوں کو شک سے سطر کرنا اور خوشبودار چڑے کی جوتیاں پہننی امارت کی نشانیاں
تھیں ایک شاعر اپنی محدود کی اس طرح پر صبح کرتا ہے :-

اذا التاجر الدار وجاء بضارۃ من السدا راحت فمفارقة تحری
پر ہیزگاری بھی اوصاف حسنہ میں شمار کی جاتی تھی۔ حاتم طائی اس طرح پر کہتا ہے۔
واغضو عوراء الصبریم اذ خلا واعرض عن ستم اللہیم مکرما
فصاحت و بلاغت لطافت نظافت بھی نصیحت کے دائرے کی تکمیل کے لئے ضروری
تھیں۔ عرو شاعر اپنے بیٹے غرار کی تعریف میں کہتا ہے۔

وان عتار ارا ان یکن غید و اضم فانی احب النجوم فاما المنطق الادم
تاہ شاعر کو کد زبان ہونے سے اس طرح خدا سے پناہ مانگتا ہے۔

اعدنی رب من حصرونی

گھوڑے کی سواری کی اگر بچپن ہی سے مشق کی جاتی تھی تو نہایت تعریف آور
ترصیف ہو تھی اور اگر کوئی بڑا ہو کر گھوڑے کی سواری سیکھتا تھا تو ہجو اور طعنہ
کا نشانہ بنتا تھا ایک شاعر نے ایک قوم کی ہجو اس طرح پر کی ہے :-

لسم یوکیوا الا بعد ما اکبروا فیہم ثقال علی اکتافہم مل
بھیڑے کا شکار کرنا بہادر ہونے کا عمدہ ترین ثبوت تھا۔ شاعر اس طرح پر کہتا
ہے :-

وما قد دعت الذئب عند

رگستان کے طول و عرض کا اندازہ اس کی ریت کی ایک ٹھٹی بھر کر سونگھنے سے
دیرانت کرتے تھے۔ امراء القیس شاعر اس طرح پر بیان کرتا ہے :-

اذا الناقة ترا العود الی الدیا فی غیر عذرا

زانہ جاہلیت کے عرب میں شہر و شاعری نہایت اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی تھی :-

جہاں یہ خوبیاں ان میں تھیں اسی کے ساتھ نہایت بد اخلاقی اور غش و عیارت میں پھیلا ہوا تھا۔ قصائد کے شروع میں جو تشبیب کے اشعار ہوتے تھے ان میں دہشت اور ابرو کی لڑکیوں اور عورتوں اور ہنسوں کا نام لے لے کر بیان کرتے تھے اور ہر طرح کے عیبوں کو علانیہ ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ہر شاعر کے اختیار میں ایک جن رہتا ہے اور جس قدر بڑا شاعر ہوتا ہے اسی قدر بڑا دست جن آئیے زیر حکم رہتا ہے۔ حسن نامی شاعر اپنی نقلی میں اس طرح کہتا ہے :-

وما نفرت جنی وما فحل مبدوی

ہر کاری اور زنا کاری سے نادم نہیں ہوتے تھے اور ہر طرح کی غیر مذہب نظم میں اذہابے شرمی اس کو مستہز کرتے تھے اور اس پر غر کرتے تھے۔ سب لوگ شراب اور نہایت قوی منشی عروق کے پینے سے بہ درج غایت انس رکھتے تھے اور مدہوشی کی حالت میں تمام لوگوں سے نہایت خراب اور مہیوب باہیں سرزد ہوتی تھیں۔

قمار بازی سب لوگوں کا بلا استثناء ایک ہر دل عزیز کھیل تھا اور اگر کوئی خاص مقام قمار بازی کا مشہور ہوتا تھا تو لوگ دور دراز مسافت سے وہاں جوا کھیلنے کو جایا کرتے تھے سود خوری بھی عام طور سے نہایت رچہ رچہ تھا۔ لٹریوں کو جو قینات کلمات تھیں گانا بجانا اور ناچنا سیکھا جاتا تھا اور وہ حرام کاری کر لے کی مجاز تھیں اور اس حرام کاری کی آمدنی ان کے آقا اپنے نفرت میں لاتے تھے۔

روہ زنی اور غارت گری اور قتل و دہرہ کی باتیں تھیں۔ انسانوں کا خون بلا خوف اور بغیر تاسف کے ہر روز ہوتا تھا۔ لڑائی میں جو عورتیں قید ہوتی تھیں۔ ان کو فتنہ لڑنیاں بنالیتے تھے۔ حادث شاعر اس طرح کہتا ہے :-

نشد ملنا علی متحم فاحرصنا وفیتا بنات مرا ما

ٹوٹنوں میں اور شگون لینے میں ان کر نہایت مضبوط اعتقاد تھا۔ جب کوئی مصیبت یا تباہی ان پر نازل ہوتی تھی تو پتھر کی چھوٹی کنکریوں پر کچھ پڑھ کر بھروسے تھے اور ان کو پھینکتے تھے اور ایسا کرے سے اس مصیبت کے دور ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ جائزوں کے اڑنے اور بولنے سے بھی ایک اور بد شگون لیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر کوئی جانور کسی شخص کی بائیں طرف سے دائیں طرف رستہ کاٹ گیا تو اس کو ایک شگون سمجھتے تھے اور بد ساخ کہتے تھے لیکن اگر دائیں جانب سے بائیں طرف رستہ کاٹ گیا تو اس کو بد شگونی سمجھتے تھے اور بد جارج کہتے تھے۔ اس قسم کی تفہم کا عام نام ”طیرہ“ تھا۔

لبید ابن ربیع نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس موقع پر جب کہ اس کا بھائی بھلی کے صدر سے مارا گیا یہ شعر کہا تھا۔

لعمرك ما نذر مني الصوادب بالحمى ولا ذاجوات الطيود ما الله صانع

جاہلیت کے عرب کسی کام کے ہو جانے پر بھیڑ کی قربانی کرنے کی سنت مانتے تھے اور جب وہ کام ہو جاتا تھا تو بھیڑ کے بڑے ہرن کو مار دیتے تھے اور اس ہرن کو عزیزہ کہتے تھے مگر بھیڑ کے بڑے ہرن کو مار دینا ایک محبوب کام خیال کیا جاتا تھا۔ کتب شاعر اپنے خاندان کی تعریف میں کہتا ہے۔

وما عذروا الطباء بھی کعب

اگر کوئی کسی کو مار ڈالتا تھا تو خون کے عوض خون ہی معزز بد لاگنا جاتا تھا۔ جو لوگ خون کے بدلے دیتے لیتے تھے ان کو ان کے بھیس اور ہم وطن عقارت کی نظر سے دیکھتے۔ عمرو ابن معدیکرب کی بہن اپنے بھائی کے خون کا کسی شرط پر تصفیہ کرنے سے منع کرتی ہے۔

ولا تأخذوا منكم اقالما وابلدا

اُن کا اعتقاد تھا کہ اگر کسی آدمی کے خون کا عوض خون سے نہ لیا جاوے تو ایک چھوٹا پردار کپڑا مقتول کے سر پہ سے نکل کر آسمان میں چھٹا پھرتا رہے اس عجیب کیڑے کو دربارہ اور دہ صدی کہتے تھے۔ لبید شاعر ایک فوج میں اس طرح کہتا ہے :-

فليس الناس بعدك في الغيبر وما هم غيروا صلاء وهام
 ہر شخص کے مرنے کے بعد یہ دستور تھا کہ اس کے اوٹ کو اس کی قبر سے باندھ
 دیتے تھے۔ یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کے مارے وہ مرجاتا تھا اور اس اوٹ کو "لبید" کہتے تھے۔ لبید شاعر اپنے مدوح کی سخاوت کی اس طرح تعریف کرتا ہے۔

تاوى لى الاطناب كل ذرية مثل البلية قالص اهدا مھا
 جب کوئی مرجاتا تھا تو برس روز تک اس کا سوگ رکھتے تھے اور اس کو رجا کرتے تھے۔ لبید شاعر اپنے وارثوں کو یوں وصیت کرتا ہے۔

الى المحل شمس السلام عليكم ومن يترك حولا كاملا فقد عتدا
 لڑائی میں جو تین مردوں کے ہمراہ ہوتی تھیں اور ہر طرح اُن کی مدد کرتی تھیں جبکہ اُن کے شوہر لڑائی میں مصروف ہوتے تھے تو وہ پکار پکار کر کہتی تھیں :- آگے بڑھو آگے بڑھو اے ہمارے جری اور بہادر خاندانوں اگر تم کو تباہی کرو گے تو ہم کو دشمن سے نہ بچاؤ گے تو ہم تمہاری بیویاں نہ ہونگی۔

تھلا اور گرائی کے زمانے میں اپنے اونٹوں کو بھرج کر کے اُن کا خون پیا کرتے تھے۔ خشک سالی میں مینہ برسنے کا ڈھکاس طرح پر کرتے تھے کہ پہاڑوں میں ایک گائے کو لے جاتے تھے اور اس کی دُم میں سوکھی ہوئی گھاس اور کاٹے اور بھاڑیاں باندھ کر اس میں آگ لگا دیتے تھے اور گائے کو پہاڑوں میں چھوڑ دیتے تھے۔

گھوڑوں اور اس پر بادی لگانا جس کو وہ "ریان" کہتے تھے ان میں مروج تھی۔
دو قوموں اور زریقوں کے باہم جنگ و جدل ایک تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے قائم ہو جاتی
تھی۔ بعض اوقات یہ لڑائیاں ایک مدت میں تک جاری رہتی تھیں جیسے کہ عیسٰی اور
ذہبیان کے باہم پورے سو برس تک لڑائی جاری رہی ہے۔

باوجود اسے کہ کوئی شخص اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتا تھا تو بھی اس کی ملکیت کا
استحقاق اس کو باقی رہتا تھا اور اس استحقاق کو فروخت کر دینے کا بھی مجاز تھا اور
مشتری ان غلاموں پر اپنی ملکیت قائم کرتا تھا۔ اور اس طرح سے یہ بد سنت ہمیشہ کی
آزادی سے بالکل محروم تھے۔

عورتیں کسی جا نور کا دودھ نہیں دیتی تھیں اور اگر کسی خاندان کی عورتوں کو
دودھ دہتے دیکھ پاتے تھے تو اس خاندان کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے۔ اور وہ
خاندان لوگوں کی آنکھوں میں دغما حقیر ہو جاتا تھا۔

حرم کو فوجداری کی سزا میں جلتی ہوئی ریت پر بٹھا دیتے تھے۔ مردہ جانوروں
کا گوشت کھانے تھے اور اس کو بہت لذیذ غذا سمجھتے تھے۔ جو اونٹنی یا بھیڑ یا بکری
دس دفعہ بچہ جن لیتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے اور وہ چھوٹی پھر ا کرتی تھی اور
جب وہ مر جاتی تھی تو اس کا گوشت مرد کھاتے تھے اور عورتوں کو اس کا گوشت
کھانے کی ممانعت تھی۔ اگر اونٹنی یا بھیڑ یا بکری پانچویں دفعہ مادہ بچہ جنتی تھی تو
اس کے کان کاٹ کر اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کو "بیرہ" کہتے تھے اور اس کا
گوشت کھانا اور دودھ پینا منع تھا۔

کسی کام کے ہو جانے پر اونٹوں کو بطور سائڈ کے چھوڑ دینے کی سنت مانتے
تھے اور جب کام ہو جاتا تھا تو اونٹ کو بطور سائڈ کے چھوڑ دیتے تھے اور وہ جہاں
چاہتا تھا پھر ا کرتا تھا۔

اگر کوئی آدمی دس بچے دے چکے تھے اور بچی سات بچے تو عورتوں کو اس کا
گوشت کھانے کی ضمانت تھی اور صرف مرد ہی اس کا گوشت کھا سکتے تھے۔

اگر کسی بچی کے مادہ بچہ ہوتا تھا تو مالک اس کو اپنے لئے رہنے دیتا تھا اور اگر
درپیدا ہوتا تھا تو بچوں پر بطور نذر کے چڑھایا جاتا تھا اور اگر دو بچے ایک نر اور ایک مادہ
پیدا ہوتے تھے تو مالک دو کو اپنے لئے رکھتا تھا اور وہ دو صلیب، کھلاتی تھی۔
جو اونٹ کو دس بچوں کا باپ ہو چکے تھا وہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور جہاں وہ چاہتا
تھا پھرا کرتا تھا اور نام "حاجی" موصوم ہوتا تھا۔

قسم لینے کا نہایت سنجیدہ قاعدہ یہ تھا کہ آگ جلا کر اس میں نمک اور گندھک
پیس کر ڈالتے تھے یہ آگ "ہول" کھلاتی تھی اور اس کا جلانے والا "ہول" کھلاتا تھا۔
عوض شاعر اس طرح پر کہتا ہے:-

اذا استقبلته الشمس صدو حصہ کما صد عن نار الخول محالفت
قسم کے مستحکم کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ میزاب خانہ کعبہ کے نیچے چابک گان
اور جوتی رکھ دیتے تھے اور اس طرح کرنے سے قسم پختہ ہو جاتی تھی۔
اقرار اور وعدے کے مستحکم کرنے کو اپنے بزرگوں کی اور بتوں کی قسم کھایا
کرتے تھے۔

بالغ مرد اپنے والدین کی وراثت پانے کے مستحق ہوتے تھے۔ بالغ لڑکے
اور عورتیں حصہ نہیں پاتی تھیں۔

قرض پر سود لیتے تھے۔ ایک قاعدہ یہ تھا کہ اگر قرضہ وقت مہینہ پر ادا نہ ہوتا تھا تو
اس کی تعداد کو دو چند کر دیتے تھے اور میعاد کو بڑھا دیتے تھے۔
عرب جاہلیت انتقام لینا واجب سمجھتے تھے لیکن مختلف قوموں میں باہم حقوق
کی برابری کو نہیں مانتے تھے۔

اگر کسی شخص کے قاتل کا سراغ ملتا تھا تو جس قوم کے شخص پر قتل کا شبہ ہوتا تھا پچاس سوزن شخص دروازہ اپنی بے گناہی کی قسم کھاتے تھے +
 ہر شخص گودہ اجنبی ہی ہو دوسرے شخص کے گھر میں دروازے پر آنے کا مجاز تھا اور
 اندر آنے سے پہلے اندر آنے کی اجازت طلب نہیں کرتے تھے +

کسی رشتہ دار کے گھر کھانا کھانا معیوب سمجھا جاتا تھا +
 دس آدمی بے شرکت ایک جانور کو خریدتے تھے اور ہر ایک شخص کے حصے کو متعین
 کرنے کے واسطے دس پائے (جس میں ایک سادہ ہوتا تھا اور باقی نو پانچوں کے امداد
 کا نشان بنا ہوتا تھا) بھینکے جاتے تھے اور جو پانچا جس کے نام پڑتا تھا وہی اس کا حصہ
 ہوتا تھا +

خانہ کعبہ میں سات تیر رکھے ہوئے تھے اور ہر تیر پر ایک علامت بنی ہوئی تھی -
 بعضوں پر کام کرنے کے حکم دینے کی اور بعضوں پر اس کام کرنے سے منع کرنے کی
 علامت تھی ہر شخص پیشتر اس سے کہ کوئی کام شروع کرے ان تیروں سے استفادہ
 کرتا تھا اور اسی کے بموجب کام کرتا تھا ان تیروں کو درازلام کہتے تھے +
 تمام عرب جاہلیت کا شیوہ بت پرستی تھا اور جن بتوں کی وہ پرستش کیا کرتے تھے
 ان کی تفصیل یہ ہے :-

(۱) ھبل - ایک بہت بڑا بت تھا جو خانہ کعبہ کے اوپر رکھا ہوا تھا +

(۲) ود - قبیلہ بنی کلب کا یہ بت تھا اور وہ قبیلہ اس کی پرستش
 کرتا تھا +

(۳) سوام - قبیلہ بنی مذحج کا یہ بت تھا اور وہ اس کی پرستش
 کرتے تھے +

(۴) یغوث - قبیلہ بنی مراد کا یہ بت تھا اور وہ اس کی عبادت کرتے

تھے۔

(۵) یعوقی - بنی ہمدان کے قبیلہ کا یہ بڑا تھا اور وہ اس کو معبود سمجھتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔

(۶) حنسی - بنی ہمدان کے قبیلہ کا یہ بڑا تھا اور یمن کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔

(۷) عذیمی - قبیلہ بنی عطفان کا یہ بڑا تھا اور اس کی پرستش وہ قبیلہ کیا کرتا تھا۔

(۸) کلات (۹) منات - یہ بڑا کسی خاص قبیلہ سے علاقہ نہیں رکھتے تھے بلکہ عرب کی تمام قریبوں ان کی پرستش کیا کرتی تھیں۔

(۱۰) دواہ - یہ بڑا نوجوان عورتوں کی پرستش کرنے کا تھا وہ چند و قدمہ اس کے گرد طواف کرتی تھیں اور پھر اس کو پوجتی تھیں۔

(۱۱) اساف - جو کوہ صفا پر تھا اور (۱۲) فائلہ - جو کوہ مروہ پر تھا۔ ان دونوں بتوں پر ہر قسم کی قربانی ہوتی تھی اور سفر کو جانے اور سفر سے واپس آنے کے وقت ان کو ہندو یا کرتے تھے۔

(۱۳) عبعب - ایک بڑا پتھر تھا جس پر اونٹوں کی قربانی کرتے تھے اور وہ بھی بکے خون کا اس پر ہنسا نہایت ناموری کی بات خیال کی جاتی تھی۔

کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم کی مورت بنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں وہ ہی استخارہ کے تیرھے جو وہ اذلام لکھا۔ تھے اور ایک بھیڑ کا بچہ ان کے قریب بکھڑا تھا اور حضرت ابراہیم کی مورت خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویروں خانہ کعبہ کی دیواروں پر کھینچی ہوئی تھیں۔

حضرت مریم کی بھی ایک مورت تھی اس طرح ہر حضرت جیسے ان کی گود میں ہیں

موتروں کی پرستش سے خوش ہو کر پرستش کرنے والوں کو خدا تعالیٰ کے عذاب حاصل کرانے کا ذریعہ ہوں گے اور ان کو تمام روحانی خوشی عطا کریں گے اور ان کی مغفرت کی شفاعت کریں گے +

ان کا قاعدہ بتوں کی پرستش کا یہ تھا کہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے ان کے گرد طواف کرتے تھے اور نہایت ادب اور تعظیم سے بوسہ دیتے تھے۔ اونٹوں کی قربانی ان پر کرتے تھے۔ مویشیوں کا پہلا بچہ بتوں پر بطور نذر کے چڑھایا جاتا تھا۔ اپنے کھیتوں کی سالانہ پیداوار اور مویشی کے انتفاع میں سے ایک صہبن حصہ خدا کے واسطے اور دوسرا حصہ بتوں کے واسطے اٹھا رکھتے تھے اور اگر بتوں کا حصہ کسی طرح ضائع ہو جاتا تو خدا کے حصہ میں سے اس کو پورا کر دیتے اور اگر خدا کا حصہ کبھی طرح ضائع ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے اس کو پورا نہیں کرتے تھے +

جبراسود اور خانہ کعبہ کی تعظیم تا بیچ عرب کے ابتدائی زمانے سے ہوتی چلی آتی ہے اس کی بناء کو خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مگر غلامان ان مقدس چیزوں کے جن کا ذکر اوپر ہوا خانہ کعبہ کو کسی شخص کی یادگار نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ تمام عمارت ہی بہ لقب بیت اللہ ممیز اور ممتاز تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے واسطے مخصوص تھی درحقیقت اس کو ایسا سمجھتے تھے جیسے کہ یہودی بیت المقدس کو اور عیسائی گرجا کو اور مسلمان مسجد کو مسجد اکی عبادت کرنے کے لئے اس زمانے میں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں خانہ کعبہ کو مقدس جگہ مسجد کے نام سے تعبیر کیا ہے +

جبراسود کو بھی مثل ایک جنت کے یا کسی مشہور و معروف شخص کی یادگار کے نہیں سمجھتے تھے عام خیال یہ تھا کہ یہ ایک بہشت کا پتھر ہے مگر تحقیق نہیں ہے کہ

کہ شروع زمانے سے یہ خیال تھا یا بعد پیدا ہوا۔ جو بات کہ تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بناموں سے پہلے یہ حجر اسود ایک میدان میں اکیلا پڑا ہوا تھا کوئی عرب کی روایت ایسی نہیں ملی جس سے یہ بات تحقیق ہو کہ یہ پتھر اس میدان میں کیوں پڑا ہوا تھا اور جس زمانے میں کہ وہ وہاں پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ کیا رسمیں تخلیق تھیں۔ مگر یہودیوں کی تاریخ سے ہم کسی قدر صحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ اگر حجر اسود کے ساتھ کچھ رسمیں ادا ہوتی ہوگی تو وہ انھیں کے مشابہ ہوگی۔ جن کا بڑاؤ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اس قسم کے پتھروں کے ساتھ کیا کرتے تھے دیکھو کتاب پیدائش باب ۱۲ اور ۱۷ و باب ۳ اور ۲۵۔

خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے خانہ کعبہ کے ایک کونہ میں نصب ہونے کے بعد بھی کسی رسم کا اسی کے ساتھ بالتحقیق ہونا پایا نہیں جاتا جو رسم کہ اب تسلیم کی جاتی ہے اور جو حجر اسود کے ساتھ مخصوص خیال ہوتی ہے وہ دوسرے دینا ہے مگر یہ رسم بھی کچھ اس کے واسطے مخصوص نہ تھی خانہ کعبہ کے اور حصہ بھی اسی طرح چرے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کا حال یہ تھا کہ سب لوگ اس کے اندر بیٹھا کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے گرد طواف بھی کرتے تھے۔ لیکن عجیب ترین رسم یہ تھی کہ یہ عبادت و پرستش مطلق برہنگی کی حالت میں ہوتی تھی۔ عرب جاہلیت اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کپڑے پہن کر کریں جو ہر قسم کے گناہوں سے مبرا ہوتا ہے۔

خانہ کعبہ کی ہمہری کے واسطے دو معبد اور یکے بعد دیگرے بنائے گئے تھے ایک تو قبیلہ عطفان نے اور دوسرا میں قبائل خثام اور سبیلہ نے براشر تراک بنایا تھا۔ ان دو معبدوں میں بت رکھے ہوئے۔ تھے جن کو ان قبیلوں کے لوگ

بطور مہجور کے پوچھتے تھے ان نقلی گیسوں میں سے اول کو تو نہ پیر بادشاہ مجاز نے
چھٹی صدی عیسوی میں بالکل غارت کر دیا تھا اور دوسرے کو جریر نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ۴۸۰ کے پیدا ہونے کے بعد منہدم کر دیا تھا +
حج کی رسم کو عرب کے باشندے زمانہ وراز سے ملتے پلے آتے تھے اور اس میں
کچھ شک نہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے زمانے تک اس کا پتہ چلتا ہے +
وقت ادا سے حج کے احرام باندھنے کی رسم بھی ان میں شائع تھی اور اگر کوئی شخص
احرام باندھے ہوئے اپنے گھر میں آنا چاہتا تھا تو دروازے کی راہ سے نہیں آتا تھا
بلکہ پھوڑے کی دیوار پھلانگ کر اندر آتا تھا۔

صفاء اور مردہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی رسم بھی زمانہ جاہلیت
سے عرب میں رائج تھی جیسے کہ اب بھی مروج ہے +

جو لوگ حج کرنے کو آتے تھے اس مقدس میدان میں جمع ہوتے تھے جو عرفات
کے نام سے مشہور ہے لیکن قوم قریش جملہ اقوام عرب میں ذی اختیار تھی اس لئے قریش
معد اپنے دوستوں کے مقام مزدلفہ پر جو گرد و اوح کی زمین کی نسبت زیادہ بلند اور بلند
ہے ٹھہرتے تھے اور باقی گروہ عرفات میں مقیم ہوتے تھے جہاں کہ حج کی رسم ادا کی جاتی
ہے +

حج کی رسم ختم ہونے کے بعد یہ مجمع ایک مقام کو جو مناکہلا نام ہے چلا جاتا تھا اور
وہاں اپنے بزرگوں کے نام آدر ہادانہ کاموں کا فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور
ان ہادری کے حالات کو اشعار میں پڑھنے سے اور بھی جلا دیتے تھے +

سال کے چار مہینے متبرک سمجھے جاتے تھے اور حج کی رسم جیسا کہ بالفعل دستور
ہے انیس مہینوں میں سے ایک مہینہ یعنی ذی الحج میں ادا کی جاتی تھی۔ مگر ان مہینوں
کی حرمت بعض اوقات تبدیل اور ملتوی ہو جاتی تھی کس واسطے کہ اگر کوئی طوائف

ان مہینوں میں سے کسی میں واقع ہوتی تھی تو لوگ ان کی قدرتی مناسبت کو بدل دینے سے گناہ سے بڑی لذت بردھ جاتے تھے جسے موجودہ مہینے کو غیر حرام فرض کر لیتے تھے اور ماہِ امینہ کو حرام کا مہینا سمجھ لیتے تھے +

عرب جاہلیت ایک میعاد میں ایک ہفتہ لڑائی کے موقوف رکھنے کا عہد کر لیتے تھے اور اس رسم کو حج کا مہم پانچ سمجھتے تھے +

بشدنگان عرب کی ایک تعداد کثیر بہت پرست تھی مگر وہاں ایک فرقہ موسوم پٹھانہ بھی تھا جو ثوابت اور ستیادوں کی پرستش کرتا تھا۔ انہوں نے بے شمار ہیکل بنائے ستیادوں کی پرستش کے عہد تمام ملک میں حیر کئے تھے اور ان کو ان مقدس ستیادوں کی پرستش کے واسطے مخصوص کیا تھا۔ اس وجہ سے عرب کے لوگ علی العموم یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اجرام فلکی انسان کی قسمت پر فرداً فرداً اور نیز بہ ہیئت جمعی نیک یا بد اثر رکھتے ہیں اور باقی مخلوقات پر بھی مؤثر ہیں۔ اور بالخصوص ان کا یہ اعتقاد تھا کہ مینہ کا برسنا یا اس کا باراں کا ہونا انہیں اجرام فلکی کی نیک یا بد تاثر پر بالکل منحصر ہے۔ اس کے علاوہ اور مذاہب بھی عرب میں شائع تھے لیکن ہم اس جگہ ان کی بحث نہیں کرنے کے کیونکہ یہ معنوں ہمارے اس غبطے سے جو اس کے بعد آج کے علاوہ رکھنا ہے +

عربیں حقیقت میں نہایت خراب اور ذلیل حالت میں تھیں۔ مردوں کو بالکل اختیار تھا کہ جتنی چاہیں اتنی عورتیں کریں۔ اگرچہ اس بات کے تعین کرنے کے لئے کوئی قانون مضبوط نہ تھا کہ مرد کو کون سی قرابت مند عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے اور کون سے ناجائز مگر باایں ہمہ یہ رسم شائع تھی کہ اس عورت سے جو قریب تر رشتہ رکھتی ہو ازدواج نہیں کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ایسی عورت کی اولاد عموماً ضعیف اور کمزور ہوتی ہے +

ازدواج کی رسم ادا کرتے تھے اور ہر بھی باندھتے تھے۔ طلاق بھی دیتے تھے ہر شخص اپنی زوجہ کو جس طرح ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر اپنی زوجیت میں لے سکتا تھا اسی طرح ہزار بار طلاق دینے کے بعد بھی پھر اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا کیونکہ عہد و طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی +

طلاق کے بعد ایک میعاد مقرر تھی جس کے اندر عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ ازدواج کرنے کی ممانعت تھی اور اس میعاد کے اندر اگر فریقین میں اشتقاق ہو جاتی تو پھر اپنی زوجیت میں لے لیتے تھے۔ مرد اس رسم سے بہت ظالمانہ اور وحشیانہ طور سے مستفید ہوتے تھے۔ وہ اپنی عورت کو کسی بہانہ سے طلاق دے دیتے تھے۔ بیچارہ عورت میعاد میں تک منتظر رہتی تھی اور اس میعاد میں کسی دوسرے سے ازدواج نہ کر سکتی تھی لیکن جب میعاد قریب الا انقضاء ہوتی تھی تو اس کا شوہر پھر اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا اور تھوڑے عرصے بعد پھر اس کو طلاق دے دیتا تھا اور میعاد میں کے اختتام کے قریب پھر اپنے ازدواج میں لے لیتا تھا اور اسی طرح بار بار کیا کرتا تھا۔ عربوں میں ایک یہ بے رحم رسم رائج تھی کہ ہر شخص اس بات کو ایک قسم کی ذلت خیال کرتا تھا کہ وہ عورت جو ایک مرتبہ اس کی زوجہ رہی دوسرے شخص کے ازدواج میں آوے +

ایک اور قسم کی طلاق بھی زمانہ جاہلیت کے عربوں میں جاری تھی جو ”نکاح“ کہلاتی تھی اور وہ اس طرح پر ہوتی تھی کہ مرد اپنی زوجہ کے ایک عضو کے چھونے سے باز رہتا تھا یہ کہہ کر کہ مجھ کو اپنی زوجہ کے جسم کے نکلے عضو کا چھونا ایسا حرام ہے جیسا کہ اپنی اس یا کسی اور قریب رشتہ والی عورت کے جس کے ساتھ ازدواج ناجائز ہے عضو کا چھونا۔ اس کئے سے طلاق ہو جاتی تھی +

عرب جاہلیت کی رسموں میں سب سے زیادہ خراب رسم اور سب سے زیادہ بے رحم

لو کہیں کامرگوار الیایمان کو زندہ وطن کر دینا تھا +

تہنیت کی رسم بھی ان میں شامل تھی اور پسر بیٹے اپنے والدین کی جائیداد کا حق دار اور وارث خیال کیا جاتا تھا +

ڑپے اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ ازدواج کرنے کے مجاز تھے مگر باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی زوجہ کے ساتھ شادی کرنے کا مجاز نہ تھا اور اس کے خلاف عمل کرنا نہایت مجرب اور گناہ سمجھا جاتا تھا +

شوہر کے رہنے کے بعد سس کا سوتیلا بیٹا اگر وہ نہ ہو تو کوئی قریب کا رشتہ دار بیوہ کے سر پر ایک چار ڈال داکر لے جاتا تھا اور وہ شخص جو اس طرح چار ڈالتا تھا اس سے شادی کرنے پر مجبور ہوتا تھا +

عورتیں سستی شوہروں کا انکم ایک سال کا لے کر کیا کرتی تھیں اور میا و معینہ کے بعد بیوہ اونٹ کی چند خشک میٹگنیاں یا تو کسی گتے پر یا کندھے پر سے خود اپنے ہی پیٹھ پر پھینک دیتی تھی جس سے یہ مراد تھی کہ اب بیوہ کو اپنے متوفی شوہر کا کچھ بھی خیال نہیں رہا +

عورتوں میں اپنے گھر سے نکلنے اور عام مجمع میں جہن پردہ اور حجاب کے آئے کا دستور تھا اور اپنے جسم کے کسی حصے کو کھلا رکھنے اور عوام الناس کو دکھلانے میں کوئی بے حیائی اور بے شرمی کی بات خیال نہیں کرتی تھیں +

عورتیں مصنوعی بال سر پہنکھا کرتی تھیں اور اپنے جسم کو نیل سے گودا کرتی تھیں +

خاندان کے تمام اشخاص قسم و کور تمام قسم کی عورتوں کو چھونے سے جب کہ وہ اپنے معمولی ایام میں ہوں برہیز کرتے تھے اور ان عورتوں کو باقی اشخاص خاندان کے ساتھ ملے جلنے کی ممانعت تھی +

مردوں کو قبر میں دفن کرنے کا اعواب جاہلیت میں رواج تھا اور جس کسی جنازے کو دفن کرنے کے لئے لے جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو اور آدمی مردہ کی تعظیم اور اس پر افسوس ظاہر کرنے کے لئے سر و قد اٹھ کھڑے ہوتے تھے ۛ

ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کا خون بجز انسان کی سانس کے اور کچھ نہیں ہے اور روح حصّہ ایک ہوا انسان کے جسم کے اندر ہے مگر بعض لوگ جو کہ پسندت ان کے زیادہ تعلیم یافتہ تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ روح ایک نہایت چھوٹا سا جانور ہے جو انسان کے پیدا ہونے کے وقت اس کے جسم میں گھس جاتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد وہ جانور جسم کو چھوڑ کر قبر کے گرد پھینچتا ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی کے برابر ہو جاتا ہے ۛ

زمانہ جاہلیت کے عرب دیوث اور خبیث اردوحوں کو مانتے تھے۔ تمام خیالی اور دمی اور فرضی صورتیں جو بیابانوں یا پرانی مسمار اور منہدم عمارتوں میں ان کو نظر آتیں اور جن کی کہ تمنا آدمی کے خیال میں اکثر صورت بن جاتی ہے ان سب کو مختلف قسم کی خبیث اردو حوں تصور کرتے تھے ۛ

بعض لوگ ان مخالطات نظری کو مختلف ہر روح کی تاثیر کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کی رائے اوروں کے رائے کے مقابلے میں افضل تر معلوم ہوتی تھی ۛ

زمانہ جاہلیت کے عرب نیک اور بد جنات میں عقیدہ رکھتے تھے۔ ان کی مختلف صورتیں اور شکلیں مقرر کی تھیں اور مختلف نام رکھے تھے۔ ان کے نزدیک بعض جنات نصف جسم انسان کا سا اور نصف جسم روحانی رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اور قوتوں اور جودوں میں بھی اعتقاد رکھتے تھے۔ جو انسان کی نظرسے غائب تھے مگر آئندہ کی خبروں کو یہ آواز بلند ظاہر کر دیتے تھے اور خود ہمیشہ پریشیدہ رہتے تھے۔ وہ فرشتوں کو اور ارواحوں کو بھی جو دکھائی نہیں دیتیں مانتے

نئے اور مختلف شکلیں اُن کی طرف منسوب کرتے تھے ۔

عرب کے زمانہ جاہلیت کی رسم رواج کو اس مقام پر ہم نے نہایت سرسری طور پر بیان کیا ہے مگر ہم کو اسید ہے کہ اُن نیم وحشی لیکن عالی دماغ اور آزاد منش باشندگان عرب کے خاندانی اور سوشل عام حالات معلوم ہونے سے ایک منصف مزاج شخص اگر ایسا شخص دنیا میں پایا جاتا ہے اس بات کا فیصلہ کر سکے گا کہ اسلام کے قبل عربوں کا کیا حال تھا اور بعد اسلام کے اُن کا کیا حال ہو گیا اور بالعموم اُن کے اخلاق کس طرح پر تبدیل ہو گئے۔ اُن کی اگلی اور پچھلی حالت کے مقابلہ کرنے میں ہمارا یہ سرسری بیان اس منصف مزاج شخص کو کافی مدد دے گا اور ایسے نتائج مستنبط کرنے کے قابل کرے گا۔

جن کی جانب اس کی اضاف پستی اُس کو ہدایت کرے گی ۔

الخطبة الثالثة

فی

الأديان المختلفة التي كانت في العرب

قبل الإسلام

ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة

من الخاسرين

اس خطبے میں ہم اس امر کی تحقیقات بھی کریں گے کہ ان ادیان میں سے جو دائرہ جاہلیت میں مروج تھے اسلام کون سے دین سے مشابہ تر ہے اور آیا اس مشابہت اور مماثلت کی وجہ سے اسلام ایک دین حق ثابت ہوتا ہے یا ایک عیارانہ بنایا ہوا قصہ ؟

قرین مقدس میں جو بیان انسان کے پیدا ہونے کا اور اس کے بعد اہل میں دہانوں کے مختلف ہو جانے اور روسے زمین پر پراگندہ ہونے کا ذکر ہے۔ اسی کو ہم اپنی اس بحث کا جو اس خطبے میں ہے ابتدائی مقام فرض کرتے ہیں

اور اسی بنا پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگرچہ عبادت اور پرستش کی سادگی اور یکساں رنگی خود بخود
 اُس وقت تک جاری رہی ہوگی جب کہ انسان تعداد میں کم اور ایک محدود
 مقام میں تھے۔ مگر جب کہ وہ زیادہ وسیع ملکوں میں پھیل گئے جن کی آب و ہوا
 اور ملک کی بناوٹ مختلف تھی تو اُس وقت ان کے دلوں کو نئے اور عجیب
 خیالات نے قریباً ہر ایک بات کی نسبت گھیر لیا۔ خصوصاً اس وجہ کی مامیت کی نسبت
 جس کی عظمت کے بدلے نیک یا بد خوف و ہراس سے ان کو تسلیم کرنے پڑے۔
 وہ لوگ ان قدر قیظی ظہور کے طبعی اسباب سے جن کے دیکھنے سے ایک
 تربیت یافتہ آدمی کے دل میں بھی خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے جیسے کہ بھونچالوں
 کا آواز زمین کا دھنس جانا اور بھٹ جانا۔ دیاؤں کا جوش۔ سمندروں کا تلاطم۔
 پہاڑوں کے عجائبات۔ درختوں کی کرامات۔ بادلوں کی گرد گردہ اٹھ۔ بجلی کی کڑک
 اور چمک۔ اور اُس کے گرنے سے بربادی۔ اور خوف ناک طوفانوں کی تباہی۔
 کے اسباب سے محض ناواقف تھے۔ اس لئے انہوں نے ان سب کاموں
 کو کسی ایسے وجود کے کام تصور کئے ہوں گے جس کو وہ اپنے آپ سے بدرجہا
 اعلیٰ اور اور زبردست اور بوجہ غیر حاضر ہونے اُس وجود کے اور بھی زیادہ خوفناک
 تصور کرتے ہو گئے۔ یہی اسباب ہیں جن کے سبب ابتدا میں انسان کے دل میں
 عبادت کرنے اور قربانیاں چڑھانے اور پوجا کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ مگر ان
 دیتاؤں کو ان تین طریقوں سے خوش کرنے یا ان کا عفتہ مٹانے میں بوجہ
 ملک کی خاصیت اور ملک کی آب و ہوا کے اور اُس کے باشندوں کے عام
 مزاج اور چال چلن کے ہر ایک ملک کے باشندوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔
 ہم کو امید ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اُس سے اس کتاب کے پڑھنے والے
 سمجھ جائیں گے۔ کہ عرب میں عموماً مذہبوں کی ابتدا کس طرح شروع ہوتی ہے۔

عرب میں جرقوں قبل اسلام کے موجود تھیں ان کے حالات پر غور کرنے
ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں باعتبار مذہب کے چار مختلف فرقوں میں
منقسم تھیں۔ بت پرست۔ خدا پرست۔ لاد مذہب اور متعین مذہب الہامی و

بت پرستی

انسان کی جبلت میں جو ہر ایک چیز کے سمجھنے کی طاقت ہے اور جس کو ہم
عقل یا سمجھ سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کا یہ نتیجہ تھا وہ اپنے وجود کی نہایت ابتدائی
منزل میں اول بتوں کی پرستش کا اپنے ذہن میں خیال پیدا کرے۔ اسی سبب سے
اول اس کے ذہن میں بتوں کی پرستش کا خیال پیدا ہوا۔ اور پھر رفتہ رفتہ قائم
و مستحکم ہو گیا۔

ایک مصنف کا قول ہے کہ آدمی از روئے خلقت اور جبلت کے مذہب
کو ماننے والا پیدا ہوا ہے اگر وہ معبود حقیقی سے ناواقف ہو گا تو مجازی معبود
اپنے لئے بنائے گا۔ وہ خطروں اور مشکلوں سے گھرا ہوا ہے وہ قدرت کی عظیم شان
طاقتوں کو ہر طرف اپنے اپنے کام میں مشغول دیکھتا ہے جن کے سبب سے مسمو
خوف ورجا پیدا ہوتی ہے اور باوصف اس کے ان کے کام اس کے چیز اور اک
اور قبضہ قدرت سے باہر ہیں۔ اس واسطے اس کے دل میں اپنے سے کسی زیادہ
طاقتور شے سے ایک تعلق پیدا کرنے کا جس پر وہ تکیہ اور معروسا کر کے خیال پیدا
ہوتا ہے۔۔۔۔۔ قدرت کے ان کاموں کو ذہن نشین کرنے اور ان کے سمجھ
میں آنے کے لئے اب اس کے واسطے صرف ایک طریقہ ہے۔ طبعی اسباب کا تصور
تو بہت تھوڑے عرصے سے پیدا ہوا ہے۔ ابتدائی انسان صرف ایک شتم کی طاقت
کا لگان کر سکتا ہے یعنی مثل اپنے ایک بارادہ طبیعت کا۔ اس لئے وہ تمام

چیزوں کو جنہیں متحرک اور عمل کنندہ پاتا ہے ذی روح اور ذی فہم وجود ٹھہراتے ہیں
ہے اور ان کی طرف مثل انسانوں کے خیالات اور طبائع منسوب کرتا ہے اور
اس سے زیادہ کیا قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ بذریعہ مذہبوں اور التجاؤں کے
ان کے ہر بان کرنے یا ان کی بد مزاجی یا غصے کے دور کرنے کے واسطے
کوشش کرے +

جب کہ انسان ہنوز وحشیانہ حالت میں تھا اس نے قدرت کی بڑی بڑی
اشیا کو اپنی فصاحت یا مصیبت کے اسباب کی نظر سے دیکھا اور اسی واسطے ان کو
پرستیت اپنے زیادہ طاقت ور سمجھا۔ اور اس نیت سے کہ اپنی دعا میں اور التجا میں
ان سے ایک ظاہری شکل میں کرے اس کو اپنی خیالی چیزوں کے مجسم کرنے
کے واسطے جو اب اس کے معبود ہو گئے نقاشی یا مصوری کو کیسی ہی ناقص
ہو عمل میں لائی پڑی۔ بت پرستی کی ایک اور بنا کسی قوم کے کسی شخص کی خدمات
کی جو اپنے کارنامے نمایاں کی وجہ سے مشہور و معروف ہو تو امنویت کی خواہش
عقلی۔ یعنی ایسے کارنامے نمایاں جو شاعروں کے وحشیانہ گیتوں اور نغموں میں
مشہور ہوئے اور مرنے کے بعد اس شخص کو معبود ہونے کے رتبے کا صلہ دلائیے
یہی امر عرب پر بھی صادق آتا ہے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ سیارے اور بروج فلکیہ
اور ادراج جو بقول ان کے انسانوں کی زندگی کافی کے واقعات پر حاوی اور
قادر تھے۔ ان سب کو رتبہ الوہیت دے رکھا تھا اور ان کی پرستش
کرتے تھے اسی طرح ان آدمیوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ جنہوں
نے اپنے شکر گزار ملک کی خدمت میں سجا لاکر نام حاصل کر لیا
تھا +

اس طریقہ پرستش کے اختیار کرنے میں انسانوں کا منتہی محض عقل بہ دنیا

تھا۔ ان بتوں یا ان اشیاء اور اشخاص کی پرستش کا باعث جن کے وہ قائم مقام ہیں یہ اعتقاد تھا کہ اپنے پرستش کنندہ کو ہر قسم کی دنیوی خوشی اور آسائش عطا کرنا اور ان مصیبتوں اور غرایبوں کو جو مسم پر نازل ہونے والی ہوں رد کر دینا ان کے اختیار میں ہے۔ اور ان کی پرستش کو ترک کر دینے کی سزا ان کے اعتقاد میں افلاس۔ بیماری۔ لاولدی۔ اور عبرت انگیز موت ہوتی تھی۔

جب کہ زمانہ بڑھتا گیا جب کہ تہذیب اور شائستگی کو ترقی ہوتی گئی جب کہ باہمی راہ و رسم کے ذریعے زیادہ شائع اور پرامن ہوتے گئے جب کہ آدمیوں کو ایک دوسرے سے ملتی ہونے کا زیادہ اتفاق ہوتا گیا یہاں تک کہ اپنے خیالات اور اپنی رایوں اور اپنے عقائد کا تبادلہ کرنے کے قابل ہوئے اور ان کے دماغ عالی ہوتے گئے اور ان کی خوشیاں زیادہ شائستہ اور پاک ہوتی گئیں۔ یہی غیر محسوس خیالات کی ترقی عرب میں بھی واقع ہوئی اور اس ملک کے باشندوں نے اپنے معبودوں کو ہر جسمانی آسائش اور روحانی خوشی کے عطا کرنے کا اس شخص کی نسبت جس سے وہ راضی ہوں اختیار کھلی دے دیا۔

قدیمی باشندگان عرب کی نسبت یعنی قوم عاد۔ ثمود۔ جدیس۔ جرہم۔ لولہ اور عقیق اول وغیرہ کی اس قدر تحقیق ہے کہ یہ لوگ بت پرست تھے مگر ہمارے پاس کوئی ایسی مقامی روایت عرب کی نہیں ہے جو حکماء ان کی پرستش اصنام کے طریقوں کی تمیز اور خود تہذیب کے وہ اپنے معبودوں کی عرف منسوب کرتے تھے ان کی تفریح اور جن اغراض اور ارادوں سے کہ وہ مورتوں کو پرستتے تھے ان کے بیان کرنے میں غلطی کرے۔ قریب قریب تمام حال جو ہم کو عرب کے بتوں کی نسبت معلوم ہوتا ہے صرف یقظان اور اسماعیل کی اولاد کے بتوں کی نسبت معلوم ہے جو عرب الحارہ اور عرب المستعربہ کے نام سے مشہور ہیں ان کے بت دو قسم

کے تھے۔ ایک قسم کے تو وہ تھے جو ملائک اور ارواح اور غیر محسوس طاقتوں سے جن پر کہ وہ اعتقاد رکھتے تھے اور جن کو مونث خیال کرتے تھے نسبت رکھتے تھے اور دوسری قسم کے وہ تھے جو ناجی اشخاص کی طرف جنہوں نے اپنے عمدہ کاموں کی وجہ سے شہرت حاصل کی تھی منسوب تھے۔

وہ قدرتی سادگی اور بے تکلفی جو ابتدائی درجہ تمدن میں آدمیوں کی نشانیاں ہیں ان کی پرستش کے طریقوں میں قابل تیز نہیں رہی تھیں۔ علاوہ اس کے انہوں نے بہت سے خیالات غیر ملکوں کے اور نیز اپنے ہی وطن اسی کے الہامی مذہبوں سے اخذ کر لئے تھے اور ان سب کو اپنے توجہات سے علاحدہ کر کے اپنے مہبودوں کو دینا اور عقبتے دونوں کے اختیارات دے دئے تھے لیکن اتنا فرق تھا کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ دنیوی اختیارات بالکل ان کے مہبودوں کے گناہوں میں اور عقبتے کے اختیارات کی نسبت ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ان کے بت پیسنے وہ جن کی پرستش کے لئے وہ بت بنائے گئے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کی خدا تامل سے شفاعت کریں گے ان کی طرز معاشرت اور ان کی فانی شہل اور مذہبی اطوار اور رسوم نے بھی اسی طرح سے گرد فواح کے ملکوں سے غلبے باشندے الہامی مذہب رکھتے تھے اثر حاصل کیا تھا۔ غرض کہ قبل ظہور اسلام کے ملک عرب میں بت پرستی کی کیفیت تھی۔

لامذہبی

زمانہ جاہلیت میں ملک عرب میں ایک فرقہ تھا جو کسی چیز کو نہیں مانتا تھا تو بت پرستی کو اور نہ کسی الہامی مذہب کو۔ ان کو خدا کے وجود سے انکار تھا اور بشر کے بھی منکر تھے اور جو کہ وہ گناہ کے وجود کے قابل نہ تھے اسی لئے عقبتے میں بھی

روح کی جزایا سزا کے قائل نہ تھے۔ وہ اپنے آپ کو جملہ قیود قانونی خواہ رسمی سے بہتر تصور کرتے تھے اور اپنی ہی آزاد مرضی کے موافق کار بند ہوتے تھے۔ اُن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کا وجود اس دنیا میں ایک درخت یا جانور کی مانند ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے اور پختگی پر پہنچ کر تنزل پر مارتا ہے اور مر جاتا ہے جس طرح کہ کوئی ادنیٰ جانور مر جاتا ہے اور جانوروں ہی کی مانند بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔

خدا پرستی

دائم جاہلیت کے عربوں میں بھی خدا پرست عرب تھے اور وہ دو قسم کے تھے۔ ایک تو ایک غیر معلوم اور پوشیدہ قدرت کو جس کو وہ اپنے وجود کا خالق قرار دیتے تھے مانتے تھے۔ لیکن باقی امور میں اُن کا عقیدہ لائد جموں کے عقیدے کی مانند تھا۔ دوسری قسم کے فرستے کے لوگ خدا کو برحق مانتے تھے اور قیامت اور نجات اور عذاب اور بقاے روح اور اس کی جزا اور سزا کے جو حسب اعمال انسانوں کو ملے گی قائل تھے مگر انبیاء اور وحی پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔

اس اخیر فرستے کا عقیدہ تھا کہ غیر فانی روح کی جزا اور سزا دوسرے جہان میں محض آدمیوں کے نیک اور بد اعمال پر جو اس دنیا میں کئے ہوں منحصر ہے۔ سچے ضرور تھا کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اُن کو دائمی خوشی حاصل ہو اور اُن کو ابدی تکلیف اور غرابی سے محفوظ رکھے لیکن عود اُن کے پاس کوئی ایسا اصول جس پر وہ کار بند ہوں موجود نہ تھا اس لئے اُنہوں نے اُن قواعد کی طرف توجہ کی جن کو اُن کے گرد و نواح کی قومیں مانتی تھیں اور اپنی سمجھ کے موافق ہر قوم سے کچھ کچھ باتیں اخذ کر کے اختیار کیں۔ یہی اسباب تھے جن کے سبب سے عرب کے کچھ لوگ بت پرست ہو گئے اور بعض نے کسی مذہب معینہ کی پابندی نہیں کی بلکہ

اپنی ہی عقل اور سمجھ کے بموجب کاربند ہوئے +

الہامی مذہب

اسلام سے پہلے چار الہامی مذہب عرب میں وقتاً فوقتاً جاری ہوئے۔

(۱) مذہب صابئی (۲) مذہب ابراہیمی اور دیگر انبیاء عرب کا (۳) مذہب یہود۔

(۴) مذہب عیسوی +

مذہب صابئی

اس مذہب کو عرب میں قوم ساری نے رواج دیا تھا جو اپنے آپ کو قدیم مذہب کے پیرو سمجھتے تھے۔ وہ حضرت شیث اور حضرت اخنوخؑ بیٹے ادریس کو اپنے بنی کہتے تھے اور اپنے مذہب کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک کتاب بھی تھی جس کو وہ صحیفہ شیث کہتے تھے۔ ہماری رائے میں کوئی یہودی یا عیسائی یا مسلمان صابیوں کے اس عقیدے پر جو وہ حضرت ادریس کے ساتھ رکھتے تھے کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ تورات میں حضرت ادریس کو ایک مقدس اور باخدا شخص لکھا ہے اور وہ آیت یہ ہے ”واخنوخ یا خدا سلوک نمودہ بعد ازاں ناپید شد“ اور اگر مفسرین یہ لکھا ہے ”و کتاب پیدا نش باب ۵ ورس ۲۴“ وہ شخص جس کو مسلمان ادریس یا ایلیاس کہتے ہیں اور تورات کا اخنوخ ایک شخص ہیں۔ صابیوں کے ہاں سات وقت کی نمازیں تھیں اور وہ ان کو اسی طرح ادا کرتے تھے جس طرح کہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ مردے کی بھی وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی طرح وہ بھی ایک قریبی مینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ گرجا پرانی کہ آہستہ آہستہ ان کے مذہب میں پھیلی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ستاروں کی پرستش

کرتے تھے۔ انہوں نے سات ہیاکل یعنی معبد سبع سیاروں کے لئے بنائے تھے اور جس ستارے کا جو معبد تھا اسی معبد میں اس ستارے کی پرستش کرتے تھے۔ حزان کے معبد میں سب لوگ برہنیت حج جمع ہوا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی بھی بڑی تعلیم کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مذہبی تیوہار اس روز ہوا کرتا تھا جب کہ آفتاب برج حمل میں جو موسم بہار کا اول برج ہے داخل ہوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے تیوہار اس وقت ہوتے تھے جب کہ پانچ سیارے یعنی زحل۔ مشتری۔ مریخ۔ زہرہ۔ عطارد بعض برجوں میں نئے بعد دیگرے داخل ہوا کرتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان سیاروں کا سعد اور نحس اثر انسان کی قسمتوں پر اور دنیا کے اور امور پر ہوتا ہے۔ وہ یقین کرتے تھے کہ بارش یا مینہ کی کشش انہیں ستاروں کی تاثیر پر منحصر ہے یہ خیال اور اسی قسم کے اور خیالات اور عقائد صائبیوں کے سوا عرب کے اور لوگوں میں بھی رائج ہو گئے تھے۔ ان میں اتھکاف کرنے کا بھی رواج تھا اور غاروں یا پہاڑوں میں چند روز مراقبہ اور سکوت میں بسر کرتے تھے۔

اہل ایہی یا دیگر انبیاء عرب کا مذہب

اسلام سے پہلے پانچ انبیاء عرب میں سب سے پہلے ہوئے تھے (۱) ہود (۲) صالح۔ (۳) ابراہیم (۴) اسمعیل۔ (۵) شیب۔ یہ سب نبی حضرت موسیٰ سے اور بنی اسرائیل کو احکام عشرہ کے عطا ہونے سے پیشتر گذرے ہیں۔ اصل اصول ان جمیع انبیاء کے مذاہب کا خدا کے واحد کی عبادت تھا اور دیگر احکام و مسائل جن کو انبیاء مذکور نے بتایا تھا باستثناء احکام و مسائل حضرت

ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے سب فراخوش ہو گئے تھے اور کوئی مقامی روایت
ایسی موجود نہیں ہے جو ہم کو اس بات سے واقف کرے۔ کہ وہ احکام کیا تھے
اور کتنے تھے۔

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مذہب کے احکام و مسائل کے لئے بھی
اسی طرح کوئی ایسی کافی سند نہیں ہے جس سے کہ ہم ان کو تفصیل وار بیان
کر سکیں اور ایسے بہت کم مسائل ہیں جنہوں نے باستغانت روایت مذہبی اور
روایت مقامی کے ایسا تاریخی رتبہ حاصل کیا ہو کہ ہم اس کے حوالہ دینے کے
لائق ہوں۔

حضرت ابراہیم کے تقوے اور پرہیزگاری کا سب سے پہلا کام بت پرستی
کا ترک کرنا اپنے باپ کے بتوں کا توڑنا اور خدا سے برحق پر یقین کر کے صدق دل
سے اس کی پرستش کرنا تھا۔

غنتہ اور ڈارھی کار کھنا رسوم مذہبی ہیں جن کے بیان کرنے کی چنداں
ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ رسمیں حضرت ابراہیم نے مروج
اور معین کی تھیں۔ خدا سے پاک کی پرستش کے واسطے قربان گاہوں کے بنانے
کی رسم بھی حضرت ابراہیم نے جاری کی تھی اور بمغملہ بے شمار قربان گاہوں کے
جو حضرت ابراہیم نے بنائیں ایک قربان گاہ اس مقام پر بھی بنائی تھی جہاں
حجر اسود قبل اس کے کہ دیوار کعبہ میں اور پتھروں کے ساتھ نصب ہو کھڑا
ہوا تھا۔

خدا تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنا بھی حضرت ابراہیم نے مقرر کیا تھا اور یہ رسم
آج تک ان کی اولاد میں اور ان کی اولاد کے پیرو میں خفیہ مروج ہے۔
خدا تعالیٰ کی عبادت کے واسطے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نسبت عرب کی

تمام مقامی روحانیوں اور تمام مورخ اس امر پر متفق ہیں کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا +

سینٹ پال عواری نے جو گلیشیا والوں کے نام خط لکھا ہے ہماری رائے میں اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کو وہ جو بیت المقدس کا ہم پایہ ہے " حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا +

خانہ کعبہ میں اول خدا کی عبادت اس کے اندر اور باہر کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے اور طواف کے وقت جاری جماعت لگا دیا کہ خدا کا نام لیتی جاتی تھی اور خانہ کعبہ کو بوسہ دیتی جاتی تھی +

اس مقام پر خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا فرق ہے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے اور اس کو اور گھرا سود کو بوسہ دینے اور قربان گاہوں کے بنانے اور ان کی تعظیم کرتے اور حضرت یعقوب کے پتھر کھڑا کرنے اور اس پر تیل ڈالنے اور نماز میں بیت المقدس یا کعبے کی طرف سجدہ کرنے۔ عرض کرنے کہ اسباب مجسم کی تعظیم اور حرمت کرنے میں اور بت پرستوں کی ان رسوم میں جو کہ وہ اپنے بتوں کی نسبت عمل میں لاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو ہر شخص عقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اب بھی دیکھتا ہے +

بلاشبہ ان دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے مگر جو امر کہ لوگوں کو ان دونوں کاموں میں صاف صاف تمیز کرنے سے روکتا ہے وہ لفظ "بت پرستی" ہے جس سے مراد سمجھی جاتی ہے کہ آدمی کسی مجسم اور مصنوعی شے کی تعظیم اور پرستش کرنے میں گنہ گار ہوئے ہیں +

مگر یہ غلطی ہے۔ بت پرستوں کے مشرک اور گنہ گار ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ مجسم اور مصنوعی اشیا کی تعظیم اور پرستش کرتے ہیں بلکہ اس کی

وجہ یہ ہے کہ وہ چیز روحانی یا ذی جسم و جودوں یا طاقتوں یا عظیم الشان قدرتی اشیاء کو ان سب قدرتوں کا مالک سمجھتے ہیں جو درحقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے علاقہ رکھتے ہیں اور ان اشیاء وغیرہ کی اس طرح بندگی سبجالاتے ہیں جو صرف خدا تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے۔ ان کے بت ان جودوں کے جو غیر خدا ہیں۔

کلیں مقام اور یادگار ہوتے ہیں نہ کہ خدا تعالیٰ کے۔ اس اعتقاد کی وجہ سے وہ مشرک اور گنہگار ہو جاتے ہیں خواہ وہ ان روحانی یا ذی جسم و جودوں یا طاقتوں یا عظیم الشان قدرتی اشیاء کے ناموں پر کوئی مورت یا مجسمت قائم کر کے پوجتے ہوں خواہ وہ صرف اپنے دل ہی میں یہ اعتقاد رکھ کر ان کی پرستش کرتے ہوں اور ظاہر میں ان کا کوئی بت نہ بناتے ہوں۔ ان کو بت پرست اسلئے کہا گیا ہے کہ وہ اکثر ان روحانی یا ذی جسم و جودوں یا طاقتوں یا عظیم الشان قدرتی اشیاء کی جن کو وہ صفات الہی کا حقزن اور معدن سمجھتے تھے اپنے خیال کے موافق بت اور مورتیں بنا کر ان کے توسل سے ان کو پرستتے تھے۔ اگر وہ ان ظاہری وسائل پرستش کو اختیار نہ کرتے لیکن باطن میں ہی اعتقاد رکھتے تب بھی ان کو بت پرست کہنا ناموزوں نہ ہوتا۔

حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی قربان گاہیں جن میں کہ جھراسود بھی شامل ہے اور حضرت یعقوبؑ کا کھڑا کیا ہوا پتھر اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس یہ سب چیزیں کسی مشہور و معروف اشخاص کی یادگار کے طور پر نہیں بنائی گئی تھیں اور نہ وہ کسی فرشتہ یا عظیم الشان قدرتی شے کے نام پر قائم کی گئی تھیں بلکہ بالخصوص قادر مطلق کے نام پر جو تمام چیزوں کا خالق ہے اور اسی کی پرستش کی فرض سے بنائی گئی تھیں جلد رسوم اور تکلفات جو ان مقاموں پر برسنے جاتے تھے صرف خدا تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کے مختلف طریقے

تھے اور خدا تعالیٰ کی بندگی کو کسی طور پر بھلائی جاوے جس کو خدا تعالیٰ نے
منظور اور مقبول کر لیا ہو ہرگز گناہ یا شرک یا بت پرستی نہیں ہو سکتی +
تمام آدمیوں کا میدان عرقات میں جمع ہونا بھالک نہ حضرت ابراہیم کا حواسد
ہے نہ حضرت یعقوب کا سنگ قربان گاہ اور نہ حضرت اسمیل کا معبد بلکہ محض
ایک وسیع میدان ہے۔ ان لوگوں کا ایک ساتھ شامل ہو کر خدا کا نام لے کر پکڑنا
اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا خاص خدا کی عبادت ہے جس کا نام مسلمانوں
نے حج رکھا ہے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسمیل اس طرح پر عبادت کرنے
کے باقی ہوئے تھے۔ پس کون مشہد کر سکتا ہے کہ حج اس واجب الوجود لائسنہ کیلئے
کی خاص الخاص عبادت ہے +

افسوس ہے کہ رفتہ رفتہ ملک عرب میں بت پرستی کا عام رواج ہو گیا تھا۔
مگر بائیں نہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بت سے اشخاص ایسے بھی تھے جو ان مذاہب
الہامی میں سے کسی نہ کسی مذہب کے متبع تھے اور خدا سے واحد کی پرستش
کرتے تھے۔ انہیں لوگوں میں سے متعدد نے مجدد مذہب ہونے کا دعویٰ کیا اور
اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کا جمع عام میں وعظ کیا اور لوگوں کو بت پرستی
پرستی چھوڑنے پر ترغیب دی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نسبت مجدد ہونے کی
شہرت دی تھی ان کے نام یہ ہیں۔ حنظلہ۔ ابن صفوان۔ خالد ابن مسنان۔
اسد ابو کرب۔ قیس ابن صیداہ وغیرہ اور بعضوں نے عبد المطلب کو بھی ایک
مجدد مذہب قرار دیا ہے +

لیکن یہ کیسا ہی حیرت انگیز امر کیوں نہ معلوم ہرگز کہ اس شخص کی اولاد میں
نے اپنے باپ کے بتوں کو توڑا اور ان کی پرستش سے منہ موڑا اور خدا سے حج
کی پرستش کے لئے مستوجہ ہوا اور کہا براقتی وجہت و جمعی للذی نظر السموات

والا رضى حقيقا وما انا من المشرکين ۚ رفته رفته اس بت پرستی کی حالت میں ٹوبہ جاسے۔ مگر اس سے زیادہ تعجب ایگز اور حیرت آمیز یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسی کی اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے پھر اپنے سوڑوں کے بتوں کو بلکہ تمام عرب کے بتوں کو فارت کر دیا اور جس نے خدا سے اعظم اور علام العیوب کی عبادت کو جو تمام چیزوں کا مبداء اور منبع ہے رواج دیا اور اعلیٰ ترین درجہ پر پہنچا دیا۔ اور جس نے کہ جہالت اور کفر کی اس گہری تاریکی کو جس میں کم سکے ہم وطن مبتلا تھے دین حق کے پاک اور شفاف نور سے منور کر دیا ہے

یہ یہودی مذہب

یہودی مذہب کو شام کے یہودیوں نے عرب کے ملک میں شائع کیا تھا جو اس ملک میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ بعض مصنف ناواقف جوابت کر کے یہ رائے دیتے ہیں کہ ایک قوم بنی اسرائیل کی اپنے جتھے سے ملحدہ ہو کر ملک عرب میں جا بسی تھی اور وہاں اکثر قوموں کو اپنا مذہب تلقین کیا۔ مگر یہ رائے صحت سے باطل معتر ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہودی مذہب عرب ان یہودیوں کے ساتھ آیا تھا۔ جو پینتیسویں صدی وینوی میں یا پانچویں صدی قبل حضرت مسیح کے جنت نظر کے ظلم سے جو ان کے ملک اور قوم کی تخریب کے درپے ہوا تھا بھاگ گئے تھے اور شمالی عرب میں بقام خمیر آباد ہوئے تھے۔ متواتر عرصے بعد جب کہ انکی مضطرب حالت نے کسی قدر سکون اور قرار بخشا انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلانا شروع کیا اور عقیدہ کمانہ اور عارث ابن کعب اور کندہ کے بعض لوگوں کو اپنے مذہب میں لائے۔ جب کہ ۳۶۰ دینوی میں ۶۳۵ قبل حضرت مسیح کے عین کے بادشاہ قودواس حیرے نے مذہب یہود اختیار کیا تب اس نے اور لوگوں کو بھی بالجبر اس مذہب

میں داخل کر کے اس کو بہت ترقی دی۔ اس زمانے میں یہودیوں کو عرب میں بڑا
اقتدار حاصل تھا اور اکثر شہر اور قلعے ان کے قبضے میں تھے۔

اس بات کے یقین کرنے کا قوی قرینہ یہ ہے کہ یہودی بت پرستی کو غصہ اور
حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ مگر عرب کی کوئی مقامی روایت اس معنوں کی
نہیں پائی جاتی کہ خانہ کعبہ کی نسبت ان یہودیوں کی رائے عربوں کی رائے سے
بر خلاف ملتی ہوئی ہو۔ مگر یہ ارسطو کا بیان ہے کہ ایک تصویر یا صورت حضرت ابراہیم کی جتنے
پاس ایک میٹھا حارثی کے واسطے موجود گھڑا تھا یہودیوں کے ذریعے سے
خانہ کعبہ میں اس بیان کے مطابق جو تورات میں ہے کھینچی گئی ہوگی یا کھینچی گئی ہوگی
یہودی اس کی تصویروں یا صورتوں کے بنانے اور رکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ یہودیوں کے دہشتے سے ملک عرب میں خدا تعالیٰ
کی معرفت کا علم جیسا کہ قبائل عرب میں بالعموم پیشتر تھا اس سے بھی دو چند ہو گیا۔
وہ عرب جنہوں نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا اور وہ لوگ بھی جو ان سے راہ و رسم
رکھتے تھے اس سے فائدہ مند ہوئے تھے۔ کیونکہ یہودیوں کے پاس ایک عروج قانون
شرعیہ اور سوشل اور پولیٹیکل کا موجود تھا۔ اور اس زمانے کے عرب اس قسم کی
چیز سے بالکل بے بہرہ تھے۔ اس سے ایک مقتول طور پر متنبہا ہوتا ہے کہ بہت سے
خارجی اور سوشل آئین اور رسوم کو جو اس قانون میں مذکور ہیں عربوں نے اختیار
کر لیا ہو گا۔ خصوصاً یمن کے رہنے والوں نے جہاں ان کے بادشاہ و دونوں نے
یہودی مذہب قبول کر لیا تھا اور اس نے یہودی مذہب کی ترویج میں کوشش
کی ہوگی۔

ہم کہ اس مقام پر مذہب یہود کے مسائل اور عقائد اور ان کی رسوم اور طریقوں
پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوئی۔ کیونکہ یہ سب باتیں تورات میں موجود

میں اور ہر شخص اُن سے کسی نہ کسی قدر واقف ہے۔ اور وہ امور جن کا بیان کرنا ہم کو بالخصوص مد نظر ہے اُس مقام پر بیان ہونے لگے جہاں ہم مذہب یہود اور اسلام کے تعلق باہمی پر بحث کریں گے۔

عیسوی مذہب

یہ بات محقق ہے کہ عیسوی مذہب نے تیسری صدی عیسوی میں مکہ عربیہ میں دہل پایا تھا۔ جب کہ اُن عربوں اور یہودیوں کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ مشرقی کلیسا میں شائع ہو گئی تھیں قدیم عیسائیوں کی تباہی ہوئی تھی اور وہ لوگ حوک وطن پر مجبور ہوئے تھے تاکہ اور کسی جگہ جا کر پناہ لیں اکثر مشرقی اور نیز یورپین مورخ جنہوں نے اس مضمون کو مشرقی مصنفوں سے اخذ کیا ہے اس بات پر متفق الہاے ہیں کہ وہ زمانہ وہ دؤر اس کی سلطنت کا زمانہ تھا۔ مگر ہم اس واسے سے کسی طرح اتفاق نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے حساب کے موافق جس کا بیان ہم نے خطبہ اول میں کیا ہے وہ دؤر اس کا زمانہ قریبا چھ سو برس پیشتر اس واقعے کے گزر چکا تھا اور اسی وجہ سے ہم اُن مصنفوں کی اس رائے کو بھی تسلیم نہیں کرتے جن کا بیان ہے کہ وہ دؤر اس نے عیسائیوں کی تخریب کی تھی۔

اول مقام جہاں یہ بھاگے ہوئے عیسائی آباد ہوئے تھے بخران تھا اور اس سے پایا جاتا ہے کہ وہاں کے معتقدہ لوگوں نے عیسوی مذہب قبول کر لیا تھا۔ یہ عیسائی فرقہ جیکو بائٹ - یعنی یعقوبی فرقہ تھا۔ اور اس لقب سے مشرقی فرقہ "ماریونیٹز" کا موسوم کیا جاتا تھا۔ اگرچہ صحیح طور پر یہ لقب شام اور عراق اور بابل کے فرقہ - ماریونیٹز سے لیا جاتا ہے۔ جیکو بائٹ کا لقب ایک شام کے راہب کے سبب سے جس کا نام جیکو بیس پراؤس تھا اس فرقے کا پڑ گیا تھا اور جس نے

کہ یونان کے بادشاہ جسطی مین کے عہد میں اپنے ملک سے نکلے ہوئے "مافوزیٹیز" کا ایک علمبردار فرقد قائم کر لیا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ صرف ایک صفت رکھتے ہیں جسے ایک انسانی صفت نے ان میں تقدس کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ عیسائی مسندوں نے بیان کیا ہے کہ عیسوی مذہب نے اہل عرب میں بہت ترقی حاصل کی تھی مگر ہم اس باب میں ان سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باستانشناس صوبہ بجزان کے جس کے اکثر باشندوں نے عیسوی مذہب اختیار کر لیا تھا قبائلی غیر غسان۔ ربیعہ۔ تغلب۔ مجرد۔ توج۔ طے۔ قادیہ اور جرہ میں محدود اشخاص نے ان کی تقلید کی تھی اور کوئی جماعت کثیر یا قوم کی قوم عیسوی مذہب میں نہیں آئی تھی۔ جس طرح کہ یہودی مذہب میں آگئی تھی۔ اقلب ہے کہ ان متفرق اواب متفرق کی وساطت سے حضرت مریم کی تصویر خوار مورت حضرت عیسیٰ کو گود میں لئے ہوئے خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں پر کھینچی گئی ہو یا اس کے اندر رکھی گئی ہو۔

خانہ کعبہ میں متعدد قوموں کے معبودوں کی یا بزرگوں کی تصویریں یا مورتیں رکھی ہوئی تھیں اور جن وقتوں سے وہ تصویر یا مورت علاقہ رکھتی تھی وہی فرقہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ جب کہ عرب کے لوگوں نے یہودی اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا تو اسی مذہب کے لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت مریم کی تصویر یا مورت خانہ کعبہ میں رکھی یا کھینچی ہوگی۔ کیونکہ جس طرح عرب کے اور فرقوں کو اپنے معبودوں یا بزرگوں کی مورتیں رکھنے یا کھینچنے کا کعبہ میں حق تھا اسی طرح ان عربوں کو بھی حق تھا جو یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ اور کسی کو اس کی ممانعت کا حق نہ تھا۔

اسلام سے پیشتر ملک عرب کی یہ مذہبی حالت تھی اور ایسے مختلف مذہب

جو زمانہ واعد میں مروج ہو گئے تھے اس کا ضروری نتیجہ یہ ہوا ہو گا کہ آن مذہبوں کے احکام اور مسائل اور رسوم باہم خلط ملط اور اہل عرب میں بالعموم مروج ہو گئے ہونگے۔ کیونکہ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ان نیم وشی اور جاہل لوگوں کو اس قدر شعور ہو کہ اتنے مذاہب مختلفہ کے باہمی تفرق کو جانچ سکتے ہوں اور ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر کے دقیق تفاوت کی تیز کرتے ہوں +

ان مذاہب کے بھاری بوجھ کے نیچے ملک عرب ایک مذہبی حرکت کر رہا تھا کہ وہ اسلام منور ہو اور اس کو حیرت آمیز سرور میں ڈال کر مس کا غیر متعل بوجھ دور کر دیا اور دفعہ جزیرہ عرب کے چاروں کو لوں کو صدق کے در سے بھر پور کر دیا اس لئے اگر یہ کہنا جائز ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام عرب کے حق میں رحمت ایزدی سے کچھ زیادہ تھا۔ اسلام ادروے اصول کے بت پرستی کے بالکل متعاضد تھا کیونکہ وہ متعاقب قدرتی اور ابدی کی تعلیم و تلقین کر کے انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتا تھا اور بت پرستی انسان کو ہمالیہ کی حالت میں رکھ کر اذہرے تمدن اور اخلاق کے دو طرح سے غلام بنانا چاہتی تھی۔ اسلام لاندہی سے بھی کچھ موافقت نہ رکھتا تھا کیونکہ اس کا ابتدائی اور خاص اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کے وجود پر بے چون و چرا اعتقاد رکھنا چاہئے جس کے وجود سے لاندہیوں کو انکار تھا۔ مذہب اسلام میں اور عرب کے مذہبوں کے مذہب کے دونوں فرقوں میں سے دوسرے فرقے سے کوئی سخت مخالفت نہ تھی کیونکہ اگر اس فرقے کے عقاید میں وحی کے عقیدے کو اضافہ کیا جاوے تو مذہب اسلام کے اصلی اصول کے بہت قریب قریب ہو جاتا ہے۔ مذہب صابئی کے عقائد الہام سے اسلام بالکل مماثل تھا۔ لیکن اس مذہب میں اجرام فلکی کی پرستش کو رد کرتا تھا اور سیاروں کے نام پر موتیں بتانے اور عباد قائم کرنے

کو بھی جو ایک قسم کی بت پرستی ہے اور میں میں قوم صابئی جو اترا و زمانہ کے آہستہ آہستہ آپرٹی مٹی تاروا خطیبنا تھا۔

ابراہیمی مذہب اور عرب کے اور نبیوں کے مذہب اور یہودی مذہب کے اصول اور احکام اور عقاید اسلام کے اصول اور احکام اور عقاید کے کچھ بھی متنازع نہ تھے۔ بلکہ درحقیقت اسلام کے اصول اور احکام ابراہیمی مذہب اور یحییٰ انبیاء سے عرب کے مذہب اور یہود کے مذہب کے اصول اور احکام کو مکمل کرتے تھے۔ اسلام میں اور یہودی مذہب میں صرف فرق یہ تھا کہ اسلام حضرت یحییٰ کو تسلیم کرتا تھا مگر یہودیوں اور عیسائیوں کی بعض غلط تفاسیر کو جو وہ تدریس اور انجیل کی باتوں کی کرتے تھے نہیں مانتا تھا۔ اصول اسلام ان عمدہ اصول سے جن کی درحقیقت حضرت عیسیٰ نے تلقین کی تھی مطابقت تامہ رکھتا تھا۔ لیکن زمانہ اسلام میں جو عیسائی تھے ان کے اصول اور عقائد اور مسائل اور رسوم مذہبی اور ان برتاؤ سے بالکل مخالف تھا اور پھر چند متفرق اور متحدہ مسائل اخلاق کے کسی اور چیز میں ان دونوں مذہبوں میں مشابہت نہ تھی۔

اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ مذہب اسلام صابئی مذہب کے الہامی اصول اور احکام اور مسائل کی تکمیل اور الہامی مذہب کے دیگر الہامی مذہبوں کے اصول اور احکام اور مسائل کی تکمیل اور ترتیب اور یہودی مذہب کے الہامی اصول اور احکام اور مسائل کی قرار واقعی تکمیل اور استدلال شانہ کی وضاحت کی ایسے اعلیٰ درجے پر توضیح جو کسی اور مذہب میں اس تکمیل سے نہیں تھی اور جس کو ہم وحدت فی الذات اور وحدت فی الصفات اور وحدت فی العبادت سے تعبیر کرتے ہیں اور اخلاق کے ان اصولوں کی جن کی حضرت عیسیٰ نے اصل تلقین کی تھی تکمیل ہے۔ اور ان تمام مذہب

کے الہامی اصول اور احکام اور مسائل کی تکمیل اور اجتماع کا نام اسلام ہے۔ ہم اپنے اس جواب کو بعض مثالوں کے حوالے سے شرح کرتے ہیں +

مذہب اسلام میں دوسرے مہجود کی پرستش کا امتناع اور بت پرستی کا استیصال یہودیوں کے مذہب کے اصول کے بالکل مخالف ہے۔ قریت میں لکھا ہے کہ وہ در حضور من نرا خدا یاں غیر نہ باشند (سفر فروج باب ۲۰ و ۳۱) ”ہرچہ شمارا ماہورداشتم رعایت نمائید واسم خدایان غیر را ذکر نموده از و نانت شنیدہ نہ شود“ (سفر فروج باب ۱۳ و ۱۴) ”بجست خود صورت ترا شنیدہ و هیچ شکل از چیز نمانے کہ در آسمان است و در بالا و در زمین است و در پائین و یا در آب نمانے کہ در تیر زمین است مساز۔ آہنار اسجدہ نہ نموده ایشان را عبادت نمائید کہ من خداوند خدا سے توام (سفر فروج باب ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳) ”ہرچہ تا تو پرستید و خدایان رحیمہ شدہ از ہر اے خود مسازید خداوند خدا سے شہنام“ (سفر لویان باب ۱۹ و ۲۰ و ۲۱) ”در ابراے خود تاں خود تاں تقویہ دے سنجے بہت و نصب شدہ از ہر اے خود تاں بر پائید و در زمین خود تاں تقویہ دے سنجے بہت سجدہ نمودنش گمزاہد نیز کہ خداوند خدا سے شہنام“ (سفر لویان باب ۲۶ و ۲۷ و ۲۸) ”خدایان ایشان را سجدہ نہ نموده کہ تا عبادت کن و موافق اعمال ایشان عمل نہ نما۔ بلکہ ایشان را بالکل سہدم ساختہ و بت دے ایشان بالتمام بشکن“ (سفر فروج باب ۲۳ و ۲۴ و ۲۵) +

سب سے بہتر اور اعلیٰ احکام یہودی مذہب میں یہ ہیں جو ذیل میں لکھے جاتے ہیں اسلام میں یہی احکام کچھ نہ وجود میں نہ پڑا و نہ خود را احترام نہ۔ قتل کن۔ زنا نہ نما و زدی کن۔ ہر مہسایہ ات شہادت و دروغ مدہ۔ بخاند مہسایہ ات طبع موز“ (سفر فروج باب ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵) +

اوقات نماز جو اسلام میں مقرر ہیں اور جن کی تعداد

ساتھ پانچ یا تین ہیں مذہب صابئی اور مذہب یہودی اوقات نماز سے بہت
مشابہ ہیں +

اسلام میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ صابئی مذہب اور یہود کے مذہب
کے طریقے سے نہایت مماثل ہے۔ نماز دل کی صفائی کے لئے مٹی اور پیمہ صلی
منشاء نماز کے مقرر کرنے کا تھا اور مجسم اور پوشاک وغیرہ کی صفائی جس کے واسطے
شرع اسلام میں حکم ہے صابیوں اور یہودیوں کی اس قسم کی رسومات سے بہت
کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔ توریت میں خدا تعالیٰ نے موسیٰؑ کو کہا کہ "مزد قوم
روانہ شدہ ایساں را اردوز و فردا تقدس نماے تا کہ چار ماے خود را شست و شو
نمایند" و سفر مروج باب ۱۹ اور س ۱۱ "دو پس سوئے مارون و پیرانش راز و یک
آوردہ ایساں را آب شست و شو داد" سفر لویان باب ۱۰ و س ۴ +

مذہبی امور میں صرف ایک یہی بات اسلام میں نئی ہے جو کسی اور مذہب
میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی نماز کے بجالانے کے لئے یہودیوں کی قرناے بجالانے اور
عیسائیوں کے گھٹنے بجالانے کے بدلے اذان مقرر کی گئی ہے اس قرناے پن کی
نسبت ایک عیسائی مصنف اس طرح پر مکتبا ہے کہ وہ مختلف اوقات نماز کی
اطلاع مؤذن مسجدوں کی میناروں یا ماؤنوں پر کھڑے ہو کر اذان دینے سے
کرتے ہیں۔ من کا من جو ایک ہفت سادہ مگر سنجیدہ لہجہ میں بلند ہوتا ہے شہر

نے نیے فجر۔ صبحی۔ یعنی چاشت۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا۔ تہجد۔ دوسری اور سارا تین نماز
مسلمانوں میں فرض نہیں ہے۔ اور باقی پانچ نمازیں فرض ہیں۔ دوسری اور تیسری کو اور
چوتھی اور پانچویں کو ایک وقت میں پڑھ لینے کا اختیار ہے اس صورت میں پانچ نمازیں
اور تین وقت پڑھ گئے +

کی دو پر کی دوند پکار میں مسجد کی بلدی سے دھچپ اور خوش آواز معلوم ہوتا ہے لیکن سسنان رات میں اس کا اثر اور بھی عجیب طور سے شاعرانہ معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ اکثر فریگیوں کی زبان سے بھی پتھر صاحب کی تعریف نکل گئی ہے کہ یہودیوں کے معبد کی قرآن سے اور کلیسا سے نصارتے کے گھنٹوں کی آواز کے مقابلے میں انسانی آواز کو پسند کیا۔

تمام قربانیاں جو مذہب اسلام میں جائز ہیں مذہب یہود کی قربانیوں کے مشابہ ہیں گویا یہ قربانیاں شامع اسلام نے مذہب یہود کی بے شمار قربانیوں سے منتخب کر لی ہیں اور ہوتا کی یہ حکم مذہب یہود میں ان قربانیوں کے کرنے کی نسبت تھا اس کو نہایت مخفی بلکہ اعتباری کر دیا ہے۔

مذہب اسلام میں جو روزے مقرر ہیں وہ بھی مذہب یہود اور مذہب صابئی کے روزوں سے مشابہ ہیں بلکہ صابئی مذہب کے روزوں سے یہ نسبت یہودی مذہب کے روزوں کے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔

ہفتے کے ایک عینہ دن میں نماز اور دیگر رسوم مذہبی کے مقررہ وقت پر ان کو کار اسے دینی سے منع کرنا یہودیوں کی اسی قسم کی رسم سے مطابقت رکھتا ہے لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے سے اہل عرب مجھے کہ متبرک دن سمجھتے آئے ہیں۔

فصلہ بھی وہی ہے جس کا یہود اور پیردان حضرت ابراہیم کے ماں دستور تھا۔ نکاح اور طلاق کا بھی قریب قریب وہی اسی قاعدہ ہے جیسا کہ اور مذہب الہامی میں تھا۔ قریت میں لکھا ہے کہ وہ اگر کسی نے را گرفتہ نہ نکاح خود آورده واقع شود کہ پسب چرکینے کہ درو یافت شد در نظرش التفات تریا بد انگاہ طلاق نامہ نوشتہ بدوشش بدہد اور از خانہ اش رخصت و بدہد (مسافر قریب شش باب ۲۴ ورس ۱)۔

میں عورتوں سے نکاح کرنے کے جواز یا عدم جواز میں جو احکام مذہب اسلام میں ہیں وہ اکثر باتوں میں یہودیوں کے مذہب کے احکام سے مشابہ ہیں۔

جنب مرد اور عورت کو مسجد میں جانے یا قرآن مجید کے چھوٹے کا متعلق انہیں مستوروں سے مشابہت رکھتا ہے جو مذہب یہود میں جاری ہیں۔ مگر فرق اتنا ہے کہ مذہب اسلام میں برائیت مذہب یہود کے یہ امتناع کم سختی سے ہے۔

سو سر کے گوشت کے کھانے کی ممانعت مذہب اسلام میں ویسی ہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے مذہب میں تھی۔ قریت میں لکھا ہے ”وَعُكُ بَادِئِمْ كَذِيْ سَمِ چاک و تمام شکاف است اما فوش خوار نے کند آں بر اسے شمشان پاک است“ اور سفر لویاں باب ۱۱ اور ص ۱۷۔

جانوروں کے حلال یا حرام ہونے اور مرے ہوئے جانور کا گوشت نہ کھانے کی نسبت جو احکام مذہب اسلام میں ہیں وہ موسوی شریعت کے نہایت ہی مشابہ ہیں بلکہ علماء اسلام نے وہ تمام مسائل موسوی شریعت سے مستنبط کئے ہیں۔ شراب خوری اور دھج مسکرات کا امتناع بھی موسوی شریعت کے مشابہ ہے قریت میں ہے کہ ”ہنگام در آمدن شمشابہ خیمہ شراب و مسکرات را بخورید“ اور سفر لویاں باب ۱۰ اور ص ۹ مگر مذہب اسلام نے اس خرابی کی جو شراب سے ہوتی ہے پوری بدشگردی ہے یعنی شراب کو بالکل حرام کر دیا ہے اور کسی وقت پینے کی اجازت نہیں ہے۔

مذہب اسلام میں مختلف جرائم اور تقصیرات کی نسبت جو سزائیں مقرر ہیں وہ بھی ان سزائوں سے جو موسوی شریعت میں ہیں نہایت دوریہ مشابہت رکھتی ہیں۔ دکانی سزا سو کوڑے مارنا مذہب اسلام میں ہے۔ یہ سزا یہودیوں کے قانون سے مختلف ہے۔ لیکن جو علماء اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام میں بھی زنا

کی نرا سنگسار کرنا ہے تو یہ نرا یہودیوں کے مذہب سے بالکل مماثلت رکھتی ہے۔
مسلمان فقہانے ارتداد کی سزا قتل قرار دی ہے۔ اگر درحقیقت مذہب اسلام
میں ارتداد کی یہی سزا ہو وہ بھی موسوی شریعت سے بالکل مماثل ہے۔ قریت میں
لکھا ہے کہ وہ جسے کہ اسم خداوند را کفر بگوید البتہ بایک شتہ مشود تمامی جماعت باید
اورا بے مائل سنگسار نمایند خواه غریب و خواه متوطن چونکہ اسم خداوند را کفر گفته است
گشتہ شود (اسفر لویاں باب ۲۲۲ و ص ۱۶۷)

بعض عیسائی مورخوں نے کہتے ہیں کہ اسلام میں ملائک کا تصور اور اعتقاد یہودیوں
کی کتاب تالمہ سے اور جنات اور شیاطین کا اعتقاد یہودیوں کی کتاب ہدائش
اور تلمہ دوزوں سے اور مرنے کے بعد جسم اور روح کی حالت کا بیان یہودیوں سے
اور بہشت اور دوزخ کی کیفیت یہودیوں اور عیسائیوں سے اور قیامت اور روز
حشر کے حالات کا یہودیوں کی کتاب ہدائش اور تالمہ سے اخذ کیا ہے۔ مگر ہماری
راے یہ ہے کہ اول تو وہ حالات جس طرح پر کہ لوگ خیال کرتے ہیں اس طرح پر
مذہب اسلام سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے۔ دوسرے یہ کہ ان امور میں سے جس قدر کہ
مذہب اسلام سے علاقہ رکھتے ہیں وہ ان ذریعوں سے اخذ نہیں کئے گئے کیونکہ
جز اتحاد نام کے اور جو کچھ کہ اسلام میں بیان کیا گیا ہے وہ کتب مذکورہ بالا کے
بیان سے بالکل اختلاف رکھتا ہے۔

اس قیلے میں اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان امور پر تفصیل کے ساتھ
بحث کریں اور ان امور میں سے جو امور کہ متعلق اسلام ہیں اور جو امور کہ متعلق
اسلام نہیں ہیں ان میں تمیز کریں اور امور متعلقہ اسلام کی کامل تشریح کریں اسلئے
ہم اس مضمون کو یہ کہہ کر ختم کرتے ہیں کہ اگر بالفرض امور مذکورہ بالا مذہب اسلام سے
علاقہ رکھتے ہیں جیسے کہ بالعموم مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر کا اعتقاد ہے تو وہ

اور بھی مذہب اسلام میں اسی قسم کے تصور کئے جاویں گے جیسے کہ مذہب اسلام کے اور احکام ہیروئی مذہب سے مشابہ ہیں +

اسلام نے عیسائی مذہب سے بجز مندرجہ ذیل دو عقیدوں کے اور کوئی عقیدہ اخذ نہیں کیا ہے۔ ایک یہ کہ مد آئندہ کو جو تیرا خدا ہے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے پیار کر ڈاخیل مٹی باب ۲۲ ورس ۳۷ دوسرا یہ کہ وہ اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو +
داخیل لوک باب ۶ ورس ۱۳۱ +

اس مقام پر اگر کسی محقق اور صداقت کے متلاشی مزاج آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر یہی حال ہے تو اسلام اصول اور عقاید متفرقہ اور منتشرہ مذاہب سابق کی جھن ایک ترتیب اور اجتماع کا نام ہے جو ادھر ادھر سے جمع کر لئے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہو لیکن ہر ذی فہم شخص پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ مشابہت اور مماثلت اصول اور عقاید مذہب اسلام کی دیگر مذاہب الہامی کے اصول و عقاید سے مذہب اسلام کے پاک اور الہامی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمام چیزیں جن کا مبداء ایک ہی غیر منقسم اور کامل ذات ہو ضرور ہے کہ ایک ہی قسم کی اور ایک ہی کامل اصول پر ہوگی۔ جس طرح کہ خدا تعالیٰ سے اپنا مثل پیدا کرنا غیر ممکن ہے۔ جس طرح کہ اس کی ذات سے کسی پیدا کی ہوئی چیز کو اپنی رعنی اور اپنی حکومت کے احاطہ سے خارج کر دینا محال ہے اس طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی غرض کے انجام دینے کے لئے دو متناقض اصول اور احکام اس کی ذات سے صادر ہوں۔ مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ممنون رہنا چاہئے جنہوں نے ابتداء سے دنیا سے اپنے زمانے تک کئے تمام نبیوں کی رسالت کو برحق ٹھہرایا۔ جنہوں نے دنیا کے تمام الہامی مذہبوں کی تکمیل کی اور جنہوں نے اپنے باایمان پیروں کے لئے یہ بھلا اور لازوال اور کے دوسرا کھول دیا۔

الخطبة الرابعة

فی

از الاسلام رحمة للإنسان وحبّة
لأديان الأنبياء باوضح البرهان

قال الله تعالى

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً

مذہب اسلام انسان کے حق میں رحمت ہے اور موسوی اور عیسوی مذہب

کو اس سے نہایت فائدے پہنچے ہیں :

یہ معنوں میں کو اب ہم لکھنا چاہتے ہیں ایک ایسا معنوں ہے کہ ہم کو اسکا
لکھنا یا پڑھنا شروع کرنے سے پہلے نہایت بے نقب دہل پیدا کرنا چاہئے۔
کیونکہ طرف داروں کے اور صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ اس الزام کے رفع کرنے
سے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مذہب میں جوئے الواقع خوبی
ہے اس کو غائب کرنے میں مگر جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے ہم نے نہایت ٹھنڈی
طبیعت اور تا طرف داروں اور سیدھی سادی سچی قیمت سے یہ معنوں لکھا ہے اور
اسی لئے ہم کو یقین ہے کہ اگر ہم اپنی اس رائے پر جو سب سے کو یقین نہ دلا سکیں

تو اس کو مجیدہ بھی نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ مضمون چار حصوں پر منقسم ہے +
پہلے حصے میں ان فائدوں کا بیان ہے جو مذہب اسلام سے عموماً انسان کی
معاشرت کو پہنچے ہیں +

گو ہم کیسے ہی سپے دل اور نیک نیت سے ناطرت دارانہ اس مضمون کو لکھیں
مگر ہم کو نہایت افسوس ہے کہ جو بات مذہب اسلام کے متعلق ہوتی ہے اس کو عیسائی
مصنف ہمیشہ بدظنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نیکی کو چھوڑ بی پر حمل کرتے ہیں
اس لئے ہم کو توقع نہیں ہوتی کہ جو خاص بیماری مارے اس باب میں ہو وہ
اسی بدگمانی اور بدظنی کی نگاہ سے مدد کیجی جائے اس لئے ہم مناسب
سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ہم انہیں راؤں کا بیان کریں جن کو خود بعض عیسائی
مصنفوں نے انسان کے حق میں مذہب اسلام کے مفید ہونے کی نسبت
لکھی ہیں +

سرولیم میور جو ایک نہایت دین دار عیسائی ہیں اور جب تک کہ علانیہ
اور نہایت روشن بات نہ ہو اسلام کے حق میں گو ابی نہیں دے سکتے۔ اپنی
کتاب لائف آف محمد میں جس کے لئے ہم مسلمانوں کو ان کا شکر کرنا چاہتے
ارقام فرماتے ہیں کہ وہ ہم بلا تامل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے یعنی
مذہب اسلام نے ہمیشہ کے واسطے اکثر تہمت باطلہ کو جن کی تاریخی مدتوں
سے عرب کے ملک جزیرہ نما پر چھا رہی تھی کا لعمدہ کر دیا۔ اسلام کی صدائے جنگ
کے دو برویت پرستی موقوف ہو گئی اور خدا کی وحدانیت اور غیر محدود کمالات
اور ایک خاص اور ہر ایک جگہ احاطہ کی ہوئی قدرت کا مسئلہ حضرت محمدؐ کے
معتقدوں کے دلوں اور جانوں میں ایسا ہی زندہ اصول ہو گیا ہے جیسے کہ
خاص محمدؐ کے دل میں تھا۔ مذہب اسلام میں سب سے پہلی بات جو خاص اسلام

کے سنے ہیں یہ ہے کہ خدا کی مرضی پر توکل مطلق کرنا چاہئے۔ بلحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں کچھ کم غریباں نہیں ہیں چنانچہ مذہب اسلام میں یہ ہدایت ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ محبت رکھیں۔ یتیموں کے ساتھ ایک سلوک کرنا چاہئے۔ غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت برتنی چاہئے۔ لٹے کی چیزوں کی مخالفت ہے۔ مذہب اسلام اس بات پر غور کر سکتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔

سروہم کی اس تحریر میں کچھ حاشیہ لکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدائے جنگ نے بت پرستی کو معدوم نہیں کیا بلکہ اس سے مسئلہ وحدانیت کے وعظ نے بت پرستی کو معدوم کیا ہے جس کا اثر قرآن مجید کے نہایت فصیح اور پرتاثر فقروں سے لوگوں کے دلوں پر ہوتا تھا اور نہ صرف عرب کے بت پرستی کو نیست و نابود کیا بلکہ تمام مذہبوں میں جو اس وقت دنیا میں رائج تھے اور وہاں تک وعظوں کی آواز پہنچتی تھی اس خیال کو پیدا کر دیا کہ بت پرستی نہایت کمینہ خصلت اور ایک سخت گناہ ہے۔

برادرانہ دینی محبت کا برتاؤ آپس میں مسلمانوں کے ایک خدا کے ماننے والے ہونے کی وجہ سے بتایا جو ایک قدرتی رشتہ دینی بھائی ہونے کی ہے مگر انسانی محبت کا برتاؤ تمام انسانوں سے بلکہ ہر ایک سے جو جگہ تکھتا ہو برتنے کو فرمایا۔

غلاموں کی نسبت اگر صحیح تسلیم کیا جاوے تو اسلام نے غلامی کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہے اسیران جنگ کے سوا کوئی غلام نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھی زمانہ جاہلیت کی رسم کے موافق مگر قرآن نے ”اٰھَاھَاھَا بَعْدُ وَاٰھَاھَاھَا“

کہہ کر اس کو بھی نابود کر دیا۔ جو لوگ اسیران جنگ کو احسان چھوڑ دیتے ہیں۔
 نہایت اعلیٰ درجہ پاتے ہیں۔ اور جو کچھ لے کر چھوڑ دیتے ہیں وہ ان سے کتر
 گئے جاتے ہیں۔ اس حکم کے پہلے سے جو لوگ غلام رکھتے تھے ان کی پرورش
 کا اسی طرح ان کو حکم دیا جس طرح کدھپ اپنی جان کی پرورش کرتے
 ہیں +

ان سب باتوں کی نسبت سرولیم میور نے مذکورہ بالا فقرے میں اشارہ
 کیا ہے مگر اتنی بات اور زیادہ کرنی چاہئے تھی کہ مذہب اسلام نے قمار بازی
 کو منع کرنے اور ناشائستہ کلمات کے منہ سے نکلانے کی مخالفت سے والدین
 کے ساتھ محبت اور تعظیم سے پیش آنے کی تاکید سے ایک مناسب اندازہ
 سے خیرات دینے کی رغبت دلانے سے لوگوں کو ان کی حاجت میں قرض حسنہ
 دینے سے وعدے کے وفا کرنے کی تاکید سے جا فروشوں کے ساتھ رحم اور مہربانی
 برتنے کے حکم سے انسانوں کے اخلاق اور ان کے حسن معاشرت میں بہت
 کچھ ترقی دی ہے +

مشہور اور نہایت لائق اور قابل مورخ گبن اپنی کتاب میں جہاں یہ
 بحث کرتا ہے کہ حضرت محمد اپنے ملک کی نسبت کیسے تھے اس طرح پر لکھتا
 ہے کہ در حضرت محمد کی سیرت میں سب سے اچھے بات غور کرنے کے لائق ہے
 وہ یہ ہے کہ ان کا حکم و شان لوگوں کی بھلائی اور یسوی کے حق میں مفید
 ہوا معزز جو لوگ آں حضرت کے سخت دشمن ہیں وہ بھی اور نہایت متعصب
 عیسائی اور یسوی بھی باوجود پیغمبرِ حق نہ ماننے کے اس بات کو ضرور تسلیم
 کریں گے کہ آنحضرت نے دعوئے رسالت ایک نہایت مفید مسئلے کی تلقین کے
 لئے اختیار کیا۔ گو وہ یہ کہیں کہ صرف ہمارے ہی مذہب کا مسئلہ اس سے اچھا

ہے (گویا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوائے ہمارے مذہب کے اور تمام دنیا کے مذہبوں سے مذہب اسلام اچھا ہے) آنحضرتؐ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب سماویہ قدیمہ کی سچائی اور پاکیزگی اور ان کے بانیوں یعنی اگلے پیغمبروں اور معجزوں اور ایمان داری کو مذہب اسلام کی بنیاد خیال کرتے تھے۔ عرب کے بت خدا کے تخت کے روبرو ٹوڑ دئے گئے اور انسان کے خون کے کفارے کو نماز روزہ غیرات سے بدل دیا جو ایک پسندیدہ اور سید سے ساو سے طریقے کی عبادت ہے یعنی جو انسان کی قربانی بتوں پر ہوتی تھی اس کو معدوم کیا اور بعض اس کے نماز روزہ و غیرات کو بطور کفارہ قرار دیا (ان کے عصبے کی عبادت و منہ ایسی نشیوں میں بیان کی جو ایک جاہل اور ہوا پرست قوم کی طبیعت کے نہایت موافق تھیں۔ شاید وہ اپنے ملک کا اخلاقی اور ملکی انتظام و رستی سے ذکر کئے ہوں مگر آنحضرتؐ نے مسلمانوں میں نیکی اور محبت کی ایک روح ڈال دی۔ پس میں بھلائی کرنے کی ہدایت کی اور اپنے احکام اور نصیحتوں سے انتظام کی خواہش اور پیوہ عورتوں اور یتیموں پر ظلم و ستم ہونے کو روک دیا۔ تو میں جو کہ مخالف تھیں اعتقاد میں فرماں برداری میں متفق ہو گئیں۔ خانگی جھگڑوں میں جو بہادری بہودہ طور سے صرف ہوتی تھی نہایت سستہ دی سے ایک غیر ملک کے دشمن کے مقابلہ پر ٹال ہو گئی۔

سٹرگبن کی یہ رائے بھی کسی قدر حاشیہ لکھنے کے لائق ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سٹرگبن ایک نہایت غیر متعصب مورخ ہے اور مسلمانوں کی تاریخ بھی اس نے نہایت سچائی اور دیانت داری سے لکھی ہے۔ مگر بعض مذہبی مسائل جو اس کو تحقیق نہیں ہوئے یا غلط طور سے اس تک پہنچے یا جہاں اصلی مسئلہ اور علمائے ائمہ اور ائمہ میں اس نے تمیز نہیں کی ان مقاموں میں

اُس نے نسبتاً حضرت صلعم کے یا مذہب اسلام کے غلط راستے قائم کیے
 اور ہم کو اُس نامی مورخ کے نہایت بے تعصب ہونے کی وجہ سے یقین ہے
 کہ اگر صحیح مسلم اُس تک پہنچتا تو کبھی وہ راستے قائم نہ کرتا جو اُس نے دیے
 انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ عقبے کی سزا اور جزا کا بیان غیر ممکن ہے۔
 ان دیکھی اُن چھوٹی اُن چھٹی اُن سبھی چیز کیونکہ سمجھ میں آسکتی ہے جس
 چیز کے لئے لفظ ہی انسان کی زبان میں نہ ہوں وہ کیونکہ بیان ہو سکتی ہے۔
 کیفیت جو ایک ذاتی و جدانی چیز ہے وہ دوسرے کو کیونکہ بتلائی جاسکتی ہے
 یہ تمام امور محالات سے ہیں پس وحی یا الہام اُن کو کیونکہ بیان کر سکتا ہے۔
 سچا اور صحیح مسلمانی مسئلہ سزا و جزا کا یہ ہے کہ **در لایعین رات** ولا اذن
 للممیت ولا خطر علی قلب بشر۔ پس کوئی بیان کرنے والا گو کہ وہ الہام
 ہی کی زبان ہو جزا کو جزا کے نہایت ہی محبوب چیز ہے اور سزا کو جزا کے
 نہایت ہی موزی چیز ہے اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ سو وہ بھی دنیا ہی کی محبوب
 اور موزی چیزوں پر قیاس ہو سکتا ہے نہ عقبے کی ذاتی محبوب و موزی چیز
 پر۔ اس لئے تمام انبیاء نے دنیا ہی کی محبوب و موزی چیزوں کی تمثیل میں
 عقبے کی سزا و جزا کا بیان کیا ہے۔ موسیٰ یہی فرمایا کہ نیک کام کرو گے
 تو میں بر سے گا غلہ پیہا ہو گا و مانہ ہو گی گناہ کرو گے تو قحط پڑے گا و با بھیلے گی
 انہوں نے اپنی تمام زندگی میں عقبے کا نام ہی نہیں لیا کیونکہ اُس زمانے
 کے لوگ جرم اُس کے اور کسی چیز پر سزا و جزا کا قیاس کر ہی نہیں سکتے
 تھے۔

حضرت صلعم نے سزا و جزا کا اُن دنیاوی تمثیلوں میں بیان کیا جس پر
 اُس ملک کے لوگ سزا و جزا کے محبوب و موزی حقے کا قیاس کر سکتے تھے۔

یہ کہ اس سے وہی حقیقت مراد تھی جو ان لفظوں کے لغوی معنی تھے۔
 اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ٹھنڈے ملک میں پیدا ہوتے تو ضرور بجائے
 ٹھنڈی ہندوں کے گرم پانی کی ہنریں اور بجائے موتی کے محلوں کے تنش
 خانہ والے محل بیان فرماتے اور نہ اس سے حقیقت مراد نہ ہوتی۔
 بلکہ صرف ایک تمثیل قیاس کرنے کو تھی وہ بھی صحیح قیاس کرنے کو نہیں
 بلکہ قیاس مع الفارق کرنے کو۔ جس قدر علمائے ربانی گذرے ہیں وہ سب
 اسی بات کے قائل ہیں قل اعوذ بے ملانے بلکہ کثلاً ہمیشہ ان کے برخلاف
 رہے مگر جو حقیقت ہے وہ کسی کے مخالف یا موافق ہونے سے تبدیل نہیں
 ہوتی +

اخلاقی اور ملکی انتظام کی نسبت بھی جو کچھ مسٹر گبن صاحب نے
 لکھا حاشیہ چڑھانے کے قابل ہے۔ اخلاق کا لفظ جو انہوں نے استعمال
 کیا وہ اسپریتوئل اور سوشل یعنی روحانی اور تمدنی دونوں برتاؤ کو شامل
 ہے۔ روحانی برتاؤ کی نیکی تمدنی برتاؤ کی خوبی کو لازم ہے۔ الا تمدنی برتاؤ
 کو روحانی نیکی یا بدی سے تعلق ہونا کچھ ضرور نہیں ہے۔ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اسپریتوئل اور چوتھے روحانی نیکی کا بتانا تھا اور جہاں تک
 اس کو تمدن سے تعلق تھا بطور لزوم کے غنائہ بطور مقصود بالذات کے
 کیونکہ وہ از خود انسان کی حالت ترقی کے ساتھ ترقی پاتی جاتی ہے۔
 پس یہ بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اخلاقی کو کافی ترقی دی خود مسٹر
 گبن نے تسلیم کیا ہے۔ باقی رہی تمدنی حالت وہ ان کے اصلی کام کی
 جس پر وہ کھڑے ہوئے جزو نہ تھی گو اس میں بھی بہت کچھ ترقی ہوئی
 بلکہ انتظام محض ایک بنیادی کام تھا جہاں تک جان و مال

کے امن سے متعلق تھا وہ اس زمانے کی حالت کے مطابق بطور ایک
 دنیاوی کام کے نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچا تھا اور آئندہ کے لئے
 وہ یہ انتظام فرما کر کہ "انستہ اعلیٰ باہوں دنیا کسہ" ان لوگوں کے ہاتھوں
 چھوڑنا تھا جو آئندہ زمانے میں ہوں یہ ایک نہایت غلطی ہے جو لوگ یہ
 سمجھتے ہیں کہ دنیاوی امور اور انتظام ملکی بھی ایک جزو پیغمبری کا تھا۔
 مسٹر جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب میں "اپالوجی فادی محمد
 ایڈ قرآن" میں یہ رائے لکھی ہے کہ "اس بات کا خیال کرنا جیسا کہ
 بعضوں نے کہا ہے بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں جس عقیدے کی
 تلقین کی گئی ہے اس کی اشاعت صرف بزرگ شمشیر ہوئی تھی کیونکہ جن
 لوگوں کی طبیعتیں تعصب سے میرا ہیں وہ سب بلا تامل اس بات کو تسلیم
 کریں گے کہ حضرت محمد کا دین جس کے وریدے سے انسانوں کے خون
 یعنی قربانی کے بدلے غناز اور خیرات جاری ہوئی اور جس نے عداوت
 اور دائمی جھگڑوں کی جگہ فیاضی اور حسن معاشرت کی ایک روح لوگوں میں
 پھونک دی اور جس کا اسی وجہ سے بہت بڑا اثر شائستگی پر ہوا ہوگا
 مشرقی دنیا کے لئے ایک حقیقی برکت تھا۔ اور اس وجہ سے خاص کر مسکو
 ان نوزیز تدبیروں کی حاجت نہ پڑی ہوگی جن کا استعمال بلا استثنا
 اور بلا امتیاز کے حضرت موسیٰ نے بت پرستی کے نیست و نابود کرنے
 کو کیا تھا۔ پس ایسے اعلیٰ وسیلے کی نسبت جس کو قدرت نے بنی نوع انسان
 کے خیالات اور مسائل پر مدت دراز تک اثر ڈالنے کو پیدا کیا ہے گستاخانہ
 پیش آنا اور جاہلانہ مذمت کرنا کیسی لغو اور بیہودہ بات ہے۔ جب ان حالات
 پر غور اس مذہب کے بانی کے لحاظ سے خواہ اس مذہب کے عجیب و

غریب عروج اور ترقی کے لحاظ سے فکر کی جادے۔ تو بجز اس کے اور کچھ
 چارہ نہیں ہے کہ اس پر نہایت دل سے توجہ کی جادے۔ اس امر میں کچھ
 شبہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے مذہب اسلام اور مذہب عیسائی کی خوبیوں
 کو بمقابلہ ایک دوسرے کے تحقیق کیا ہے اور ان پر غور کی ہے ان میں سے
 بہت ہی کم ایسے ہیں جو اس تحقیقات میں اکثر اوقات تردد اور صرف
 اس بات کے تسلیم کرنے پر عبور ہوئے ہوں کہ مذہب اسلام کے احکام بہت ہی عمدہ
 اور مفید مقاصد ہیں۔ بلکہ اس بات کا اعتقاد کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں کہ
 آخر کار مذہب اسلام سے انسان کو فائدہ کثیر پیدا ہو گا۔

جان ڈیون پورٹ نے بھی لکھا ہے کہ ”ہر ایک طرح کی شہادت سے
 یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن شخصوں نے فلسفہ اور علوم و فنون کو مب
 سے پہلے زندہ کیا جو قدیمی اور زمانہ حال کے علم ادب کے درمیان میں
 بطور ایک سلسلے کے بیان کئے گئے ہیں بلاشبہ وہ ایشیا کے مسلمان اور
 اندلس کے مورخ تھے جو خلفائے عباسیہ اور بنی امیہ کے عہد میں وہاں رہتے
 تھے۔ علم جو ابتداء ایشیا سے یورپ میں آیا تھا اس کا وہاں دوبارہ رواج
 مذہب اسلام کی دانشمندی سے ہوا۔ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اہل عرب
 میں چھ سو برس کے قریب سے علوم و فنون جاری تھے اور یورپ میں
 جراثیم اور وحشیانہ پن پھیلا ہوا تھا اور علم ادب قریباً نیست و نابود ہو گیا
 تھا۔ علاوہ اس کے یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہئے کہ تمام علوم طبیعیات
 ہمیشہ فلسفہ-ریاضی-جو دوسری صدی میں یورپ میں جاری تھے۔
 ابتداء عرب کے علماء سے حاصل ہوئے تھے اور خصوصاً اندلس کے سلطان
 یورپ کے فلسفہ کے موجد خیال کئے جاتے ہیں۔“

جان ٹیون پورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ در یورپ مذہب اسلام کا اور بھی زیادہ ممنون ہے کیونکہ اگر ان جھگڑوں سے جو سلطان صلاح الدین کے وقت میں بیت المقدس کی لڑائیوں میں ہوئے جس کو فریقین جہاد کہتے تھے قطع نظر کی جاوے تو بالخصوص مسلمانوں کے سبب سے نموٹل انتظام کی سختیاں اور امیروں کی خود مختاری یورپ سے موقوف ہو گئی جس کے باقی ماندہ اثروں پر ہمارے ملک یورپ کی آزادوں کی نہایت بڑی عالیشان عمارت کی بنیاد قائم ہوئی۔ اہل یورپ کو یہ بات بھی یاد دلانی چاہئے کہ وہ حضرت محمدؐ کے پیروں کے دو قدیمی اور زمانہ حال کے علم ادب کے درمیان میں بطور سلسلہ کے ذریعہ ہیں اس لحاظ سے بھی ممنون ہیں کہ مغربی تاریکی کی مدت و ساز میں یونانی حکما کی بہت سی کتابیں انہی کی کوششوں سے فنون اور علم راضی طب و فیرہ کے بعض نہایت بڑے بڑے شعبوں کی اشاعت ہوئیں۔

چیمبرڈان سیکلو پیڈیا میں ایک آرٹیکل لکھنے والے نے مذہب اسلام کی نسبت یہ رائے لکھی ہے کہ مذہب اسلام کا وہ حصہ بھی جس میں بہت کم تغیر و تبدل ہوا ہے اور جس سے اس کے باقی کی طبیعت نہایت صاف صاف معلوم ہوتی ہے اس مذہب کا نہایت کامل اور روشن حصہ ہے اس سے ہماری مراد قرآن کے علم اخلاق سے ہے۔ نا انصافی۔ کذب۔ غرور۔ انتقام۔ غیبت۔ استہزاء۔ طمع۔ اصراف۔ عیاشی۔ بے اعتباری۔ بدگمانی۔ نہایت قابل ملامت کی گئی ہیں۔ نیک نیتی۔ فیاضی۔ عیا۔ تحمل۔ صبر۔ بردباری۔ کفایت مشاوری۔ سچائی۔ راستبازی۔ ادب۔ صلح۔ سچی محبت۔ اور سب سے پہلے خدا پر ایمان (۱) اور اس کی مرضی پر توکل کرنا۔ سچی ایمان داری کا رکن اور سچے مسلمان کی نشانی خیال کی گئی ہے۔

اس مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اس بات پر غور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام
 نے تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے کیا کیا۔ لیکن اگر نہایت ٹھیک ٹھیک کہا جائے
 تو یورپ میں علوم و فنون کی ترقی میں اسی کا حصہ تھا۔ مسلمان ملے اموم ذیں
 صدی سے تیرھویں صدی تک وحشی یورپ کے لئے روشنیر علم کے جاسکتے
 ہیں۔ خاندان عباسیہ کے خلفاء کے نہایت عمدہ زمانے سے یونانی خیالات اور
 یونانی تہذیب کا ازسرنو سرسبز ہونا شمار کیا جاسکتا ہے۔ قدیم علم ادب ہمیشہ کے
 واسطے بغیر کسی علاج کے مفقود ہو جاتا اگر مسلمانوں کے درسوں میں اس کو پناہ
 نہ ملتی۔ عربی۔ فلسفہ۔ قدرتی چیزوں کی تواریح۔ جغرافیہ۔ علم۔ تاریخ۔ صرف نحو۔
 علم کلام۔ اور فن شاعری کی رحیں کی تعلیم پرانے استاد دیتے تھے بہت سی
 کتابیں پیدا ہو گئیں جن میں سے اکثر اس وقت تک جاری رہیں گی اور
 تعلیم بھی دی جاوے گی جب تک تسلیس تعلیم ہونے کے واسطے پیدا ہوتی
 رہیں گی۔

ایک جواب مضمون لکھنے والے نے جس نے یہ مضمون اختیار کیا تھا کہ ”اسلام
 ایک ملکی انتظام ہے جو مشرق و مغرب میں جاری ہے“ اسلام کی نسبت یہ لکھا ہے
 کہ وہ اسلام نے پھر کشتی کا انہداد کر دیا جو اس زمانے میں قرب و حور کے ملکوں
 میں جاری تھی۔ گویا سائی مذہب نے بھی اس کو روکا تھا مگر اسلام کے برابر اس کو
 کامیابی نہیں ہوئی۔ اسلام نے غلامی کو موقوف کر دیا۔ جو اس ملک کی
 پڑائی جاہلیت کی رسم تھی اسلام نے ملکی حقوق کو برابر کر دیا۔ اور صرف
 ان ہی لوگوں کے حق میں انصاف نہیں کیا جو اس مذہب کے معتقد تھے بلکہ ان
 شخصوں کے ساتھ بھی برابر انصاف کیا جن کو اس کے متفقہ داروں نے نفع کیا تھا۔
 اسلام نے اس محمول کو جو سلطنت کو دیا جاتا تھا گھٹا کر صرف دسواں حصہ کر دیا۔

اسلام نے تجارت کو تمام محصولات اور مزارعتوں سے آزاد کر دیا۔
 اسلام نے مذہب کے معتقدوں کو اس بات سے کہ اپنے مذہبی
 سرگروہ کو مذہبی کام کو جبراً روپیہ دے اور تمام لوگوں کو اس بات
 سے کہ غالب مذہب کو ہر ایک قسم کا مذہبی چندہ دیں بالکل بری
 کر دیا اسلام نے فرقہ فتنہ کے تمام حقوق مفتوحہ لوگوں میں
 سے ان شخصوں کو دئے جو اس مذہب کے پابند تھے۔ ان کو ہر ایک
 قسم کی پناہ دی۔ اسلام نے مال کی حفاظت کی۔ سود لینے کو اور خون کا بدلا
 بیز حکم عدالت کے لینے کو موقوف کیا۔ صفائی اور پرہیزگاری کی حفاظت
 کی۔ اور ان باتوں کی صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ ان کو پیدا کیا اور قائم کر دیا۔
 حرام کاری کو موقوف کر دیا۔ غریبوں کو خیرات دینے اور ہر ایک شخص کی تعظیم
 کرنے کی ہدایت کی۔

وہی مصنف بھی لکھتا ہے کہ وہ جو نتیجہ اسلام سے ہوئے وہ اس قدر
 وسیع اور یقین اور مستحکم ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا تو درکنار ہم یقین نہیں
 کر سکتے کہ وہ انسان کے خیال میں بھی آسکیں۔ اسی سبب سے جو من اس کے
 کہ اس کی نسبت اس طرح پر دلیل کی جاوے جس طرح کہ سولوں کے قانون
 یا مغولوں کے فتوحات کے نتیجوں کے اندازہ کرنے میں کی جاتی ہیں۔ یا تو
 ان کی نسبت یہ کہا جائے کہ اتفاقاً ہو گئے ہیں یا یہ مجبوری ربانی مرضی کی
 طرف منسوب کیا جائے۔ ہاں ہم یہ نظم ایک شخص واحد نے کیا تھا۔ جس نے
 اپنے ملک کے تمام باشندوں میں اپنی روح پھونک دی اور تمام قوم کے
 دل پر نہایت تعظیم و عظیم کا خیال جو کسی انسان کے واسطے کبھی ظاہر نہیں
 کیا گیا نقش کر دیا۔ جو سلسلہ قوانین و اخلاق کا انہوں نے بنایا وہ اسے

درجے کی ترقی سے بھی اسی طرح موافق تھا جیسا کہ اوتنے ترین لوگوں سے اور
اس سلسلے نے ایک قوم سے دوسری قوم میں گزر کر ہر ایک قوم کو جس نے
اس کو قبول کیا ان قوموں اور سلطنتوں سے فائق کر دیا جن سے ان کا میل
برخا +

طاس کاریل نے جو اس زمانے کی دنیا میں نہایت نامور عالم ہیں اپنی
کتاب میں جس کا نام ”کچھ زآن پیروز“ ہے اس معنون کی نسبت جس پر ہم
بحث کر رہے ہیں یہ رائے لکھی ہے کہ ”اسلام کا عرب کی قوم کے حق میں گویا
تاریخ میں روشنی کا آنا تھا۔ عرب کا ملک پہلے ہی پہل اس کے درجے سے
اندھ ہوا۔ اہل عرب کے گلہ بازوں کی ایک غریب قوم تھی اور جب سے دنیا میں
یعنی عرب کے پشیل سیدانوں میں پھرا کر قی قی اور کسی شخص کو ان کا کچھ
خیال بھی نہ تھا۔ اس قوم میں ایک اٹو العزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ جس
پر وہ یقین کرتے تھے بھیجا گیا۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف ہی نہ
تھا وہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہو گئی اور چھوٹی چیز نہایت ہی بڑی چیز
بن گئی۔ اس کے بعد ایک صدی کے اندر عرب کے ایک طرف غرناطہ اور
ایک طرف دہلی ہو گئی۔ عرب کی بہادری اور عظمت کی تجلے اور عقل کی روشنی
زمانہ اسے دراز ملک دنیا کے ایک بڑے حصے پر چمکتی رہی۔ اعتقاد ایک بڑی
چیز اور جان ڈالنے والا ہے جس وقت کوئی قوم کسی بات پر اعتقاد لاتی
ہے تو اس کے خیالات بار آور اور روح کو عظمت دینے والے اور فصیح اشان
ہو جاتے ہیں۔ یہی عرب اور یہی حضرت محمدؐ اور یہی ایک صدی کا زمانہ گویا ایک
چنگاری ایسے ملک میں پڑی جو ظلمت میں کس پر کس ایک رنگستان تھا۔ مگر
دیکھو کہ یہ رنگستان۔ نور و شورش سے آرا جائیو لے باروت نے نیلے آسمان تک

مٹتے ہوئے شعلوں سے دہلی سے غراطہ تک روشن کر دیا یہ رائیں ہیں۔
عیسائی مصنفوں کی جو انہوں نے اسلام کی نسبت لکھی ہیں۔ اب ہم
اپنے خطبے کے اس حصے کو انہی رایوں پر ختم کرتے ہیں اور دوسرے حصے
پر متوجہ ہوتے ہیں۔

دوسرے حصے میں عیسائی مصنفوں کی اس رائے کی کہ اسلام انسانوں
کی حالت معاشرت کے حق میں معزز ہوا ہے تردید کی جاتی ہے۔

آنریبل سر ولیم میور اپنی کتاب لائٹ آف محمد میں فرماتے ہیں کہ اگر
چھوٹی چھوٹی باتوں سے قطع نظر کی جاوے تو بھی مذہب اسلام سے تین
بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اس میں ایک سے زیادہ جو روڈ کا چونا
اور طلاق دے دینا اور غلام بنالینا مستحکم کیا گیا ہے اور رائج ہو رہا ہے اور
یہ باتیں علم اخلاق کی تہ کی کرتی ہیں۔ عام زندگی کو آلودہ اور ناپاک کرتی ہیں
اور حسن معاشرت اور انسان کے گرد ہوں کی حالت کو درہم برہم کر دیتی ہیں۔
دوم یہ کہ مذہبی آزادی یعنی یہ بات کہ لوگ جو مذہب چاہیں اختیار کریں۔

اور اس کے لوازم مذہبی آزادی سے ادا کریں بالکل روک دی گئی ہے۔ بلکہ
محدوم کر دی گئی ہے قتل کا تو نام و نشان بھی نہیں دکھائی دیتا۔ سوم یہ کہ
مذہب عیسائی کی ترقی میں اور اس مذہب کے قبول کرنے میں ایک
مزاہمت قائم کی گئی ہے، پس اب ہم اپنے اس خطبے میں ان تینوں خرابیوں
میں سے جن کا ذکر سر ولیم نے کیا ہے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ غور کریں گے۔

اس بات کا خیال کرنا ایک بڑی غلطی ہے کہ مذہب اسلام میں ایک سے
زیادہ جو رواں کرنی اسلام لانے والوں پر لازمی قرار دی گئی ہیں یا کچھ
زیادہ ثواب کی بات پھیرائی ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے عموماً ایک سے زیادہ

جو رُواں کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ صرف اُن لوگوں کو اجازت دی ہے جن کو وجوہات طبعی سے ایسا کرنے کی ضرورت ہو۔ لیکن اگر یہ حذر نہ ہو تو ایک سے زیادہ جو رُواں کرنی ان نیکیوں اور اخلاق کے بالکل برخلاف ہے جن کی ہدایت اسلام نے فرمائی ہے۔

گرافٹس یہ ہے کہ جو مخالفت عیسائی مصنفوں اور مسلمانوں کے طور پر طریق دستورات و خیالات میں ہے وہ اس امر کا مانع قوی ہے کہ اس معاملے میں سنجیدگی اور نیک نیتی اور صفائی قلب سے غور کی جاوے مثلاً کثرت از وہ دواج کے لفظ سے بھی عیسائی مصنفوں کے دل میں ایسے کردہ خیالات گزرتے ہیں کہ وہ اس امر میں ہر ایک بات کی نسبت پہلے ہی سے مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس میں عیب نکالیں اور اس امر پر لحاظ نہیں کرتے کہ ملک کی آب و ہوا اور مرد و عورت کی تعداد اور مختلف طبعی وجوہات اور معاشرت کے لحاظ سے وہ کس حالت میں اور کس حد تک جائز ہو سکتی ہے۔

ہم اس معاملہ کی نسبت تین امر یعنی قانون قدرت اور باہمی معاشرت اور مذہب کے لحاظ سے بحث کریں گے۔ چنانچہ پہلے امر پر غور کرنے کے لئے ہم اس بات کا دریافت کرنا بشرطیکہ ممکن ہو ضرور سمجھتے ہیں کہ اس امر میں تمام وہی روح خلقت کے پیدا کرنے والے کی مرضی اور ارادہ کیا تھا۔ یعنی اُس نے انسان کثیر الازواج ذی روح بنایا ہے یا نہیں۔ خالق کائنات کا ارادہ جو کچھ کہ ہو صاف صاف بلا کسی حجت و حراز کے قدرت کے تمام کاموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ امر صحیح ناممکن ہے اُس کی مرضی اُن چیزوں کے برخلاف ہو جو اُس کی مرضی سے پیدا ہوتی ہوں۔

پس ہم قانون قدرت کی بے خطا نشانیوں سے پاتے ہیں کہ جن ذی روح

کی نسبت ان کے خالق کا یہ منشا تھا کہ ان کے مرتبہ ایک ہی مادہ جو ان کی
نسل ہمیشہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتی ہے جن میں سے ایک نر و ایک مادہ پیدا
ہوتا ہے۔ بر خلاف اس کے جن ذی روح کی متعدد مادائیں ہونی مقصود
ہیں ان کے ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اور اس بات کا کچھ لحاظ
نہیں ہوتا کہ نر و مادے کی تعداد میں باہم ایک ہی نسبت ہو اور یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ جو جان دار زمین پر رہنے والے اور چلنے والے ہیں وہ
اکثر بلکہ قریباً کل کے اسی قسم کے ہیں۔ پس اس قانون قدرت کے بموجب
انسان بھی اسی دوسری قسم میں داخل ہے مگر جو کہ رستے میں جو اس
بیش بہا و نادر و عجیب قوت کے جس کو عقل یا نطق یعنی درک کلیات و
جوئیات کہتے ہیں اور اس کے خالق نے اس میں ودیعت کی ہے اور
تمام مخلوقات سے اشرف ہے اس لئے اس کا فرض ہے کہ جو قوانین اور
حقوق مثل اور ذی رعوں کے جو اس کے گرد پیش رہتے ہیں قدرت نے
اس کو عطا کئے ہیں ان کو احتیاط سے اور موقع بہ موقع یہ لحاظ امور
طبعی اور حسن معاشرت اور انتظام خانہ داری یا نظم ملکی و قوانین حفظان
صحہ اور ملکی تاثیرات آب و ہوا کے کام میں لاوے ورنہ اس میں اور
دیگر حیوانات میں جو اس کے اس پاس پھرتے ہیں کچھ فرق نہیں ہے
اور ایک بحری یا مریخی سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتا ہے پس جیسے کہ کثرت
ازواج اکثر حالتوں میں قابل نفرت ہے ویسے ہی قطعی التزام ایک سے
زیادہ نہ ہونے کا خلاف فطرت ہے +

دوسرے امر کی نسبت یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ انسان اپنی
مرئیت سے مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ اسی بات کو توریت میں یوں بیان کیا

ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ انسان کا اکیلا ہونا انسان کے حق میں اچھا نہیں ہے تو اس نے اس کے واسطے ایک ساتھی پیدا کیا۔ اور وہ عورت ہے جو اس واسطے پیدا کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کے تفکرات و ترددات۔ لطف و فرحت۔ رنج و راحت میں شریک ہو۔ اپنی محاسنت سے اس کی خوشی کو بڑھا دے اور اپنی محبت اور الفت کی بھری ہوئی ہمدردی سے اس کی تکلیف کو کم کرے اور سب سے ایفرغرض جس کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے یہ ہے کہ انسان کے ساتھ شریک ہو کر خدا کے اس بڑے حکم کی تعمیل میں کہ وہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو آباد کرو۔ مدد دے۔ مگر جب کبھی یہ مددگار کسی سبب سے اپنے ان قدرتی فرضوں کے ادا کرنے میں قاصر ہو تو اس دانشمند حکیم خالق زن و مرد نے اس نقصان کے رفع کرنے کی بالیقین کوئی تدبیر رکھی ہوگی اور وہ بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یا ایسی حالتوں میں ایک سے زیادہ مگر کسی حد خاص تک ایک ہی وقت میں چورواں رکھنے کی اجازت ہو خواہ یہ ہو کہ پہلی زوجہ کے طلاق یا بے کے بعد دوسری جو رد کرے۔ پچھلاقی عورت کو بھی حاصل ہونا چاہئے چنانچہ مذہب اسلام کی رو سے اس کو حاصل ہے۔ سیاست مدن کے لحاظ سے صرف اتنا فرق ہے کہ مرد جب چاہے اس علاج کو کر سکتا ہے لیکن عورت کو اول۔ حج (یعنی قاضی) کی اجازت حاصل کرنا چاہئے۔ اگر اس تدارک کی انسان کو اجازت نہ ہوتی جس کی ضرورت ہم نے صاف صاف لفظوں میں ثابت کی ہے تو اس کے سبب سے حسن معاشرت میں نہایت نقصان پہنچتا۔ کیونکہ ایسی سخت قطعی قید سے نہایت قبیح اور بدترین برائیوں اور گناہوں کی طرف انسان کوائل ہونا پڑتا۔ اگرچہ اس نقصان کا تعلیم و تربیت کی ترقی سے کم ہونا ممکن ہے

لیکن مثلاً محالات سے ہے پس جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کے عمل میں نہ لانے سے وہی تمام نقصان پیدا ہوتے ہیں جو حسن معاشرت کے لئے سم قائل ہیں ۛ

مسٹر گنز صاحب نے جو اپنی رائے نسبت نقد و ازدواج لکھی ہے اور جان ڈیون پورٹ نے جو مانشیگو کی رائے اس باب میں نقل کی ہے اسکا اس مقام پر بیان کرنا بے موقع نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات افسوس کی ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے نقد و ازدواج پر صرف ایک نظر سے نگاہ کی ہے تنہا امورات طبعی کے لحاظ سے مگر مذہب اسلام میں یہ خاص اجازت حالات خاص میں صرف امورات طبعی کے لحاظ سے نہیں دی گئی ہے بلکہ جمیعاً ہم نے اوپر بیان کیا۔ اس عرصہ سے دی گئی ہے کہ تزویج کی تمغیوں کے واسطے اور مقاصد تزویج کے فوت ہو جانے کی حالت میں ایک تدارک حاصل ہو جو عین رضی آدم جوا کے پیدا کر کے والے کی اسکی قدرت کے کاموں کی نشانیوں سے معلوم ہوتی ہے ۛ

مسٹر جان ڈیون پورٹ نے مانشیگو کی یہ رائے نقل کی ہے کہ ”گرم ملک میں عورتیں آٹھ نو یا دس برس کی عمر میں نکاح کے لائق ہو جاتی ہیں۔ پس ان ملکوں میں بچپن اور نکاح کے لائق جوانی گویا ساتھ ہوتی ہے۔ مینٹل برس کی عمر میں وہ بڑھیا ہو جاتی ہیں۔ پس اس لئے یہ ایک قدرتی بات ہے کہ کم ان ملکوں میں جب کہ کوئی قانون مانع نہ ہو انسان جو رد کو طلاق دے کہ دوسری جو رد کرے اور نقد و ازدواج کا قاعدہ جاری کیا جائے ۛ

مسٹر گنز صاحب لکھتے ہیں کہ ”علم قوائے انسانی اور علم طبیعیات کے ماہرین نے بعض وجوہات ایسے دریافت کئے ہیں جو کثرت ازدواج کے

واسطے بطور ایک ہذر کے منظور ہو سکتے ہیں اور ہم شمالی ملکوں کے سرد فون والے میڈک کے سے مزاج کے جانوروں سے متعلق نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر بنی اسماعیل سے جو گرم رگیستان کے رہنے والے ہیں متعلق ہو سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے وہ بیان کرتے ہیں کہ سرٹولیو اوسلی صاحب کے مشرقی مجموعہ صفحہ ۱۰۸ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایشیا کے گرم ملکوں کی تاثیر سے دو ٹو گروہ یعنی مردہ عورت میں ایک ایسا اختلاف ہوتا ہے جو یورپ کی آپ دہوا میں نہیں ہے جہاں دو تو برابر برابر اور بہ قدر سچ عالم صنیعی میں پہنچتے ہیں۔ مگر ایشیا میں صرف مرد ہی کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ صنیعی میں بھی قوی اور طاقت ور رہتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو بانٹے مذہب اسلام کے لئے اس بات کی کمزوریوں نے متعدد جو روؤں کی اجازت دی ایک وجہ بڑی مٹی اور یہ ایک کافی سبب اس بات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس مضمون کی نسبت اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی بلکہ اس کو ملکوں کی گروہ نشوں کی آئین پر چھوڑ دیا کیونکہ جو بات ایشیا کے واسطے مناسب ہوگی وہ یورپ کے واسطے نامناسب ہوگی +

اب ہم اس مقام پر ان بد عادتوں اور خراب اخلاق کا جو آنحضرت صلعم سے پہلے ایام جاہلیت میں عموماً جاری تھے اس ناطقہ دارانہ بحث میں ذکر نہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ ملک ایران اپنے اخلاق کی خرابی میں سب سے بڑھا ہوا تھا وہاں قوانین طلاق بالائے طاق رکھ دئے تھے اور رشتہ داری کا گو وہ کیسی ہی قریب ہو یا بید مطلق پاس و لحاظ نہیں تھا۔ بیٹے کو اس کی ماں ایسی ہی مباح تھی جیسے باپ کو اس کی بیٹی اور بھائی کو اس کی بہن۔ غرض کہ اس معاملے میں نئے اوراق ایک جانور کے

گلہ سے مشابہت رکھتے تھے جو کسی قسم کے قانون کے پابند نہیں ہوتے۔
 ایران کے گوشہ شمال و مغرب میں یہودی برکشت آباد تھے۔ ان کے
 ماں اکثر ازدواج کی رسم بلا کسی قید اور حد کے بے روک ٹوک کے جاری
 تھی اور زائد عرب کے جاہلیت کے عرب کے حالات کو بہ نظر غور دیکھنے سے
 جہاں یہودیوں اور ایرانیوں کے دستورات خلط ملط ہو گئے تھے معلوم ہوتا
 ہے کہ عرب میں یہ دو نورسمیں کیساں جاری تھیں۔ تعدد ازدواج کی کچھ
 انتہاء تھی۔ لوگ جس عورت کو چاہتے تھے پسند کرتے تھے۔ اپنے پسند
 میں کسی قسم کے قانون کے پابند نہ تھے۔ تمام عورتیں بغیر کسی امتیاز و تہیہ یا
 عمر یا رشتہ داری کے مردوں کی وحشیانہ خواہشوں کے پورا کرنے کا کام
 دیتی تھیں۔ عورتوں کی نسبت بدعتی کے وحشیانہ خیالات اور ان کے ساتھ
 وحشیانہ حرکات کا تغاثر صرف بے عیب ہی نہیں گنا جاتا تھا بلکہ شیخی اور عالی
 ہمتی اور بڑی بہادری کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے کے عیسائی مذہب
 پر اگر وہ مذہب عیسوی کہا جاسکے، جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کے معتقد
 کو ایک ایسے طریقے کا پیرو پاتے ہیں جو اوپر کے دستوروں کے بالکل
 برخلاف ہے یعنی ایک بھی جو روک کر فی کچھ نیکی نہیں گنی جاتی تھی۔ بلکہ رہنمائی
 و تہذیب کی عام ہدایت تھی اور مرد عورت دونوں کے لئے وہی نیکی گنی
 جاتی تھی۔ ایسے زمانے میں جس میں عقل کی اور دل کی تباہی چھائی
 ہوتی تھی اور رسم و رواج اور اخلاق اور طرز معاشرت اس درجہ خراب ہو گیا
 تھا۔ بانٹے اسلام نے نہایت خوبی اور دلنش مندی سے ایک ایسا عمدہ
 قانون بنایا جو بہ لحاظ اپنی اصلیت کے نہایت کامل اور عقل کامل کے
 بالکل مطابق اور انسان کی تندرستی اور بہبودی اور حسن معاشرت کی

نزدیکی کا نہایت عمدہ ذریعہ اور زن و مرد کی حالت زوجیت کے حق میں اور دونوں کے لئے اُس کی تلخیوں کو دور کرنے میں نہایت ہی مفید ہے۔ تیسرے جب کہ ہم اس معاملے پر یہ لحاظ مذہب کے سمجھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو اور الہامی مذہبوں نے تلخے یہودی مذہب نے اور خصوصاً عیسائی مذہب نے جن کے پیرو مذہب اسلام کے اس مسئلہ پر نہایت طعن کرتے ہیں اس باب میں کیا کیا ہے۔ اور اُس کے بعد ہم دکھادیں گے کہ مذہب اسلام نے کیا کیا اور پھر اہل انصاف سے پوچھیں گے کہ مذہب عیسوی نے تعدد ازواج کو روکا ہے یا مذہب اسلام نے ؟

مذہب یہود تو ایک مخزن ہے جس میں بہ کثرت ازواج اور بلا تعین محدود جو وہے عیسائی مذہب نے بھی تعدد ازواج کی کہیں ممانعت نہیں کی چنانچہ ہم اپنے اس قول کی تائید میں چند مشہور و معروف عیسائی عالموں کی رائیں نقل کرتے ہیں جن سے تعدد ازواج کی تائید ہوتی ہے۔ مسٹر گنز بیان کرتے ہیں کہ مد حضرت محمدؐ نے اُس نہایت قدیم موسوی مذہب کے مقنعین کی پیروی کر کے اپنی قوم کو جو اسمعیل کی اولاد ہے اور جو مسلمانوں کے باپ کا بیٹا تھا، متعدد بیویوں کی اجازت دی اس واسطے عیسائی ہمیشہ اُس پر عیب نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیروؤں کی کمیہ خواہش کو پورا کیا لیکن میں نہیں ماننا کہ متعدد بیویوں کی اجازت کی نسبت ایسا سخت طعن کیوں کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمانؑ کی نظیر اور حضرت داؤدؑ کی نظیر پر جو خدا کی دلی رضی کے مطابق چلتے تھے اور جن کو خدا نے خاص اپنی شریعت کے احکام کی تعمیل کے لئے بنایا تھا، یہ امر چند اہل

اعتراف کے لائق نہیں ہے۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ جیسے مسیح نے بھی
 ان میں انجیلوں میں سے جن کو ان کے معتقدوں کے گروہ میں سے
 کسی نہ کسی نے ان کے احکام کے قلمبند کرنے کے واسطے تحریر کیا تھا۔
 کسی انجیل میں اس کی مانعت نہیں ہے۔

مسٹر ڈیون پورٹ اپنی کتاب میں ٹیبل کی بہت سی آیتوں کے حوالے
 سے لکھتے ہیں کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ
 ہی نہیں ہے بلکہ خاص خدا نے اس آیت میں برکت دی ہے، نہایت مشہور
 معروف عالم جان لٹن تعدد ازواج کا ایک مشہور حامی ہے جس نے اس امر
 کی تائید میں ٹیبل میں سے بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد یہ تحریر کیا ہے۔
 کہ وہ علاوہ اس کے خدا نے ایک نئی صورت (حزقیل) میں مسلمانان اہولاد
 ہو لیا ہے اپنا نکاح کرنا ظاہر کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا بیان ہے کہ اس کو
 خداوند تعالیٰ بالتخصیص اس طوالت کے ساتھ ایک ٹیبل میں بھی ہرگز نہ اضافہ
 کرتا اور نہ درحقیقت ایسی بات کا ترکیب ہوتا اگر وہ رسم جس کی دلالت اس سے
 ہوتی ہے فی لفظ معیوب یا مذموم ہوتی۔ پس جس رسم کا امتناع انجیل میں
 بھی کسی کو نہیں ہے وہ مجبوراً معیوب یا مذموم خیالی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ
 انجیل میں ان ملکی آئین میں سے کوئی بھی ممنوع نہیں کیا گیا ہے جو انجیل
 سے پیشتر جاری تھے۔

جان لٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ میں جرائنوں کے خط کے باب ۱۳ اور ۱۴
 ۱۵ سے اس طرز سے جواز تعدد ازواج پر استدلال کرتا ہوں کہ تعدد ازواج
 کی رسم یا تو نکاح جائز ہے یا غیر ہے یا زنا ہے۔ پس اس مقدس رسول نے
 کوئی جو حقی صورت تسلیم نہیں کی۔ پس میں یقین کرتا ہوں کہ ان بہت سے

بزرگوں کی تعلیم و توفیق کے لحاظ سے جو کثیر الامداد جتنے ہر ایک شخص میں کو خیر
یا دنیا خیال کرنے سے باز رہے گا۔ کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کو مزادے گا
حالانکہ ان بزرگوں پر خدا کی خاص نظر تھی جیسا کہ خود اس نے فرمایا ہے۔ پس
اگر متعدد نکاحوں کا کرنا ٹھیک ٹھیک نکاح ہو تو وہی جائز ہے اسی حواری کا
قول ہے کہ در سب میں نکاح کرنا بھلا ہے اور تسہل ناپاک نہیں۔

یہ حال تو فقہ و اندراج کی نسبت مذہب موسوی اور عیسوی میں تعاقب ہم
کئے ہیں کہ مذہب اسلام نے تمام مذہبوں سے بڑھ کر نقد و اندراج کو نہایت غریبی
سے روکا ہے اور صرف ایک ہی بیوی کو پسند کیا ہے نقد و معرفت ایک نہایت
محدود خاص حالت میں جائز رکھا ہے۔ ہم کو کچھ شبہ نہیں ہے کہ سچا مسئلہ سچے
مذہب کا جو اس کی مرضی کے موافق ہو جس نے مرد و عورت کا جوڑا پیدا کیا مرد
ایسا ہو گا جو قانون قدرت کے تو پر خلاف نہ ہو اور حسن معاشرت میں کوئی نقصان
نہ پیدا کرے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً کثرت ازدواج کی عرافت اور صورتوں سے
خاص اور حالات مستثنیٰ میں اجادت ہو اور ٹھٹھ ہی مسئلہ ٹھٹھ اسلام کہے۔
قرآن مجید نے اس نازک معاملہ اور دقیق اور پیچیدہ مطلب کو نہایت فصیح و بلیغ
دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ فان خفتن ان لا تغدوا فواحد
یعنی اگر تم کو خوف ہو کہ متعدد جوڑوں میں عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک ہی
جوڑہ رکھنی چاہئے۔ اگر ان لفظوں پر کافی غور نہ کی جاوے اور صرف اوپر سے
اوپر سے سمجھنے لگے جاویں جیسے اکثر علماء اور فقہانے لئے ہیں تو بھی اس سے
نتیجہ نکلتا ہے کہ دو گوں کو بے اعتدالی سے باہر رکھنے کی غرض سے جو ہمیشہ
بہتر اور بعض دفعہ خطرناک ہوتی ہے اور اس بات کا یقین ہوئے کی نفرت سے
کہ جس شخص نے ایک سے زیادہ جوڑاں کہیں وہ ایک واقعی ضرورت کے سبب ہے

مجبور تھا بہت سخت قیدیں اور شرطیں لگائی گئی ہیں مثلاً یہ کہ سب کو برابر
حق حقوق دینے اور سب کے ساتھ برابر محبت رکھنی تاکہ عدل کے منہ
مستحق ہوں۔ پس جو لوگ سچے دین دار اور حقیقت مذہب کے تابع ہیں۔
وہ از خود بجز ضرورت مجبورہ کے ایک سے زیادہ جو روڈاں کرنے سے باز رہتے
ہیں کیونکہ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اس اجازت سے بغیر اس کی شرائط کے
پورا کیے جن کا پورا کرنا نہایت مشکل ہے فائدہ اٹھانا اپنے مذہبی فرائض
کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا نہیں ہے۔
لیکن اگر ان مختصر لفظوں پر بہتیم نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ شائع
نے ایک سے زیادہ جو رو کرنے کی اجازت کو نہایت محدود اور خاص حالت میں
مخصوص کر دیا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو خوف ہے کہ عدل نہ
کر سکو گے تو صرف ایک ہی ہونی چاہئے لفظ خوف عدم عدل ایک ایسا لفظ
ہے کہ جب تک عمل عدل سا قضا ہو خوف عدم عدل نہیں ہو سکتا۔ گو اس وقت
ہم کہتا ہی سچا ارادہ کر لیں کہ ہم وہ جو روڈوں میں عدل کریں گے جو حقیقت
بحالت قیام عمل عدل ناممکن ہے، تب بھی خوف عدم عدل اگر عمل عدل
قائم ہے ذائل نہیں ہوتا۔

دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کی بہ خوبی تفصیل ہے جہاں خدا نے ان
اور تنطیعوا ان تعدلوا بین
النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل الیل
فقد روهوا کالمقعدوا ان تصلحوا و
تتقوا فان الله کان عفوداً رحیمہ
پس مت جھک پڑو انصاف دہندی سے

تجھک کر نہانا کہ چھوڑ دو ان کو اور میری انتہائی ہوتی کہ وہ نہ پیوہ یا مطلقہ ہے کہ دوسرا
 دینے والا ہے اللہ کا اس سے حکم کا لہذا اس کا کیا ہو نہ اس پر کر سکے اور نہ سہاگن ہے کہ ختم کے
 ساتھ خوشی سے زندگی بسر کرے پھر اگر تم صلح کر لو اور پرہیزگاری کرو تو بے شک
 اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور اگر تم دو دو جدا ہو جاؤ تو اللہ تائے دو لوگوں کو اپنی
 وسعت رزق سے بے پرواہ کرے گا اور اللہ بڑی وسعت والا حکیم ہے۔ پس آیت
 سے صاف ثابت ہو گیا کہ عدل غیر ممکن ہے اور اس لئے خوف عدم عدل کبھی
 ساقط نہیں ہو سکتا جب تک کہ محل عدل باقی ہے اور اس آیت میں طلاق کو
 سقط محل عدل بتایا ہے۔ اگرچہ اور بھی چند امور مثلاً امرار میں یا نقصان خلقت
 سقط محل عدل ہو سکتے ہیں۔ پس اجازت تعدد و ازدواج کی عدم وجود محل عدل میں
 متصور ہوگی اور عدم وجود محل عدل مستلزم عدم حسن معاشرت ہے پس کس دوائی
 اور احتیاط اور خوبی اور بے انتہا مہمگی سے شارع نے قانون قدرت اور حسن
 معاشرت دو کو قائم رکھ کر اس باب میں حکم دیا ہے اور ہر غیر مقصوب شخص کا وہی
 قبول کرے گا کہ بے شک یہ حکم اسی شخص کا ہے جس نے مرد و زن کا جوڑا پیدا
 کیا ہے +

ماں بلاشبہ اس اجازت سے ادب و شہوت پرست آدمیوں کو جن کی
 زندگی کا عین منشاء شہوت کی اوجھل شکار کھیلنا ہے ایک حیلہ ماتھ آ گیا ہے۔ مگر
 اس عمدہ اور مفید قاعدے کے بے جا عمل درآمد کرنے سے وہ لوگ اس خدا کے
 سامنے جواب دہ ہونگے جو انسانوں کے دلوں کا محرم راز ہے اور وہ یقیناً ان کو
 اس قسم کی سزا دے گا جو ان کے گناہ کے لحاظ سے واجب ہوگی +

ان تمام باتوں کے سمجھنے کے بعد ہمارے اس نچلے کے پڑھنے والے یقین
 کریں گے کہ یہ جو تعدد و ازدواج اس زمانے میں رائج ہے کہ جہاں ذرا اولت ہوتی

اور دو دو اور تین تین اور چار چار چار چار کر کے لگے اور ایک بازار کی عورت کو داؤں پر چڑھایا اور نکاح کر مازا۔ جہاں مقدس مولوی ہوئے امتدیاں کے ساڈ بنے اس مریدی کو لے ڈالا وہاں وعظ کئے لگے اور سنت نکاح ثانی کو جاری کیا۔ قرآن پڑھاتے پڑھاتے وہ مسابق مصلحتہ النکاح کا پڑھانے لگے۔ اور ہمارے دو غریب بھائیوں نے ایک جیلہ متد کا جو جاہلیت میں تھا۔ اسلام میں پیدا کر کے عورتوں کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ ان سب باتوں کو مذہب اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ سب ایک قسم کی اوباشی کے ڈھنگ ہیں جن سے اسلام نفرت کرتا ہے اور وہ سب ہوا پرست اوباش ہیں جن سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ پس ایسے شخصوں کے افعال پر اسلام کی خوبی و حقیقت سے چشم پوشی کرنا چمکاڑوں کے لئے مرقاب کا سیاہ کرنا ہے +

اب طلاق کی نسبت ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس طرح ہم نے تقد ازواج کی نسبت میں طبع پر مبنی قانون قدرت - حسن معاشرت - اور مذہب کی مدو سے بحث کی ہے اس طرح پر بحث نہیں ہو سکتی اور اس لئے ہم اس مسئلہ پر صرف یہ لحاظ حسن معاشرت اور مذہب کے بحث کریں گے +

اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ تمام قدیم و جدید قوموں میں نکاح کا عام رواج ہے اور وہ سب العموم انسان کی ذاتی و تمدنی بہبودی کی بنیاد ہے۔ تو جو چیز اس کو محدود کرنے والی ہے یعنی طلاق وہ نہایت ہی بد چیز و فائدہ ذاتی و تمدنی کو برباد کرنے والی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ روم کے گرجانے بنظر اس کی حفاظت کے نکاح کو اپنے ساتھ پاک رسموں میں قرار دے کر اس کو

مستبرک بھیرایا ہے اور انگلستان کے پرنسٹنٹوں نے طلاق کا حکم صرف ایک حالت میں جائز رکھا ہے جب کہ ہوس آفٹ لارڈز سے درکثیر صرف کرنے کے بعد حاصل ہو۔ یہ انتظام شہنام تک قائم تھا یعنی اس وقت تک جب کہ طلاق کے تمام مقدمات کے سننے اور جیوری کی رائے سے اس کی نسبت تجویز ہونے کے لئے ایک نئی عدالت قائم کی گئی ہے۔

عموماً یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ سب سے بڑا دشمن حسن معاشرت و تمدن کا طلاق ہے اس کے سبب سے نکاح کی وقعت گھٹ جاتی ہے۔ اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی سبب و حالت سے ایسی خرابیاں مرد و عورت میں پیدا ہو جائیں جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ ہوں تو ان کا بھی کچھ علاج ہونا چاہئے اور وہ علاج طلاق ہے۔ پس کچھ شک نہیں ہے کہ ایسی حالت میں طلاق سے فائدہ ہے اس کے باعث سے مرد و عورت کو آزادی ہو جاتی ہے جن کے مزاج کی مخالفت یا سختی یا بے استقلالیت سے دونوں کی زندگی تلخ ہو گئی تھی۔ بایں ہمہ اگرچہ طلاق ایک شخص واحد کے حق میں معینہ ہو لیکن یہ لحاظ ان بد اخلاقیوں کے جو اکثر اوقات نہایت آشکارا طور پر وقوع میں آتی ہیں اور نیز اس معزت بخش اثر کی وجہ سے جو طرفین کی اولاد پر اپنے والدین سے جدا ہونے سے ہوتا ہے تمدن کے حق میں کچھ کم معزت پہنچانے والا نہیں ہے۔ پس جب کہ طلاق کے ساتھ ایسی خرابیاں مٹی ہوئی ہیں تو اس کو بطور ایک علاج سمجھ کر اسی حالت میں اس کی جانب رجوع کرنا جائز ہو سکتا ہے جب کہ اس پر عمل کرنے سے یہی مصیبتیں جو طلاق کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہوں اور ایسے ترددات

اور تفکرات میں ڈالنے والی ہوں جو طلاق کے رجحان سے بھی زیادہ رنج دینے والی اور روز افزوں رنجشیں پیدا کرنے والی اور باہمی حسن معاشرت کے بدلے دن رات کے لعن و طعن جو قی پڑا رکھنے والی ہوں دور ہو سکتی ہوں۔ اگر ایسی حالت میں طلاق کو جائز رکھا جاوے دیکھتے کہ اسلام نے صرف اسی حالت میں اس کو بے گناہ ٹھہرایا ہے تو وہ کسی طرح حسن معاشرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح کرنے والی اور ترقی دینے والی ہے۔

جب کہ ہم یہ لحاظ مذہب کے طلاق کے مسئلہ پر مرکوز کرتے ہیں تو یہ باتیں ہیں کہ مذہب اسلام ہی صرف ایک ایسا مذہب ہے جس نے طلاق کے مسئلہ میں سب سے زیادہ حسن معاشرت کی حفاظت اور اصلاح پر نظر رکھی ہے۔ یہودی مذہب میں طلاق دینا بغیر کسی قید و شرط و حالت کے مرد کے اختیار میں تھا کہ جب وہ چاہے طلاق لکھ کر جو رو کے حوالے کر دے اور ایسا کرنے سے کسی حالت میں وہ کسی گناہ کا گنہگار تصور نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور جیسا کہ حال کے زمانے کی عیسائی سمجھتے ہیں (اگر وہ صحیح ہو) تو بجز ایک خاص وجہ کے اور کسی حالت میں طلاق کا دینا جائز نہیں رکھا اور فرمایا کہ ”میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی جو رو کو سوائے زنا کے کسی سبب سے طلاق دے۔ اور دوسری سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے“ اگر اس فقرے سے عدم جواز طلاق سمجھا جاوے جیسا کہ حال کے زمانے کے عیسائی سمجھتے ہیں (اور شاید وہ سمجھ صحیح نہیں ہے) تو یہ ایک ایسا سخت حکم تھا جس کی برواشت انسانوں سے قریب ناممکن کے ملتی۔ چنانچہ حضرت مسیح کے معتقدوں نے حضرت مسیح سے کہا کہ ”اگر جو رو سے مرد کا یہ طور ہے تو جو رو کرنا قریب نہیں“ پس اگر یہ حکم اسی طرح مانا جاوے جس طرح

کہ اس زمانے کے عیسائی مانتے ہیں تو حسن معاشرت کے لئے نہایت ہی معزز ہے۔ اور جو رنج وہ امور زن و شوہر میں واقع ہو جاتے ہیں جن سے تمام حسن معاشرت اور اعراض تزوج برباد ہو جاتے ہیں اس کا کچھ بھی علاج نہیں ہے اور زن و مرد دونوں کے لئے اور بہت سی خرابیاں اور خوف ناک حالتوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ یا ایں ہمہ بعض عیسائی عالموں کی یہ رائے ہے کہ اس حکم سے عدم جواز طلاق نہیں پایا جاتا اور اس لئے وہ عالم عیسائی مذہب کی رو سے بھی طلاق کا جائز ہونا سوائے ذنا کے اور حالتوں میں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ جان ٹٹن نے اپنی کتاب مسائل مذہب عیسوی میں یہ بحث لکھی ہے کہ نکاح کی جو تعریف کی گئی ہے اس کی رو سے نکاح نہایت مرتبہ کا ایک اتحاد ہے مگر ناقابل انفکاک یا ناقابل تفریق نہیں ہے۔ "بعض لوگ اس کے ناقابل تفریق ہونے کی نسبت متی کی انجیل باب ۱۹ و ۵ سے استدلال کرتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہو جاویں گے، اگر ان الفاظ پر مناسب طور سے غور کیا جاوے تو ایسے یہ سمجھنے نہیں ہیں کہ نکاح قطعاً قابل تفریق نہیں بلکہ ان سے مراد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خفیف خفیف باتوں پر نکاح کو منقطع کرنا نہیں چاہئے کیونکہ جو کچھ نکاح ناقابل انفکاک ہونے کی نسبت کہا گیا ہے وہ خاص عقد نکاح اور اس کے تمام مقاصد و لوازمات کی پوری پوری تعمیل ہونے پر منحصر ہے خواہ وہ الفاظ بطور ایک حکم کے یا بطور ایک قدرتی نتیجے کے خیال کئے جاویں اور اسی وجہ سے متی کی انجیل میں ان لفظوں کے ساتھ یہ لفظ بیان کئے گئے ہیں کہ مرد اپنے ما باپ کو چھوڑے گا اور اپنی جڑ سے مل جائے گا۔ + اور وہ دونوں ایک تن ہونگے یعنی بشرطیکہ نکاح کی اصلی نوعیت کے مطابق رجحان کا بیان کتاب پیدا نش باب ۵ و ۱۸ (نہایت ۳۰ میں ہے) عورت کاوند کے واسطے ایک مرد کا رہنا ہو یا یہ کہ عورت

کے باہم خیر خواہی اور محبت اور آرام و وفاداری میں کچھ فرق نہ آوے کیونکہ عرف عام کے بموجب یہی اصلی وضع نکاح کی ہے لیکن اگر اصل منشاء نکاح کا منقطع ہو جاوے تو اس سے لازم آتا ہے کہ نکاح بھی دراصل منقطع ہو گیا۔

دوسری آیت میں جو بیان ہوا ہے اور جس پر بڑا زور دیا گیا ہے جسے ”جو

کچھ خدا نے ملایا ہے اسے آدمی ہڈا نہ کرے“ لحاظ کے قابل ہے۔ مگر نکاح ہی

کے عقد سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے کس چیز کو ملایا ہے؟ خدا نے صرف

اس چیز کو ملایا ہے جو ملاپ کے قابل ہے اور جو مناسب ہے بہتر ہے اور محترم ہے۔

اس نے انسان کی قدرتی طبیعت کے خلاف اور نامناسب حالت کے ملاپ

کا حکم نہیں دیا جس میں صرف بے عزتی اور تکلیف اور عداوت و مصیبت بھری ہوئی

خدا تعالیٰ کچھ اس قسم کے ملاپ نہیں کرتا ہے جو درحقیقت ملاپ نہیں ہوں۔ بلکہ

جبر مانا عاقبت از مینشی یا غلطی یا بر سلیغگی کے اثر سے ہوئے ہوں۔ پس ایسی

ناگوار فائدہ داری کی جراثیمی سے اپنے تئیں نجات دینا کس وجہ سے ناجائز ہے۔ علاوہ

اس کے ہمارا مسئلہ ان شخصوں کو جدا نہیں کرتا جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے مقدس

آئین کے بموجب ملایا ہے بلکہ صرف ان شخصوں کو علاحدہ کرتا ہے جن کو خود خدا

نے اپنے ایسے ہی مقدس آئین کی رو سے جدا کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا حکم ہے

جس کا اثر ہم پر ایسا ہونا چاہئے جیسا کہ سابق میں اسکی امت پر ہوتا تھا۔ مذہب

عیسوی کے کمال کو جس کی ترقی بعض لوگ نکاح کے ناقابل انعکاس ہوئے

کی ایک دلیل بیان کرتے ہیں اس کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ اس ترقی کو جبر اور

تواہن توجہ ہی کے درتے سے ہم میں زبردستی اس کا رواج نہیں دینا چاہئے۔

بلکہ اگر ہو تو اس کو ترغیب اور عیسائی پند و نصائح کے ذریعے سے جاری کرنا

چاہئے۔ کسی شخص کی نسبت صرف اس حالت میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس نے

نکاح کو قطع کیا جو شرعاً مستحق تھا اتفاقاً کہ وہ احکام الہی میں اس بات کو زیادہ کر کے جو خاص اس حکم میں شامل نہ ہو مذہب کے حیلے سے اس شخص سے جدا ہو جاوے جو اس کی منشاء کے موافق ہو کیونکہ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے منصفانہ اور پاک اور مقدس قانون میں صرف مختلف ہوں پر طلاق کی اجازت ہی نہیں دی ہے بلکہ بعض صورتوں میں اس کو جائز قرار دیا ہے اور بعض صورتوں میں اس کی ہدایت کی ہے اور بہ حالت خلافت درجی۔ سخت مزاحمتیں قرار دی ہیں دیکھو کتاب فروع باب ۲۱ درس ۱۰ و ۱۱ اور کتاب استثنایا باب ۲۱ درس ۱۲ اور باب ۲۴ درس ۱ و کتاب عروہ باب ۱۰ درس ۱۰ و ۱۱ باب ۲۳ درس ۲۰

تو ریت کتاب استثنایا باب ۲۴ درس ۱ میں لکھا ہے کہ جب کہ کوئی شخص ایک بیوی کرے اور اس سے نکاح ہو جاوے اور ایسا اتفاق ہو کہ وہ اس کو پسند نہ ہو کیونکہ اس میں کچھ ناپاکی ہے تو اس کو چاہئے کہ ایک طلاق نامہ لکھ کر آئیکے ہاتھ میں دے دے اور اس کو اپنے گھر سے نکال دے " پس اگر فرض کیا جائے کہ جو مصیبتی بیاگیا ہے وہ سچا ہے اور مصنوعی نہیں تو اس مقام میں خداوند تعالیٰ نے ایک بیوی ابتداء ہی میں اس غرض سے دی کہ وہ اس کی مدد اور تسلی و خوشی کا باعث ہو جیسا کہ خودائین نکاح سے ظاہر ہوتا ہے تو اگر بعد کو جیسا کہ اکثر اتفاق ہوتا ہے وہ بیوی رنج و رسوائی اور تباہی اور اذیت اور مصیبت کی باعث ہو تو ہم کو کیونکر یہ خیال کرنا چاہئے کہ خدا ہم سے ایسی عورت کے طلاق دینے سے ناخوش ہوگا۔ میں دل کی سخی کو اس شخص سے منسوب کرتا ہوں جو اس عورت کو اپنے پاس رہنے دے نہ کہ اس شخص سے جو اس کو ایسی صورتوں میں گھر سے نکال دے اور صرف میں ہی نہیں بلکہ خود حضرت سلیمان یا شاید خود خدا کی روح نے حضرت

سلیمان کے تونہ سے یہی بات کہی ہے چنانچہ تورات کتاب امثال سلیمان باب ۳۰ ورس ۲۱ و ۲۳ میں لکھا ہے کہ "دین چیزوں سے دنیا کو بے چینی حاصل ہوتی ہے بلکہ چار چیزیں ہیں جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ اور ایک مکروہ عورت ہے جب کہ اس کا نکاح ہو جاوے" اس کے برخلاف کتاب داغظ باب ۹ ورس ۹ میں بیان ہوا ہے کہ "تو اس عورت کے ساتھ ہنسی خوشی سے بسر کر جس کو اس نے رخصت کر دیا ہے اور جس کو تو اپنی فانی زندگی کے تمام زمانے میں پیار کرتا ہے" پس جو عورت اس نے مجھ کو دی ہے وہ عورت ہے جس کو تو پیار کرتا ہے نہ کہ وہ جس سے تو نفرت کرتا ہے۔ اور کتاب ملاخی باب ۲ ورس ۱۶ میں بیان ہوا ہے کہ "جو شخص نفرت کرتا ہے ریا اس وجہ سے کہ وہ نفرت کرتی ہے اس کو چاہئے کہ اس کو چھوڑ دے" چنانچہ یونیوس سے پہلے سب نے اس فقرے کا ایسا ہی ترجمہ کیا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس حکم کو حضرت موسیٰ کی معرفت اس غرض سے صادر نہیں فرمایا اور نہ اس نبی کی معرفت اس پر اس کو اس غرض سے دوہرایا کہ شوہر کو اپنی سنگ دلی کے پرتاؤ کا موقع ملے بلکہ اس غرض سے صادر کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو اس بد نصیب عورت کو اس کے اثر سے بچاوے کیونکہ اس میں کوئی سنگ دلی نہیں ہے کہ اس عورت کو عزت

لے صحیفہ حاجی باب ۲ کی آیتوں کے ترجمے اس طرح ہوتے ہیں۔

ترجمہ عربی لغت میں ہے "واما تو شبا بائک لا متوکل لکن ان العیضتہا سر جہا" اور ترجمہ عربی لغت میں ہے "و زوجة غلامك لا تقود لها اذا بغضت فاطلق" اور ایسا ہی رومن کیتھولک شپل میں ہے اور انگریزی ترجمہ پر وٹمنے کے حاشیے پر بھی یہی عبارت ہے جس سے لٹن نے استدلال کیا ہے۔

سے اور بلا تکلف رخصت کرے جس کا خود ہی یہ تصور ہے کہ وہ محبوب نہیں ہوئی۔
 ایسی عورت کو جو نہ صرف یہی ہے کہ وہ محبوب نہیں ہوئی۔ بلکہ وہ معلق چھوڑ دی
 گئی ہو اور اس سے نفرت اور عداوت کی جاتی ہو۔ غرض کہ جس عورت کا یہ حال
 ہو اس کو ایک نہایت تکلیف دہ قانون کا اتباع کر کے اس کے شوہر کے نہایت
 بھاری غلامی کے بوسے میں رکھنا دیکھو نکاح بے محبت ایسا ہوتا ہے
 جس کو نہ تو اس کے ساتھ الفت ہو اور نہ دوستی ہو یہ ہی درحقیقت ایسی
 سختی ہے جس میں ہر ایک قسم کی طلاق سے زیادہ بے رحمی ہے۔ اسی وجہ
 سے خداوند تعالیٰ نے طلاق کی اجازت دے دی ہے جس کا اگر مناسب
 طور سے عمل درآمد کیا جاوے تو وہ نہایت منصفانہ اور رحمانہ ہے بلکہ اس نے
 اس کے خاندان کو ان شخصوں تک بھی وسعت دی ہے جن کی نسبت
 وہ جانتا ہے کہ یہ اپنی سنگ دلی کی وجہ سے اس کا بے جا عذرآمد کرینگے
 اور اسی نے ہر کارآمدیوں کی سنگ دلی گوارا کرنا اس سے بہتر تصور
 فرمایا کہ نیک آدمیوں کی تکلیف دہی جمع کرنے سے باز رہے۔ یا جس رسم کا
 ایک ربانی برکت سے ایک بدترین مصائب ہو جانے کا اندیشہ تھا عود اسی کو
 درہم برہم کر دے +

تو حضرت عیسیٰؑ نے لوہی آیت میں زنانہ کی وجہ سے طلاق کی اجازت
 دی ہے اور یہ بات نہ ہوتی اگر خدا تعالیٰ کو یہ بات منظور ہوتی کہ جن
 شخصوں کو خدا نے ایک مرتبہ عقد نکاح میں باندھ دیا ہے وہ ہرگز آئندہ جدا
 نہ ہوں۔ مگر شرعی زبانوں کے محاورے کے بموجب اس لفظ سے جس کا ترجمہ
 دنا کیا گیا ہے صرف زنانہ ہی مراد نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے یا تو وہ چیز مراد ہے جس کو
 دنا پاک چیز، کہا گیا ہے یا کسی ایسے امر کا نقصان مراد ہے جو جس امر کا ایک

یہودی کی ذات میں ہونا اور جبکہ ضروری ہے جو کتاب استثنائے ہر باب کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ جیسا کہ سیلڈن نے سب سے پہلے اپنی کتاب اکزور ہیریا میں ایسے محاورے کو بہت سی راہنیں یہود کی شہادت سے ثابت کیا ہے۔ اور یا اس سے وہ شے مراد ہے جو حجت۔ وفاداری۔ باہمی اعانت یا معاشرت یعنی اصلی آئین نکاح کے مقصد کے خلاف ہو کہ پرگز اس سے موافقت نہ ہو سکے جیسا کہ سیلڈن نے ثابت کیا ہے کیونکہ جس وقت فریسیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک یہودی کو ہر ایک وجہ سے طلاق دینا جائز ہے یا نہیں تو یہ جواب دینا لغو ہوتا کہ سوائے زمانے کے اور کسی حالت میں جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو یہودی مشہور و معروف تھی کہ زمانہ کی حالت میں وہ جائز ہی نہیں تھی بلکہ ایک ذانیہ کو نکال دینا ضروری تھا۔ اور وہ بھی طلاق کے ذریعے سے نہیں بلکہ قتل کر دینے سے۔ پس اس مقام پر اس لفظ سے بہ نسبت محض زمانے کے زیادہ تر وسیع معنی سمجھئے چاہئیں جیسا کہ کتاب اقدس کے اکثر مقامات سے خصوصاً قاضیوں کی کتاب باب ۱۹ آیت ۲ سے ظاہر ہے جہاں لکھا ہے کہ ہم اس کی یہودی زنا کر کے چلی گئی یہاں زنا کے عرفی معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ ایسی حالت میں اس کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ اپنے تاج کے گھر چلی جاوے بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ترواد (کشیہ) برتاؤ کر کے چلی گئی اور نہ ایسی صورت میں رہیے جب کہ بجز زمانے کے طلاق جائز نہ تھی (پولوس مقدس کسی کا فرم دیا عورت کے جدا ہو جانے کے سبب سے طلاق کی اجازت دیتے۔ اگر یہ بھی ایک قسم کا زنا نہ ہوتا۔ اس بحث سے یہ امر کچھ متعلق نہیں ہے

اس مقام پر پولوس کے خط سوسہ قرینیاں کے ساتویں باب کی ۱۵ آیت پر اشارہ ہے کہ

کہ یہ مسئلہ کا ذمہ دیا عورت کے متعلق ہے کیونکہ جو شخص خاندان کو ترک کرے وہ
 کافر سے بدتر ہے پولوس کا پہلا خط متقی کے نام باب ۵ آیت ۸ اور نکاح
 کے اصلی منشاء کے حق میں کوئی بات اس سے زیادہ تر موزوری اور پسندیدہ
 ہو سکتی ہے کہ جو عقد محبت اور تمام عمر کی باہمی اعانت کی توقع اور نیک
 ارادوں سے کیا گیا ہو وہ کینہ اور سنگین عداوت اور طرفین کی جانب پسندیدہ
 بڑاؤ کے سبب سے قطع کر دیا جاوے۔ پس خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے
 جب کہ وہ بہشت میں معصومیت کی حالت میں تھا دنیا میں گناہ کے آنے سے
 پہلے یہ حکم دیا کہ نکاح ناقابل انفکاک ہونا چاہئے۔ گناہ کے بعد حالات کے
 تغیر کے موافق اور نیز اس نظر سے کہ معصوم آدمی بدکار آدمیوں کے ہاتھ
 سے ہمیشہ کے مزرے سے محفوظ رہے اس لئے نکاح کے انفکاک کی اجازت
 دی اور یہ اجازت قانون قدرت اور موسوی شریعت کا ایک جزو ہے اور
 حضرت مسیح نے بھی اس کی ممانعت نہیں کی پس ہر ایک معاہدے سے جب کہ
 ابتداءً عمل میں آوے اس کا دائمی اور ناقابل انفکاک ہونا مقصود ہوتا
 ہے گو وہ کسی فریق کی بد عہدی کے سبب سے کیسی ہی جلد کیوں نہ ٹوٹ
 جاوے اور نہ اس بات کوئی معقول وجہ اس بات کی بیان کی گئی ہے کہ نکاح
 کی نوعیت اس باب میں اور تمام معاہدوں سے مختلف ہونی چاہئے خصوصاً
 اس حالت میں جب کہ پولوس مقدس نے یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی بھائی
 یا بہن ایسی باتوں میں مقید نہیں ہے۔ یہ نہ صرف چھوڑ دینے کی نسبت بلکہ
 ایسی تمام صورتوں میں جو ایک نالائق قید پیدا کرنے میں جوتی ہے جیسا کہ
 قرنتیوں نے پہلے خط میں لکھا ہے (باب ۷ آیت ۱۵) کہ وہ کوئی بھائی یا بہن
 ایسی باتوں میں مقید نہیں کہ خدا نے ملاپ کے لئے بلایا ہے "پس خدا تعالیٰ

نے ہم کو اس غرض سے نہیں بلایا کہ ہم دائمی نذاع اور تردادات کے باعث
 سے پریشان خاطر رہیں کیونکہ ہمارے بلانے کا مقصد امن اور آزادی ہے
 نہ کہ نکاح چہ جاکہ دائمی نذاع اور ایک ناخوش ازدواج کی علامت قید
 جس کو رسول نے تمام چیزوں سے زیادہ ایک آزاد آدمی اور عیسائی کے
 ناقابل بتلایا ہے۔ یہ نہ جہاں کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح نے موسوی شریعت
 سے کوئی ایسا حکم خارج کر دیا جس سے مظلوم اور مصیبت زدہ شخصوں پر رحم کرنے
 کا موقع ملتا تھا اور نہ اس موقع پر حضرت مسیح کو یہ منظور تھا کہ ان کا یہ قول جم
 عدالت سمجھا جاوے یا اس معاملے کی نسبت کوئی نیا اور سخت حکم دیا جاوے
 بلکہ قانون کے بے جا عملدرآمدوں کے بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے
 حسبِ معمول ایک زیادہ زکال و دستور معاشرت کا بتلایا اور اس موقع پر مثل اور
 تمام موقعوں کے منصب قضا کا دعویٰ نہیں کیا اور امر حق کو محض نصیحت کے
 طور پر بیان فرمایا نہ کہ جبریہ احکام سے۔ پس انجیل کی آیتیں قرار دینا اور احکام
 تفریمی کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا ایک سخت غلطی ہے ۴
 یہ تمام تقریر جان لٹن کی فقی جانہوں نے ایک محققانہ اور عالمانہ طور پر پیش کی ہے
 احکام سے استنباط کی ہے۔ ہماری رائے میں یہ مطلب نہایت مختصر تقریر سے
 ختم ہوتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ ہورو کو ہر طرح پر طلاق دینی
 درست ہے یا نہیں ان کا جواب یہ ہے کہ بجز افعال ذمہ کے اور کسی صورت
 میں جائز نہیں۔ جس لفظ کا ترجمہ حرام کاری یا نہ کیا گیا ہے وہ عام لفظ ہے اور
 سب قسم کی برائیاں اس میں داخل ہیں اور اس کا ٹھیک ترجمہ افعال ذمہ ہو سکتا
 ہے پس جو کچھ کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس سے متنوع طلاق نہیں نکلتا بلکہ
 بلا تصور صرف اپنی نفسانی بدخواہیوں کے لئے طلاق دینا ناجائز بتلایا گیا ہے ۵

اب دیکھنا چاہئے کہ مذہب اسلام کے نسبت طلاق کے کیا کیا؟ اس کو بطور علاج ایک مرض کا علاج کے جائز اور مباح بنایا۔ مگر زن و شوہر کا معاملہ ایک ایسا نازک اور ایک عجیب قسم کے ارتباط و اخلاط کا معاملہ ہے کہ اس میں جو بیماری پیدا ہو سوائے ان ہی دونوں کے اور کوئی تیسرا شخص اس بات کی تشخیص نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جس کا علاج بجز طلاق کے اور کچھ نہیں اس لئے مانع اسلام نے اس کی تشخیص کسی درجہ کی یعنی تصانیف کی راہ پر منھڑکی ہے نہ کسی نفی کے فتوے پر بلکہ صرف اس کی راہ اور اخلاق پر جس کی تسلی اور موافقت کے لئے ابتدا میں عورت بطور انیس دل نواز اور مومن نگہ دار کے پیدا ہوئی تھی۔

اب اس بات کی بدش کہ وہ علاج بہ محل اور بہ موقع نہ استعمال کیا جاوے صرف مرد کے حسن اخلاق اور دنیا بچی اور روہانی تربیت پر منحصر تھی۔ جو نہایت اعلیٰ درجہ پر خاص اسی معاملے میں مذہب اسلام نے اپنے پیچھے پیروں اور شاہد مسلمانوں کو کی ہے۔

ما خلاق انکھ اشینا علی وجہ الارض . بانی اسلام نے اسلام کے پیچھے پیروں کو بتایا
الغرض الیہ من الطلاق . وہ بجز طلاق کے اور کوئی چیز خدا تعالیٰ نے
(رواہ الدارقطنی) زمین کے پردے پر پیدا نہیں کی جو خدا کے

نزدیک سب سے زیادہ محضوب ہو؟

الغرض انھل الی اللہ انطلاق
(رواہ ابو داؤد) سب سے زیادہ خدا کو غضب میں لانے والی
چیز طلاق ہے؟

یہ ہر اہل تہذیب و تمدن کی نسبت تھی اور عورتوں کو جو طلاق لینا چاہتی ہیں یہ فرمایا

انہما امرأتہ سالئت زوجہما طلاقا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بغیر طلاق
فی غیر ما باس فحوا م علیہا راتحة الحجۃ عتید اور بغیر حالت سختی کے طلاق چاہے
رماواہ احمل والتمذی والیو عاؤد اس پر غور شو حجت کی حرام ہے یہ فیض حجت
ابن ماجہ والادری ہے میں نہ جاوے گی +

ہمارے پیغمبر خدا صلعم طلاق دیتے والے سے ایسے ناراض ہوتے تھے کہ
جس سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہو گیا کہ جو شخص اپنی بیوہ کو دفعتاً طلاق دیدے
وہ قتل ہونے کے لائق ہے چنانچہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
احمد رسول اللہ صلعم عزوجل طلق کو اطلاع ہوئی کہ ایک شخص نے اپنی
امرۃ ثلاث نظیحات جمیعاً فتمام بیوہ کو دفعتاً تین طلاقیں دے دی
عصفان لشر قال ایلعب بکتاب ہیں یہ سنکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ عزوجل وانا بین اظہر کہ غصے کے مارے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ
حق ققام رجل فصال یا رسول اللہ کیا خدا بزرگ کے حکم کو کبیل بنایا ہے۔
الا اقلتلہ رسواہ النساء + ایسی حالت میں بھی کہ میں تم میں موجود
ہوں یہ سنکر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اسے رسول خدا کے کیا میں اس کو
قتل کر ڈالوں میں نے وہ شخص آنحضرت کے غصے ہوئے سے یہ سمجھا کہ اس شخص نے
قتل کئے جانے کے لائق کام کیا ہے +

ہائے اسلام نے انہی ہدایتوں اور تنبیہوں پر طلاق کے روکنے میں
بس نہیں کیا بلکہ نکاح اور رلایپ کے قائم رکھنے کی اور بھی نہایت عمدہ تدبیر رکھی
ہے جیسے پوری تفریق واقع ہونے کو تین دفعہ طلاق دینا معتبر رکھا ہے اور پھر
اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ دفعتاً تین طلاقیں نہ دی جاویں بلکہ سوچ سوچ کر
اور سمجھ سمجھ کر مناسب مناسب قاصد سے طلاق دی جاوے کہ ہر ایک میں قریباً

پچیس روز کا قاضی ہو جاتا ہے اور پھر بھی اجازت دی کہ پہلی طلاق کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جاوے اور پھر بھی مٹ جاوے اور دوسری محبت تازہ ہو جاوے تو پھر یہ دستور جو دشمن رہیں نہ دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح پھر وہ آپس میں مل سکتے ہیں اور یہ دستور جو دشمن رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر تیسری دفعہ طلاق دی جاوے تو ثابت ہو گیا کہ یہ بیل سڈ سے چڑھنے والی نہیں پھر بہتر ہے کہ پوری تفریق ہو جاوے +

ان ہدایتوں کے سوا ایک اور نہایت عمدہ ہدایت یہ فرمائی ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ عورت کو مرد سے کنارہ کش رہنا پڑتا ہے طلاق نہ دی جاوے اس سے مطلب یہ ہے کہ شاید زمانہ مغایرت میں محبت و الفت کی ایسی تحریک ہو کہ خیال طلاق کا ان دونوں کے دل سے جاتا رہے +

علاوہ ان ہدایتوں کے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ محبت رکھنے اور ملنے ساتھ مہربانی اور خاطر داری سے پیش آنے اور ان کی سمجھی اور بہ مزاجی کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کی نہایت تاکید سے ہدایت فرمائی ہے اور یہ سب باتیں اسی مکروہ چیز یعنی طلاق کے روکنے کو ہیں +

ان سب احکام سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ پانچے اسلام نے صرف اسی حالت میں طلاق کی اجازت دی ہے جب کہ وہ ایک نہایت بیش بہا نعمت ثابت ہونے میں ذرا خطائے کرے اور جب کہ اس کے ذریعے سے حالت زوجیت کے نزوات اور تکلیفیں اور تلخیاں یا تو بالکل رفع ہو جاویں۔ یا ہر کمینہ کچھ کم ہو جائے اور اگر طلاق کو کام میں نہ لیا جاوے تو حالت معاشرت روز بروز زیادہ تکلیف دہ ہوتی جاوے۔ ایسی صورت میں طلاق حسن معاشرت کے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتی بلکہ برخلاف اس کے وہ دونوں کے حق میں ایک برکت اور حالت

معاشرت کی ترقی کا کابل ذریعہ ہوتی ہے۔ ہاں میں اس بات کو قبول کر دینگا کہ مسلمانوں نے اس عمدہ حکم کو نہایت قابلِ نفرت طریقے پر استعمال کیا ہے۔ پس من کے افعال کی نظرین انہیں پر ہونی چاہئے نہ مذہب اسلام پر۔ ہم کو امید ہے کہ تمام منصف مزاج لوگ جب ٹھیٹھ اسلام کے اس مسئلہ پر غور کریں گے تو قبول کریں گے کہ جو عمدہ طریقہ اس باب میں اسلام نے اختیار کیا ہے وہ عقل انصاف معاشرت کی نظر سے ایسا عمدہ ہے کہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اور صاف یقین دلانا ہے کہ یہ مسئلہ اسی استاد کا بتایا ہوا ہے جس نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لئے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اس کی تسلی اور دل کی خوشی کا باعث ہو۔ اگر غور کیا جاوے تو یہ کہنا کچھ بے جا نہ ہوگا کہ جان ملٹن نے اپنی بحث میں جو کچھ روشنی بٹیل کے درسون میں ڈالی ہے وہ سب اسلام کی روشنی سے لی گئی ہے کیونکہ اسلام نے بارہ سو برس پیشتر بتا دیا تھا کہ طلاق بطور معجون مفرج کے استعمال کرنے کو ہے بلکہ صرف ایک مرض لاعلاج کا علاج ہے +

اب ہم غلامی کے الزام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ایک سب سے بڑا الزام اس کے جائز رکھنے کا مذہب اسلام کی نسبت لگایا گیا ہے۔ اور بیان ہوا ہے کہ قوانین حسن معاشرت اور اخلاق کے بالکل برخلاف ہے۔ قوانین حسن معاشرت کی قید ہم نے اس لئے لگائی ہے کہ اگر اس محلے پر مذہبی طور پر نظر کی جاوے تو نہ یہودیوں کو اور نہ عیسائیوں کو اس قدر جرات ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں کچھ عیب نکالیں یا اس کی نسبت کچھ اعتراض کریں کیونکہ قریت کا ہر صفحہ ایسے مضامین سے بھرا ہوا ہے جس میں غلامی کا جو ان تسلیم کیا گیا ہے (خواہ اس کو خدا کا حکم مافیا حضرت موسیٰ کا اس

ڈرانے کے رسم و رواج کا قانون اور انجیل میں کسی مقام پر ایک مضمون بھی نہیں پایا جاتا جس میں اس بے رحم دستور کی حماقت ہو۔ قبل اس کے کہ ہم اس معاملے میں اپنی رائے پر بنا سے مذہب اسلام ظاہر کریں گا ڈفری ہگز صاحب نے جو کچھ اس کی نسبت لکھا ہے اس کو بیان کرتے ہیں +

صحا ڈفری ہگز صاحب لکھتے ہیں کہ در انسان کے حق میں ایک بد قسمتی کی بات معلوم ہوتی ہے کہ نہ تو حضرت جیسے نے اور نہ حضرت محمد نے غلامی کا موقوف کرنا مناسب خیال کیا۔ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اور حضرت محمدؐ نے اپنے معتقدوں کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اوروں کے ساتھ وہ کرنا چاہئے جیسا کہ اوروں سے اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے در حقیقت غلامی موقوف کر دی۔ یہ بات ظاہر میں تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے مگر افسوس ہے کہ عمل میں ایسا نہیں ہے مسلمانوں کی خارجی غلامی بلاشبہ ناقابل حمایت ہے لیکن افریقہ کی بردہ فردشی اور وسٹ انڈیز کے کارخانے باغات میں غلاموں پر کی سختیوں اور بے رحمیوں کے مقابلے میں درجہ عیسائی ملکوں میں مردع تھیں (کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتیں)۔ ہم نہایت اعتقاد سے روم کے پوپ اور کنٹریری کے آرچ بشپ اور کونسلوں اور مجلسوں اور پوپ کے احکام اور عقائد اور مذہبی قوانین اور معاہدوں کا ذکر سنتے ہیں مگر ہم نے کب یہ بات سنی ہے کہ ان لوگوں نے کوئی عام بد بیر اس خوف ناک تجارت کے انداد کے لئے کوئی دواضخ جو کہ اس زمانے میں تمام فرنگستان میں غلامی کی تجارت مارچ تھی) ورنہ اس کی نسبت ہم کو پوپ کا کوئی حکم دکھاؤ یا کسی مجلس کا کوئی قانون بتاؤ۔ روم اور کنٹریری کے بشپ خود اس خطب کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے معتقدوں کی خواہشوں کے پورا کرنے کے کام دیتے

تھے جو خطاب کرتے انہوں نے حضرت محمد کو اس وجہ سے دیا ہے۔ جب کہ روم کے
 پوپوں کو اس تجارت کا فساد عظیم صاف ثابت ہو گیا تھا تو انہوں نے
 ان شخصوں کو قوم سے خارج نہیں کیا جو اس تجارت میں مصروف تھے۔
 جیسا کہ کیوکارس یعنی پروان خارج فاکس نے کیا تھا۔

میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہ یہ ظاہری عذر کریں گے کہ وہ کسی
 شخص کو اس وجہ سے کہ غلاموں کا مالک ہے قوم سے خارج نہیں کر سکتے تھے۔
 کیونکہ انجیل اور حواریوں کے ناموں کے ہر ایک صفحے میں غلاموں کا جواز تسلیم
 کیا گیا ہے مثلاً جہاں کہیں لفظ ”سروس“ یا ”دولس“ پایا جاتا ہے اس کا
 ترجمہ خدمت گار کیا گیا ہے۔ وہاں اس کا ترجمہ غلام ہونا چاہئے۔ لفظ ”سروس“
 کے لغوی معنی اس شخص کے ہیں جو بازار میں خریدار کیا ہو یا فروخت کیا گیا
 ہو اور ”فریڈ ٹیمین“ ہمارے اجورہ دار اور خدمت گار کے نام سے ہیں۔ لیکن
 اگر بد قسمتی سے جیسا یوں کو خانگی غلامی کی اجازت دی جائے تو اس سے
 کسی طرح یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ افریقہ کی بردہ فروشی جائز ہے
 جس کی زیادتی کا زمانہ اگلے لوگوں کے گمان میں بھی نہ تھا اور جو ہر طرح پر
 ان کی خانگی غلامی سے مختلف ہے۔

اگرچہ پیٹر صاحب نے اس کردہ دستور کو موقوف نہیں کیا جیسا کہ انکو
 کرنا چاہئے تھا تاہم انہوں نے بالکل بغیر و کرکے ہوئے نہیں چھوڑا۔ بلکہ
 اس بات کے فرمانے سے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور کسی شخص
 کو اپنے بھائی کو غلامی میں رکھنا نہیں چاہئے۔ مہموں نے انسانوں کے
 ایک گروہ کو آزاد کر دیا۔ جس وقت کوئی یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا۔
 تو وہ فوراً آزاد ہے۔ اگر حضرت محمد نے اس باب میں جیسا کہ چاہئے تھا دیا

نہیں کیا کام انہوں نے کچھ تو کیا جو بالکل نہ ہونے سے دجیسے کہ انجیل میں کچھ نہیں ہے، بہتر ہے اور اس صوبہ سے غالباً کچھ لوگ بلا تصدیق قلبی بھی مسلمان ہو گئے ہونگے گو کہ اس امر کو کوئی پکا دین دار عیسائی جس کا گرم ایمان مسیح کے دھکتے ہوئے انگارے سے زیادہ ترگرا گرم ہے عیب لگا دے اور اس کو بدعتی پر عمل کرے۔ لیکن تاہم اس تدبیر نے لاکھوں آدمیوں کو مصیبت سے بچایا ہے۔ ایک اور تدبیر غلامی کی ترمیم یا اس کی قباحتوں کی تخفیف کرنے کی پیغمبر صاحب کے اس حکم سے ملتی ہے جہاں یہ فرمایا ہے کہ غلاموں کو فروخت کرنے میں ماں سے بچے جدا نہ کئے جائیں۔ ہمارے ویسٹ انڈیز والے ہر روز یہی جرم کرتے ہیں۔ مجھ کو کوئی ایسا حکم انجیل میں نہیں ملا اس لئے حضرت محمد نے اس کو انجیل میں سے نہیں لیا ہے۔

گھاڑ فری گنز صاحب لکھتے ہیں کہ ہم عیسائی اکثر اوقات بیچارے جشیوں کو عیسائی بنانے کی خواہش کرتے ہیں مگر میں انہی مشنری سوسائٹیوں کو یہ صلاح دیتا ہوں کہ وہ اپنی دولت کثیر کو اس باب میں صرف کریں کہ جس وقت جشیوں کا مذہب تبدیل ہو جاوے تو ان کو فوراً آزاد کر دیں اور ان کو اپنا بھائی قرار دیں جیسا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے تمام وعظوں سے اس قدر لوگ ان کے مستعد نہ ہونگے جیسے کہ اس بات سے ہونگے۔

گھاڑ فری گنز صاحب نے ویسٹ منسٹریو یو کا یہ فقرہ نقل کیا ہے۔ کہ ان کا مسئلہ قانون غلامی کے باب میں یہ ہے کہ اگر غلام تمہارے پاس آویں تو تم ان کو قید اور اس کے بعد ان کو سر بازار مت فروخت کرو گو کوئی دعویدار ان کا موجود نہ ہو جیسا کہ انیسویں صدی میں عیسائی انگلستان کا قانون

اس کے صوبوں میں جاری ہے، بلکہ ان کو آزاد کردو اور تم کو مناسب نہیں کہ
ان کو نکال دو مگر حضرت محمد و جنہوں نے غلامی کے نشانے کی نسبت نہایت
عمدہ تدبیریں کیں، وہ تھے جو ساتویں صدی میں عرب کے بیابانوں میں کھڑے
ہوئے تھے۔

حضرت محمدؐ تو فرماتے ہیں کہ ”ایسے غلاموں کو جو ہم سے اس معنوں کی
ایک تحریری سند چاہیں کہ جس وقت وہ ایک رقم معین ادا کر دیں تو وہ اپنے
نہیں آزاد کر لیں تو ہم ہمیشہ یہ دستاویز ان کو لکھ دو۔ اگر تم ان میں کوئی
بھلائی جانو تو تم خدا کی دولت میں سے اس نے تم کو دی ہے ان کو دو۔
گاڈ فری گنز کہتے ہیں کہ محمدؐ کو انجیل میں ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔

یہ جو کچھ لکھا گیا گاڈ فری گنز کا استدلال تھا مگر یہ استدلال کسی قدر
حاشیہ لکھنے کا محتاج ہے ان کا یہ بیان ہے کہ وہ حضرت محمدؐ نے غلامی کو موقوف
کرنا مناسب خیال نہ کیا، ”صحیح نہیں ہے جو لوگ تقلید کی تاریکی میں اندھے
ہو رہے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ صلعم کی مرضی
اور خوشی غلاموں کے آزاد کرنے کی تھی اور ہمیشہ ہر حکم میں غلاموں کی
آزادی پر رغبت دلاتے تھے۔ اور جو لوگ خاص آنحضرتؐ صلعم کو اپنا
مادی اور پیشوا جانتے ہیں اور زید اور عمرو کی داسے اور اجہناد کی کچھ
پر وہ نہیں کرتے وہ توصاف صاف قرآن مجید میں پاتے ہیں کہ بانٹے
اسلام نے آئندہ کی غلامی کو بالکل قطعاً موقوف کر دیا ہے جیسا کہ ہم آگے
بیان کریں گے۔ پس یہ فخر صرف مذہب اسلام ہی کو ہے کہ اس نے غلامی
کو معدوم کیا ہے اور ہر انسان کو آزاد قرار دیا ہے۔

اسلام لانے سے غلامی ساقط ہو جانے پر جو استدلال گاڈ فری گنز

نے کیا ہے ہم کو دل سے اس پر اتفاق ہے۔ خدا تعالیٰ نے سورہ ہجرات میں صاف فرمایا ہے کہ **ایھا المؤمنون اخوة** ”یعنی سب ایمان لانے والے آپس میں بھائی ہیں اور سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ **وہ سب لوگ اکٹھے** **واختصموا بحبل اللہ جمیعاً دلائقہم** ہو کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑو اور جدی واذکر والہمت اللہ علیکم اذکنتم اعداء فالہفت میز قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا (سورہ آل عمران)۔ شکر کرو۔ ایک وقت تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر تمہارے دلوں میں خدا نے محبت ڈال دی پھر تم ہو گئے اپنے کی نعمت ریتنے اسلام کے سبب آپس میں بھائی۔

پس کون شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور اس لئے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہی ”د اخوت“ اس امر کا باعث ہے کہ جب کوئی مسلمان بغیر وارث قریب کے مر جاتا ہے تو اس کا مال بیت المال میں اس کے سب مسلمان بھائیوں کے لئے چلا جاتا ہے۔ مگر جب ہمارے پیغمبر نے علامیہ صاف صاف لفظوں میں آئندہ کی غلامی کو عام طور پر معدوم کر دیا ہے تو ہم کو اس قسم کی خاص خاص باتوں پر استہلال کی حاجت نہیں ہے۔

کتابت کا جو کہ گاؤ فری گنز صاحب نے کیا ہے وہ حکم صرف ایسا ہی نہ تھا کہ اس کا کرنا یا نہ کرنا مالک کی مرضی پر موقوف ہو بلکہ اس کا کرنا واجب تھا اور انکار کرنا قابلِ مزا کے تھا۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث سے (اگر وہ صحیح ہو) معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیرین نے جب حضرت انس کی کتاب کی درخواست کی تو انہوں نے انکار کیا۔ ابن سیرین نے وہ مقدمہ حضرت عمر

میں سامنے پیش کیا اور حضرت عمرؓ نے حضرت انسؓ کو اس انکار کرنے پر دروں سے پٹا دیا اور کتابت یعنی خط آزادی بہ معاوندہ روپے کے بہ جبر حضرت انسؓ سے لکھوا دیا۔ گو یہ حدیث قابلِ شبہ ہو مگر خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کہ کتابت کی درخواست کرنے پر خط آزادی بہ معاوندہ روپے کے لکھ دینا لازم ہے۔

ہر حال جو حمایت اس عالم اور فاضل مصنف نے نہایت قابلیت اور بڑی سرگرمی سے مذہب اسلام کی کی ہے اس کا واجبِ شکر یہ ادا کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مصنف نے غلامی کی تربیم یا اس کی خرابیوں کی تحقیق میں جو چوں کی ماں سے جدا نہ کرنے کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ چند اور اسی قسم کے احکام دیا وہ کرنے چاہئیں جو غلامی کی تربیم اور اس کی خرابیوں کی تحقیق کے حق میں ویسی ہی مضید ہیں۔ چنانچہ شخصیتِ مسلم نے غلامی کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں (رجوع قال ای الذی مسلم فحق العبد) انسان ہونے کے، جو تمہاری خدمت ان اخوانکم خو لکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت یدہ فلیطعمہ میں اٹھنے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ ہمایا کل ویلبسہ ہمایلبس ولا تکلفوہم پس جو شخص کہ اس کا بھائی اس کے مابقیہم فان کلفتموہم مابقیہم تابع ہو تو اس کو چاہئے کہ جو آپ لکھتا فاحینوہم و بخاری باب قولہ النبی

لہ اس حدیث میں وجہ اسلام کے بھائی ہونے کا ذکر نہیں ہے اور آیت قرآن مجید میں جو اوپر مذکور ہوئی وجہ اسلام بھائی ہونے کا ذکر ہے۔ اس لئے اسلام سے غلامی کے ساتھ ہونے پر گواہی پگڑ صاحب نے استدلال کیا ہے۔

صلحہ العبد الخوانکہ صفحہ ۱۳۲۹ء جو آپ ہشتادہ سال سے اس میں سے اس کو
 پندرہ سال سے اور ان سے ایسی تکلیف کے کام جو ان کو تھکا دیں نہ لیں اور اگر ایسی تکلیف
 کا کام ان کو دیا جائے جو ان کو تھکا دے گا تو خود بخود مدد کرے۔ اس حکم کا لوگوں کے دلوں پر
 اس قدر اثر ہوا کہ تمام شخص اس زمانے میں اپنے غلاموں کو دیباہی پڑا دیتے تھے جیسا کہ خود
 پہنتے تھے اور ایک عمان میں اپنے ساتھ وہی کھانا کھا کھاتے تھے جو آپ کھاتے تھے اور
 جب سفر میں جاتے تھے تو غلام کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھاتے تھے اور اگر
 ایک کو تکیل پورا کر چلنے کی ضرورت ہوتی تو باری باری سے سوار ہوتے تھے
 اور باری باری سے تکیل پورا کر پادہ پا چلتے تھے۔

خلیفہ عمر عین اپنی خلافت کے عروج کے زمانے میں درخواست ان کے
 عالی مرتبے کو پیغمبر کا جانشین ہونے کی وجہ سے خیال کر دیا ایک ایسی
 سلطنت کا بادشاہ تصور کرنے سے جو دنیا میں سب سے زیادہ وسیع اور با عظمت
 تھی، اپنی باری میں اس اونٹ کی ہمار پورا کر جس پر ان کا غلام اپنی باری
 میں سوار ہوتا تھا عرب کے چلتے ہوئے رنگستان اور جھلسی ہوئی گرم ہوا
 میں نہایت خوشی اور فخر آمیز خیالات اور نیکی بھرے ہوئے دل سے پادہ پا
 اونٹ کو گھسیٹتے ہوئے چلنا کمال خوشی سمجھتے تھے۔ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی اپنی
 لونڈی کے ساتھ بیٹھ کر چکی پیستی تھیں کبھی ان کا دست مبارک ہتے کو پیچھے
 سے تھا متا تھا اور کبھی لونڈی کا تاکہ دو لوگوں کو برابر محنت پڑے۔ پس اگر یہی
 وہ غلامی ہے جس کو سر ولیم میور حسن معاشرت کو اہتر کرنے والی بتاتے ہیں
 تو ہم نہیں سمجھتے کہ برابری کے حقوق میں اور کیا ہوتا ہے۔ ایسی غلامی داگر
 اس کو غلامی کہہ سکو، درحقیقت حسن معاشرت کی بے انتہا خوبی اور عام
 اخلاق کی زاید از حد ترقی تصور ہے پس مذہب اسلام کی غلامی کو دسبٹ انیٹر

کی غلامی پر جو عیسائیوں میں مروج تھی قیاس کرنا محض غلطی ہے۔ آنحضرت
 صلم نے صرف اسی بات پر بس نہیں کیا بلکہ ان کی نسبت لوٹ پوٹ کی و غلام کے
 لفظ کے استعمال کو بھی جس سے ان کی رقیبت اور حقارت نکلتی تھی منع فرمایا
 اور نہایت شائستہ و مہذب و شفقت آمیز الفاظ سے مخاطب کرنے کی ہدایت
 فرمائی جس سے یہ فرمایا کہ وہ ان کو لوٹا کا " اور لوٹ کی " کہہ کر پکارا کرو جس کو بگاڑ کر۔
 ہندوستان کے ناخدا از سوں نے " چھو کر " اور " چھو کر " " یعنی لوٹ پوٹ
 و غلام کہنا شروع کیا ہے۔ مسلم کی اس حدیث کے لفظوں کو دیکھو اور سمجھو کہ
 تمہارے پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کیا اس فرمانے
 کے بعد بھی ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ پیار سے
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رحمتہ للعالمین نے فرمایا کہ کوئی تم
 قال لا یقولن احدکم عبدی و امیتی میں سے میرا غلام اور میری لوٹ پوٹ پر گز
 کلکم عبید اللہ و کل نساءکم اماء اللہ کے تم سب خدا کے غلام ہو اور سب
 وکلن لیقل غلامی و جاریتی و فتائی و تمہاری عورتیں خدا کی لوٹ پوٹ ہیں مگر لوگ
 فتائی و مسلمہ کتاب الالفاظ ص ۱۰۱ (۱) کہ میرا بچا اور میری بچی اور میرا لوٹا کا اور
 میری لوٹ کی " علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے
 آزاد کرنے پر ہمیشہ رغبت دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی کام خدا کے نزدیک
 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا نہیں ہے ۔
 اب ہم ٹیٹ مذہب اسلام کی رو سے غلامی کی نسبت کچھ لکھنا
 چاہتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام نے امتیہ حرمینہ کے نازل ہونے
 سے پہلے جس قدر لوگ بوجہ قدیم رسم جاہلیت کے غلام ہو چکے
 تھے ان کی آزادی کا احسانا بلا لینے نہ معاوضہ کے حکم نہیں دیا وہ بدستور

اُن لوگوں کی ملک ہے جسکے وہ غلام ہو چکے تھے اگر کوئی نا سمجھ یہ الزام مذہب اسلام پر دے کہ ملک بھی
 و فوج کیوں نہ آزاد کر دیا تو اسکی اس نا سمجھی کا ہمارے پاس کچھ علاج نہیں ہے مگر اس نا سمجھ کے
 دل کو ان تمام باتوں کے جاننے سے جو ہم نے اوپر بیان کیں اسقدر توجہ و تامل ہوگی کہ ان غلاموں
 کی بھی حالت غلامی کی ترمیم اور تخفیف میں جو کچھ اسلام نے کیا وہ کچھ کم نہیں ہے اور اسلام
 شفقت جو اسلام نے اُن کی نسبت کیا ہے خل و بے نظیر ہے اور مستند تدبیریں
 اور تائیدیں اور ہدایتیں اُن کی آزادی کی نسبت کیں اور طح طرح سے آزاد
 کرنے پر رغبتیں دلائیں ہاں بلاشبہ جو سمجھ دار اور دانشور لوگ ہیں وہ سمجھیں گے
 کہ اہمیت حریت کے نازل ہونے سے پہلے جس قدر لوگ غلام ہو چکے تھے۔
 اُن کی آزادی کا وقتاً حکم دے دینا محالات علی سے تھا اور غلامی کے مضموم
 کرنے کی اس سے بہتر کوئی تدبیر نہ تھی کہ آئندہ سے غلاموں کا ہونا بند کر دیا
 جاوے اور پچھلے غلاموں کی آزادی اور غلامی کی حالت کی ترمیم کی تدبیر
 کی جاوے۔ پس یہی کام اسلام نے کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام
 کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ اسی کا ہے جس نے انسان میں حسن معاشرت
 کو پیدا کیا ہے ۛ

بقول ستر گنز کے گو حضرت مسیح نے غلامی کو جو قوت ۔۔۔ کیا
 ہو مگر ہم نہایت خوشی اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضرت محمد
 رحمتہ للعالمین نے غلامی کو بالکل موقوف کر دیا تمام قواعد اور قوانین غلامی
 کے جن کی رو سے ایک شخص دوسرے کا ملک ہو جاتا تھا اور جو قدیم زمانے
 کے بت پرستوں اور ماس وقت کی تمام دنیا میں بطور ایک ملکی رسم کے جاری
 تھی اور جن رسموں کو اُس بڑے مقدس متعین مومنانے بھی بطور ملکی
 قانون کے اپنی مقدس کتاب میں داخل کیا تھا اور جن کو حضرت مسیح نے

بھی نہیں کڑوا تھا اور جن کو حضرت مسیح کے حواریوں نے بھی تسلیم کیا تھا دفترا
منسوخ کر دیا اور تمام پیرانی رسوں اور سطول قانون کو ایک دو لفظ کے قریب
سے کہ "اما من بعد و اما فدا" "مٹا دیا ہے"

یہیے کہنا کر وہ قرآن درست کتب خانہ چھ مدت نبشت

صلی اللہ علیہ وسلم - بانی امت و امی یا رسول اللہ +

اس رسول مقبول نامہ الریت نامہ الانسان رحمۃ للعالمین نے اپنے مبارک
فاذا القیتہ الذین کفروا فاضرب ہونٹوں سے زہا کہ خدا تعالیٰ یہ حکم دیتا
الوقاب حق اذا ائتمنتہم فشدھا ہے کہ جب تم مقابلہ ہو کا فزوں کے تو گزین
الوثاق فاما من بعد و اما فدا اور کاڑ جب تم اس پر گھسما کہ پلو تو ان کو قید
رسوں و محمد (ایت ام) +
رکھ کر یا ان سے ذبیہ یعنی چھوڑائی لے کر چھوڑ دو +

اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ کافروں کے مغلوب ہو جانے پر جو ان کے قید
کرنے کا حکم ہے اس سے مقصد ان کی جان بچانا ہے اور قید کرنے کے بعد
جو حکم ان کی نسبت ہے وہ دو امر ہیں منحصر ہے - ایک تو احسان رکھ کر چھوڑنے
میں اور دوسرے ان سے چھوڑائی لے کر چھوڑنے میں جب دو حکم دے جاتے
ہیں تو ان لوگوں کو جن کی نسبت وہ حکم ہیں اس قدر عز و تر اختیار رہتا ہے
کہ ان دونوں میں سے جو حکم کی چاہیں نہیں کریں مگر دونوں سے ایک کا
بجائنا واجب ہوتا ہے - ان کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی
نہ کریں بلکہ کوئی اور امر اختیار کریں - پس قیدیوں کے ساتھ ان دونوں میں
میں سے ایک کا عذر آدر کرنا واجب ہے - ان احکام دو گانہ سے جو خدا نے
دئے رقیبت یعنی قیدیوں کا لونڈی اور غلام بنانا بالکل نیست و نابود ہو گیا

ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا چاہے تو جب تک فدیہ ادا نہ ہو اس وقت تک اس کو قید رکھے۔ گروہ قیدی بہ دستور ایک قیدی ہو گا اور رفیت و ملکیت کسی حالت میں اس پر طاری نہ ہوگی۔ اور جب قیدی سے فدیہ کا ادا ہونا ممکن ہوگا تو وہ حقیقت میں ایک حکم کی ناکھن ہوگی اور اسی لئے اس پہلے حکم کی تعمیل واجب ہوگی۔ ہمارے ہاں کے عالموں کی رائے میں اس امر کی نسبت اختلاف ہے کہ کن صورتوں میں قیدیوں کو احسان رکھ کر چھوڑنا چاہئے۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ ان کو صرف اس حالت میں چھوڑنا چاہئے۔ جب کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کو مسلمانوں کے ملک میں رہنا قبول کریں۔ اور بعضوں کی یہ رائے ہے جو بظاہر مقبول بھی معلوم ہوتی ہے کہ قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دینا چاہئے اور کوئی شرط ان پر نہ لگائی جاوے اور چھوٹ جانے کے بعد ان کو اختیار ہے کہ چاہیں مسلمانوں کے ملک میں رعیت ہو کر رہیں۔ اور چاہیں اپنے خاص ملک کو چلے جائیں۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت میں احسان رکھ کر چھوڑ دینے کی حالت میں کوئی قید و شرط نہیں لگائی ہے اور اسی لئے ہمارے نزدیک پچھلی رائے ان عالموں کی پہلی رائے سے زیادہ مستند و معتبر و صحیح ہے۔

دیکھو کتابت یعنی معاوضہ روپے کے خط آزادی لکھ دینے اور فدیہ لیکر چھوڑ دینے میں چنداں فرق نہیں ہے اگلے غلاموں کی نسبت جو کتابت کا حکم ہے وہ اگلے غلاموں کی آزادی کی نہایت معتبر و ستاویز ہے۔

جس نالایتی اور خرابی اور قابل افسوس حالت سے غلامی کا رواج مسلمان ریاستوں میں (یعنی عیسائی ملکوں میں بھی ہوتا ہے) اس کو دیکھ کر ہم کو

کچھ سچ نہیں جوتا مگر ہم اس جھلے کے پڑھنے والوں کو یقین دلا سکتے ہیں کہ جو شخص خود اس کا بتاؤ کرتا ہے یا اوروں کو کرنے دیتا ہے وہ بھٹیٹ اسلام کے حکم اور اس کے عالی اصولوں کے برخلاف عمل کرتا ہے اور وہ ضرور ایک دن اس حقیقی شہنشاہ کی حسین ناک عدالت میں بطور ایک گنہگار کے حاضر ہوگا خواہ کہ میں جا کر یہ کام کرے یا مدینے میں +

مرویمیور اسلام میں ایک یہ نقص بتلاتے ہیں کہ وہ اسلام میں مذہب کے مسائل میں اسے کی آزادی روک دی گئی ہے بلکہ بالکل معدوم کر دی ہے +

مگر مرویمیور کی اس رائے کا جس سے وہ مذہب اسلام میں مذہبی رائے کی آزادی نہ ہونے کا نقص نکالتے ہیں ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اسلام میں ایسی کون سی چیز ہے۔ جو مذہبی معاملات میں آزادی رائے کو روکتی اور محدود کرتی ہے اور اور مذہبوں میں ایسی کون سی بات ہے جو اس آزادی کی اجازت دیتی ہے +

یہودی جن کی کتب مقدسہ گو یا مذہب اسلام اور مذہب عیسائی دونوں کی بنیاد ہیں یہ پکا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرابت کا ہر ایک لفظ معوم س کے تاریخی مصنون کے باوجود ہے کہ ان کے مصنف بھی معلوم نہیں ہیں و س آسمانی ہیں اور اس لئے سہو و خطا و غلطی سے بالکل مبرا ہیں اور ہر ایک انسان کو بغیر ذرا سے بھی تامل کے اور بغیر کسی محبت کے اور بغیر استعمال کرنے اپنے قواسم عقلیہ کے من کے حق ہونے کا اعتقاد کرنا چاہئے +

عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ یہ لحاظ اعتقاد و نسبت کتب مقدسہ کے وہ دو فرقے جو گئے ہیں ایک وہ جو یقین کرتے ہیں کہ کتب مقدس تمام و کمال وحی من الہیہ ہے۔ دوسرا وہ جو صرف اس کے ایک حصہ کو وحی سمجھتا ہے جو مسائل و احکام سے متعلق ہے اور دوسرے حصے سے متعلق تاریخی حالات کو وحی نہیں سمجھتا۔

مگر قطع نظر اس اختلاف سے جو عیسائیوں کو کتب مقدسہ کے اعتقاد اور ان کے وحی ہونے کی نسبت ہے ان کو دو بڑے بڑے مذہبی مسائل پر یقین کرنا فرض ہے جن کے سبب سے مذہبی معاملات میں آزادی رائے کامل طور سے بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اس لئے عیسائی خدا کی برگزیدہ قوم (یعنی یہود) سے بھی زیادہ خراب حالت میں ہیں اور وہ دو مسئلے یہ ہیں +

ایک مسئلہ "توحید" نے التثلیث اور تثلیث فی التوحید کا ہے یہ ایک نہایت عجیب طور کا مسئلہ ہے جس کی نسبت عقل کو کام میں لانا منع ہے لفظ تثلیث کا خدا کے تین مقدس جسموں کے ظاہر کرنے کو حضرت عیسیٰ کی دوسری صدی تک یعنی اس وقت تک کہ جب کہ عقیدہ فلس بشپ آف اینیٹیک نے اس کو ایجاد کیا جاری نہیں ہوا تھا اور یہ تثلیث کا مسئلہ مذہبی کونسل نائٹس یا نائٹیا میں بھی جو ۳۲۵ برس بعد حضرت عیسیٰ کے ہوئی تھی۔ اور جس میں ایپیس کے مسائل کی نسبت اعتراض کیا گیا تھا طے نہیں ہوا تھا اور کچھ اسی پر موقوف نہیں ہے۔ کیونکہ بائبل اور مشہور و معروف یونانی عالمان کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اصل عبارت متن انجیل کی جس پر خاص اس مسئلہ کا استدلال کیا جاتا ہے الٰہی ہوتی ہے۔ پس اگر اعتقاد

کی غریبی نہایت عجیب و مشکل و خلاف عقل مسائل پر اعتقاد ملا لے میں ہو تو ناشیہ
عیسائیوں کا اعتقاد بہت بڑا اعتقاد متصور ہو گا۔ قبل اس کے کہ کوئی شخص عیسائی
کہلاوے اور اس کو عیسائیوں کے حقوق خدا کی بارگاہ میں حاصل ہوں اس کو
اس مسئلہ عجیب و غریب پر پکا اعتقاد دلانا چاہئے۔ تمام عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ
اگرچہ یہ مسئلہ قاذون قدرت اور آئین عقل کے بالکل برخلاف ہے تاہم آنکھ
بند کر کے اور عقل کو محض بیکار و معطل چھوڑ کر نہایت امر اور تعصب سے اس پر
اعتقاد کرنا چاہئے۔ دلیل و عقل کو اس میں دخل دیتا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔
دوسرا مسئلہ فدیہ کا لینے حضرت عیسیٰ کا تمام بنی نوع انسان کے پچھلے
اور حال کے اور آئندہ کے گناہوں کے عوض صلیب پر چڑھنے اور جان دینے
کا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قدرت اور عقل دو فو کے برخلاف ہے۔
اور یہ مسئلہ بھی ایسا مسئلہ ہے جس سے معاملات مذہبی میں آزادی رائے بالکل
مردم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ فدیہ کا ایک ایسا
مسئلہ ہے جس کے سبب سے انسان اپنے اعمال کا جواب دہ نہیں رہتا اور بری
اور بد اخلاقی کے دروازے کو کھول دیتا ہے کیونکہ جس قدر کثرت سے کوئی
گناہ کرے گا اسی قدر زیادہ نجات دیتے والے کی نیکی کا ثبوت ہو گا بقول
شخصیہ

گناہ من ارنامدے در شمار ترانام سگے بودے آدم زگار
پس جو کوئی زیادہ گناہ کرے گا وہی شخص رحمت کا مستحق ہو گا جو حق
ایک بڑے ولی کو ہونا چاہئے۔ اس لئے سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ولی
ہو گا۔ مگر ہم ایسی رائے کو پسند نہیں کرتے اور سچے ایمان داروں کو جو وہ
کسی مسبود حق یا باطل پر یقین رکھتے ہوں ان کا نیکو کار ہونا لازم سمجھتے

ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مذہب کے بعد بھی دوزخ بالکل خالی نہ رہی کیونکہ عیسائی مذہب کے موافق بھی تمام کافر جو بے شمار گروہ ہیں اور جن کے بے شمار نام ہیں سب دوزخ میں جاویں گے اور اس کے تنگ و تاریک مکانات میں قید رہیں گے۔ ایک مسئلہ مذہب عیسوی کا جو مرفوضت کے نام سے مشہور ہے حسن معاشرت کے حق میں ویسا ہی معرفت بخش ہے اگر اس مسئلہ کا معتقد نیک طبیعت اور صاف دل ہو تو بہر آسانی اس کو یقین ہو جائے کہ خداوند تعالیٰ نے ازل سے اس کا نام کتاب حیات میں لکھ دکھا ہے اور اسی وجہ سے وہ خیال کرتا ہے کہ اگر اس کی برائیاں اور اس کے گناہ سمندر کے کناروں کی ریت کے برابر بھی ہوں تو جب بھی اس کا نام صفحہ کتاب حیات سے نہ مٹا سکیں گے اور اگر وہ کم محنت بے نصیب پیچ دار اور بد خصلت ختنک طبیعت عبوس صورت ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نام صفحہ کتاب حیات میں مندرج نہیں ہے اور اس لئے وہ اپنے قدرتی مزاج کے خراب میلان کو روکنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا اور نیکی کی طرف رجوع کرنے کو اسے کوئی ترغیب نہیں رہتی۔

مذہب اسلام کی نسبت یہ بات بڑے اطمینان اور بھروسے سے کہی جا سکتی ہے کہ سر ولیم میور نے جو اسے اس کی نسبت لکھی ہے وہ ٹھیک اسلام کے بالکل برخلاف ہے۔ بلکہ مذہبی عقیدہ اور مذہبی معاملات میں جو آزادی ہے اسلام نے دی ہے وہ بے نظیر ہے اور شاید دنیا میں کوئی مذہب اس معاملے میں اس سے فائق نہیں ہے۔

ہم اس مقام پر ایک مشہور و معروف فرانسیسی عالم یسے ایم ڈی سینٹ ہلیر کے رائے نقل کرتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس تخریر کی تائید میں صرف اپنے ہم مذہبوں ہی کی شہادت کو پیش نہیں کرتے بلکہ اور

مذہب اور خصوصاً مذہب عیسائی کے فیاض اور دانشمند بے تعصب منتقدوں کی بھی شہادت پیش کر سکتے ہیں۔

مصنف موصوف نے لکھا ہے کہ وہ اسلام میں کئی بات مثبت یا قدرت کی باتوں سے بڑھ کر بطور انجور کے نہیں ہے۔ مذہب اسلام خود اس بات کے مخالف ہے کہ وہ کسی پر دے میں پوشیدہ کیا جاوے اور اگر اب تک اس میں چند شہادت موجود ہیں تو اس کا الزام مذہب اسلام پر نہیں ہے کیونکہ وہ ابتدا ہی سے ایسا صاف اور سچا ہے جتنا کہ ہونا ممکن ہے۔

اب مذہب اسلام کی آزادی اسے کا حال مذہبی معاملات کی نسبت غور کرو۔ دین محمدی صلم کی رو سے تمام مذہبی روایتوں اور حدیثوں کی نسبت ہر ایک شخص آزادانہ اسے دے سکتا ہے راویوں کی نسبت۔ روایت کے مضمون کی نسبت۔ ہدایت آزادانہ تحقیقات و تفتیش کرنے کا اور ان تمام روایتوں اور حدیثوں کو جو اس کی آزادانہ تحقیقات اور بے تعصب اسے میں تحقیق کے بعد نامعتبر ٹھہریں نامقبول کرنے کا ہر ایک شخص کو کلیتہً اختیار حاصل ہے۔ جو روایتیں اور حدیثیں کہ غور و فکر اور تحمل سے تحقیقات کرنے کے بعد عقل اور قدرت کے برخلاف ثابت ہوں یا اور کسی طرح موصوع قرار پادیں یا جو روایتیں اور حدیثیں بے سند ہوں ان سب کو رد کر دینے کا کلیتہً مجاز ہے۔ مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب لکھا ہے کہ ”حدیث بے سند گزشتہ است“ یہ قول ایک ایسے بڑے شخص کا ہے جس کو لوگوں نے نبی سے کچھ ہی کم مان رکھا ہے۔

قرآن مجید کی نسبت بھی جس کے ہر ایک لفظ کو مسلمان وحی سے مانتے ہیں مذہب اسلام میں جس قدر آزادی حاصل ہے کسی دوسرے مذہب

میں نہیں ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے سچ ہونے کو بھی اس کے سچ ہونے سے مانا ہے۔ ٹھیک مذہب اسلام کی رو سے ہر ایک شخص کو آزادی ہے کہ خود قرآن مجید کے احکام پر غور کرے اور جو ہدایت اس میں پاوے اس پر عمل کرے کوئی شخص کسی دوسرے کی رائے اور اجتہاد اور سمجھ کا پابند نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں ایسی قوت کسی کو نہیں ہے کہ دوسرے کو خواہ مخواہ برخلاف اس کی سمجھ کے اپنی اطاعت اور اپنے اجتہاد کی پیروی پر مجبور کرے۔ ہر شخص اپنے اپنے لئے جہتد ہے۔ صحابہ جن کو ہم بعد پیغمبر کے بزرگ سمجھتے ہیں ان کی نسبت بھی اکابر مذہب اسلام کا یہ قول ہے کہ در سخن رجال وهم رجال۔ پس اس سے زیادہ اور کیا مذہبی معاملات میں آزادی رائے ہو سکتی ہے؟ مگر ہم یہودی اور عیسائی مذہب میں اس قسم کی آزادی رائے معاملات مذہبی میں نہیں دیکھتے۔ مذہب اسلام میں یہ بھی ہدایت نہیں ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا اصول ہے یعنی خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کا ماننا وہ بھی اندھا و صندی کے اعتقاد اور بے مداخلت عقل اور بے سمجھے غلامانہ۔ طور پر تسلیم کر لیا جاوے۔ کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے اس بڑے مسئلہ کو جبر و ستمی و ناجبھی سے تسلیم کرنے کو نہیں کہتا بلکہ دلیلوں اور قدرتی نشانیوں سے اس کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو تمام قدرتی چیزوں کے وجود سے ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس لازوال مہستی اور ہمہ رستی پر یقین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اس پاک کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ہونے کی نشانیاں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم چلتے پھرتے و منزل آتالہ ان خلقکم من تراب آدمی ہوئے۔ خدا کے ہونے کی

لشرا اذا انتم بشر تنشرون *

ومن آياته خلق السموات والارض نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو پیدا کیا اور
وانخلاف السننكم والوا انكم ان فی تمہی میں سے تمہارے لئے جوڑا بنایا کہ اس
ذالک لایات للعلیین *

ومن آياته منا مكم بالليل والنهار وشفقت پیدا کی اسی میں ان لوگوں کے
وانبعا وكم من فضله ان فی ذلک لئے جو عمر کرتے ہیں خدا کے ہونے پر
لایات لقوم سمعون *

ومن آياته يريكهم الهرق خوفا ومن آياته من السماء ماء فاحي يدرک
لهم وقما ان فی ذلک لایات لقوم لغفلون *

ومن آياته ان تقوم السماء والارض من آياته ان تقوم السماء والارض
باهره *

ومن آياته ان يرسل الريح طعنا ومن آياته ان يرسل الريح طعنا
مبعوثات وليد يكم من رحمتهم ولجوري الفضل باهره *

الله الذي يرسل الريح قتيرو معها با فيسطه فی السماء كهف فشاء
ويجبله كسفا فخرى الودق يخرج من خلالة *

الله الذي خلقكم من ضعفه کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی کے

لثرجعل من بعد ضعف قوة بشر جعل
 من بعد قوة ضعفا و شيلة (سورة روم)
 الم تراك الله انزل من السماء
 ماء فاخرجنا به شررات مختلفا ^{بها} _{الوا}
 ومن الجبال جلد ديبع و حجر مختلف
 لواءها و عذابيب سود و من
 الناس والدواب و الانعام مختلف
 الوانه كذا لك (سورة قاطر) +
 ان في السموات و الارض لايات
 للمؤمنين و في خلقكم و ما يبث من
 دابة ايات لقوم يعقلون
 و اختلاف اليل و النهار و ما
 انزل الله من السماء من رزق فاخيا
 به الارض بعد موتها و انصرفت
 الياح ايات لقوم يعقلون تلك
 ايات الله تلوهها عليك و الحق
 نبأ حديث بعد الله و اياته
 يؤمنون (سورة جاثية) +
 هو الذي انزل من السماء ماء
 فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا
 منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا
 ثم مزه چکھو اور مں کے حکم سے
 پانی سے کشتیاں چلیں۔ خدا وہ ہے
 کہ جو اچلاتا ہے تاکہ اُس کی رحمت کا
 لاقی ہے پھر جس طرح چاہتا ہے۔
 آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور پھر بادلوں
 کا دل کر دیتا ہے پھر ان میں سے
 بوندیں ٹپکاتا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے
 تم کو پہلے نہایت میچ ناواں پیدا کیا
 پھر تم کو نا تو ا فی سے قوی کیا۔ پھر
 قوی سے ضعیف کر دیا اور بڑھاپے
 سے تھارے بال بھی سفید کر دئے۔
 کیا تو نے نہیں گجھا کہ امدنے آسمان سے پانی ^{بارش}
 پڑا اس رنگہ رنگ کے پھل پیدائے اور پہاڑوں میں
 سفید و سرخ و سیاہ بھینگا نہیں نکالیں اور ^{سما}
 طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں
 میں طرح طرح کے رنگ بنائے آسمانوں
 میں اور زمین میں خدا کے

ومن الخَل من طلعها قنوان دانية
 وجنات من اعناب والزيتون والامثال
 منشاها وغیر متشابه الطر وال
 ثمرة اذا امثرو ينعه ان في ذلكم
 لآيات لقوم يعصون رسولا لانعام
 وهو الذي مد الارض وجعل فيها
 دوابها وانعاما ومن كل الثمرات جعل
 فيها زوجين اثنين يفتى اليك منها
 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون -
 (سورة رعد)
 وفي الارض قطع متجاورات
 وجنات من اعناب وزرع ومخيل
 حدوتان وغیر حدوتان لیسفی بجا
 واحد ونفضل بعضنا على بعض في
 الاكل ان في ذلك لآيات لقوم
 اعقلون (سورة رعد)
 الذي جعل لكم الارض محلات
 سلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء
 ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات
 شتى كلوا وادعوا النعام ان في
 ذلك لآيات لاولي لغيره سورة

ہونے پر یقین والوں کے لئے بہت
 سی نشانیاں ہیں اور تمہارے پیدا
 کرنے میں اور جانوروں کو بہت سیرت
 سے پھیلانے میں یقین والوں کے
 لئے بہت سی نشانیاں ہیں اور رات
 کے جانے اور دن کے آنے اور ایک
 بڑا ہونے اور چھوٹا ہونے اور آسمان
 سے مینہ کے برسنے پھر مردہ زمین کے
 زندہ کرنے اور ہوا کے اول بدل کرلے
 میں کچھ وار لوگوں کے لئے بہت سی
 نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں
 جو ٹھیک جگہ کو بتلائی ہیں۔ پھر کون
 سی بات ہے جس پر اللہ کی اور اسکی
 نشانیاں کے بعد ایمان لاویں گے۔
 خداوند جو برساتا ہے آسمان سے
 پانی پھر پانی کے سبب ہم نے تمام
 آگے والی چیزیں پائیں پھر ہم نے
 اس سے سبز پودے نکالے جس پر
 سے دانوں کے گچھے نکلتے ہیں اور کھجور
 کے درختوں میں ان کی پھٹنگ میں
 پھل کے بوجھ سے زمین کو جھکے ہوئے

طہ) + گاہے نکلتے اور اگور اور زیتون اور
والانعام خلقھا لکم فیہا وٹ
ومنافع ومنہا تاکلون ولکم فیہا
جہال حین قریحون وحین تسحون
وعقل انکلم الی بل لہ تکلونوا بالینہ
الاشیقہ الا نفس (سورہ غفل) +
وان لکم فی الانعام لعبودۃ
نسقیکم مما فی بطونہا من بین فوف
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین -
(سورہ غفل) +
ومن ایتہ الجوار فی البحر کالاعلام
ان یشاء لیسکن الریح فیظان روکد
علی طھرہ ان فی ذلک لایات لکل
عباد شکوہ (سورہ مئوہ شے)
واللہ اخرجکم من بطون اھنتکم
الاعلمون شیا وجعل لکم السمع والا بھنا
وہل فیہ لعلکم تشکرون -
المدیر والی الطیر مسخرات فی جوا
لسماء
ما یمسکن الا اللہ ان فی ذلک لایات
لعموم یومنون (سورہ غفل) +
ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں خدا

ان کے بارے سے اور انکس طرح
کے آگے ہیں دیکھو اس کے پھل کو
جب کہ وہ پھلے اور کچے اس میں بھی
بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان
دے ہیں خدا کے ہونے کی نشانیاں
ہیں۔ امد وہ ہے جس نے زمین کو
ایسا بڑا بنایا اور اس میں پہاڑ اور دریا
بنائے اور اس میں تمام پھلوں کو دو
دو بنایا۔ رات سے دن کو چھپا دیتا ہے۔
اس میں بھی بے شک ان لوگوں کے
لئے جو غور کرتے ہیں خدا کے ہونے
پر نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف
ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور
انگوڑے بارے ہیں کھیت ہیں اور کھجور
کے درخت ہیں کسی کی بہت گھنی
شاخیں ہیں اور کسی کی چھدری جو
ایک سے پانی سے سیراب ہوتے ہیں
اور کھانے میں ایک دوسرے سے
مڑے دار ہیں اس میں بھی بے شک
ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں خدا

کے ہونے پر نشانیاں ہیں۔ وہ خدا ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نکھوڑا
 بنایا اور تمہارے لئے اُس میں رہنے جاری کئے اور آسمان سے میٹہ برسایا
 پھر ہم نے پانی کے سبب مختلف مگنے والی چیزوں کے جوڑے نکالے
 کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ اس میں بھی عقل والوں کے لئے خدا کے
 ہونے پر نشانیاں ہیں اور تمہارے لئے مویشی کو پیدا کیا ان میں گرم ہونے
 کا سامان اور بہت سے صنایع ہیں اور ان ہی میں سے تم کھاتے ہو اور
 تم کو ان سے دیبائش ہے جب کہ شام کو چرا کر لاتے ہو اور چرانے کو لے
 جاتے ہو اور تمہارا بوجھ کسی شہر کو مٹھائے جاتے ہیں جہاں تم بغیر
 اللہ سے ہوئے نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور تمہارے لئے مویشی میں ایک بڑی
 نصیحت ہے ہم تم کو وہ چیز پلاتے ہیں۔ جو ان کے پیٹ میں گوبر و لہو
 کے سبب بنتی ہے یعنی اچھا خاصہ دودھ جو پینے والوں کے حلق میں سانی
 سے اتر جاتا ہے اور خدا کے ہونے کی نشانیوں میں ہیں پہاڑوں کی
 مانند جہاز سمندر میں چلنے والے اگر خدا چاہے ہو ایند کر دے وہ سمندر کی
 پیٹھ پر بٹھیر جاویں اس میں بھی بے شک ان لوگوں کے لئے جو صابر و شاکلین
 خدا کے ہونے پر نشانیاں ہیں۔ اور اللہ لے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے
 نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے بنایا تمہارے لئے سننا تاکہ تم شکر کرو کیا تم پرندوں
 کو نہیں دیکھتے جو اوجہ آسمان کی وسعت میں ہیں کون ان کو قحط سے
 ہے بجز خدا کے اس میں بھی بے شک ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں خدا
 کے ہونے پر نشانیاں ہیں *

اگر چند آیتوں کے مضامین کو مختصراً ایک جگہ جمع کر دیا جاوے تو معلوم
 ہوگا کہ کس خوبی اور فصاحت و بلاغت سے خدا کے ہونے پر قدرتی چیزوں

سے استدلال کیا گیا ہے۔ دنیا کو دیکھو کہ وہ کیسی عجیب چیز ہے۔ تاروں بھرا
 آسمان۔ اندھیرے کو م جالا کرنے والا سورج۔ گھٹنے بڑھنے والا۔ اندھیری بات
 میں چاندی کے سے پڑے بچھا دینے والا چاند۔ دریا کی موجوں اور بے نشان ریل
 میں رستہ بنانے والے ستارے خدا کی طرح بہ طرح کی صنعتیں کھلی ہوئی نگہوں
 والی کھینچنے والے ہونے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ دین خدا نے تمہارے لئے
 بنائی ہوئی اس میں ہر طرف کو جانے آنے کے رستے رکھے تم اس پر رہتے
 ہو اور ادھر ادھر پھرتے ہو۔ بادلوں کے بے انتہا دل اس نیلے گھیرے
 کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں کھڑے رہتے ہیں ڈولتے پھرتے ہیں پھر
 غائب ہو جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ
 پہاڑوں کی صورت کے اجگر بادل روٹی کے پھوٹے کی طرح ہوا کے
 چھوٹے سے اگلنے پھرنے والے دل کے دل موسلا دھار مینہ برساتے ہیں
 پڑمروہ زمین کو سرسبز کرتے ہیں۔ گھاس مگھتی ہے اونچے اونچے کھجور کے
 درخت پتوں کی خوشنما چھتریوں سمیت آگئے ہیں جن کے گرد کھجوروں کے
 گچھے ٹھکتے ہیں کیا یہ اس کے پیدا کر نیلے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ تمہارے
 موریشی بھی کیا عجیب نہیں ہیں۔ تمہارے لئے گھاس کو دودھ بنا
 دیتی ہے۔ اس کی اون سے تم اپنی پرٹا لیں بناتے ہو۔ دن
 بھر جنگل میں چرتی ہیں۔ شام کو صاف ہانڈھ کر تمہارے گھر آتی
 ہیں۔ پھر ان بڑے بڑے پہاڑوں سے جہازوں کو
 دیکھو جو اپنے کپڑے کے پر پھیلائے سمندر کی لہروں پر دوڑتے
 مڑتے پڑتے پھرتے ہیں پر پھیلاتے ہیں جست کرتے ہوئے
 جاتے ہیں ہوا ان کو لئے بھرتی ہے مگر جب خدا نے ہوا بند کر لی۔ تو

وہ مردہ کی طرح پڑے ہیں پھر اہل ملک نہیں سکتے کیا یہ ایک کوشمہ نہیں ہے۔
تم کیا کوشمہ چاہتے ہو تم خود کیا کچھ کوشمہ نہیں ہو۔ چند برس پہلے تمہارا
وجود تھا۔ تم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا۔ چھوٹے سے بڑا کیا۔ خوبصورت
بنایا۔ طاقت تم کو دی۔ خیالات کی قوت تم میں رکھی۔ تم کو ایک دوسرے
پر رحم آتا ہے۔ اگر تم کو ایسا نہ بتاتا تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ پھر تمہارے بال سفید
ہوتے ہیں۔ تمہاری طاقت گھٹ جاتی ہے۔ ناتوان ہو جاتے ہو پھر تمہارا وجود
نہیں رہتا سب چیزیں اس کے جانے والے ہونے کی نشانیاں ہیں۔

برگ درختان سبز و در نظر ہوشیار

ہر درخت و درختیت معرفت کر دگر

تمام قرآن اسی قسم کے قدرتی مضامین سے بھرا ہوا ہے جن سے اس
علم العلل یعنی خدا کے ہونے پر استدلال کیا ہے۔ پھر خدا کی وحدانیت کی
دلیلیں عام فہم طرے پر بیان کی ہیں اور یوں فرمایا ہے کہ کس نے پیدا کیا
امن خلق السموات والارض و
انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حنظل
فما انتم بحجة ما كان لكم ان تنبتوا
شجره ماء الله مع الله بل هم قوم
يعدلون من جعل الارض قوادر
وجعل خلا لهما اخضارا وجعل لهما
رواسي وجعل بين البحرين حاجزا
الله مع الله بل اكثرهم لا يعقلون
(رسول و عقل)

اسماؤں اور زمین کو اور کس نے تمہارے
لئے آسمان پر سے مینہ برسایا پھر ہم نے
اس سے فرحت بخش باغ مگائے تم انکے
درخت نہیں مگاسکتے تھے کیا خدا کے
ساتھ کوئی اور خدا ہے مگر کافروہ لوگ
ہیں جو سیدھی راہ سے پھر جاتے ہیں
کس نے زمین کو ٹھیرنے کی جگہ بنایا۔
اور کس نے اس میں دیا بناٹے اور
کس نے زمین کے پہاڑ بناٹے اور

کس نے دوسندروں میں جبر و جاپا۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ مگر
بہت کافروں میں سے نہیں جانتے اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے
تو دو فریاد ہو جاتے۔

ہر گیارہ کے اند میں روید

وعدہ لاسٹر یک لہ کوید

ہیں امور مذہبی میں جیسی آزادی راے اسلام میں ہے اس سے زیادہ
اور کیا ہوگی +

یہ کہنا کہ اسلام کے نہ قبول کرنے کی لازمی سزا تو اس مذہب اسلام پر
سمجھد ان سخت اور محقوٹے الزاموں کے ایک الزام ہے جو غیر مذہب والوں
نے انصافی سے اس پر کئے ہیں یا وہ مذہب اسلام سے ناواقف ہیں یا وہ بد
دوستی پرستی کی نظر سے باز ہیں۔ اسلام صرف دلی یقین اور قلبی
تصدیق پر منحصر ہے اور دلی یقین جبر و زبردستی سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔
پس کیونکہ یہ بات خیال میں آ سکتی ہے کہ جس چیز سے وہ بات پیدا ہی نہیں ہو
جس کی ضرورت اسلام کے لئے ہے اس کے کرنے کو خود اسلام ہی ہدایت
کرتے۔ جو لوگ مذہب اسلام سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو
ایک اونٹن سے ہی دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ خیال کہ اسلام زبردستی
تولوار کے زور سے قبولایا جاتا ہے قرآن مجید کے اس صاف اور روشن حکم
کے بالکل برخلاف ہے۔ جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ وہ دین پر لانے میں کچھ دباؤ
لا اکواہ فی الدین قد تبتہم اللہ والنا نہیں ہے کیونکہ سیدھی راہ میں
من الغی فمن یلفظ بالظلمات والظلمت اسلام گرا ہی سینے کھڑے سے علانیہ کھل
یا اللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی گئی ہے پھر جو کوئی بتوں کا منکر ہو۔

لا انفصام لہا واللہ سمیع علیہ
(سورہ بقرہ آیت ۲۵۷)

اور اللہ پر ایمان لائے تو بیک اس نے نہایت

و لو شاء ربک لامن من فی الارض
کلہم جعلا فانک تکوہ الناس حتی یکوہوا
موہبین وما کان لفض ان تومن الا

ہاؤن اللہ و یجبل الوحش علی الذین لا

یعقلون (سورہ یونس آیت ۱۰۰ و ۹۹)

لوگوں پر تاکہ مسلمان جو جاویں رہنے
و باؤسے کوئی مسلمان نہیں ہوتا کسی شخص کو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ غیر حکم
خدا کے ایمان لاوے اور امتدان لوگوں پر تباہی کی ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔

جس اصول پر کہ معزت موسیٰ نے کافروں پر تلوار کھینچی تھی اور یودیوں
اور عیسائیوں کے نزدیک خدا کے حکم سے وہ تلوار کھینچی تھی کہ تمام کافروں

اور بت پرستوں کو بغیر کسی استثناء کے قتل و غارت و نیست و نابود کر دیں۔ اس
اصول پر مذہب اسلام نے کبھی تلوار کو میان سے نہیں نکالا۔ اس نے کبھی

تمام کافروں اور بت پرستوں کے نیست و نابود کر لے کایا کسی کو تلوار کی دھار سے
مجبور کر کے اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ماں بلاشبہ اسلام نے بھی تلوار کو

نکالا مگر دوسرے مقصد سے یعنی خدا پرستوں کے امن اور امن کی جان دہال
کی حفاظت اور امن کو خدا پرستی کا موقع ملنے کو اور یہ ایک ایسا منصفانہ اصول

ہے جس پر کوئی شخص کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتا۔

اسلام میں سب سے بڑا مقصد عیسائے اسلام کی جان دہال پر غور یقین لانا
ہے و یسا ہی آگے چلا اور اس کی وحدانیت کا علی العموم مشہور کرنا ہے۔
شروع اسلام کے زمانے کے مسلمانوں پر بہت بڑا فرض تھا اور حال کے

زمانے کے مسلمانوں پر بھی بقدر اس حاجت اور ضرورت کے جواب باقی ہے
 فرض ہے کہ کافروں میں اور کافروں کے ملک میں جاویں اور ایسے خدا سے وعدہ
 کے وجود کا یقین جو دکھائی نہیں دیتا اپنے وعظ و نصیحت سے لوگوں کے
 دلوں میں بٹھادیں۔ جن ملکوں میں اس مقصد کے ادا کرنے میں کوئی
 مانع و مزاحم نہیں ہے اس ملک پر اسلام نے تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دی
 مگر جب کافر خدا کے نام کی منادی کے مانع ہوں اور خدا پرستوں کو جان
 و مال کے امن سے نہ رہنے دیں جیسے کہ کدے کے کافروں نے کیا اور پھر
 جہاں گئے وہ بھی قاقب میں دوڑے اس وقت بلاشبہ اپنا بچاؤ کرنے
 کا اور خدا کے نام کو بلند کرنے کی غرض سے اسلام نے تلوار نکالنے کی
 اجازت دی ہے گرم سہی وقت تک جہاں تک کہ یہ مقصد حاصل ہو جائے
 تاکہ مسلمانوں کو جان و مال کی حفاظت ہو اور بدربہ وعظ و تلقین و پند و
 نصائح کے خدا سے واحد و الجلال کا جلال لوگوں کے دل میں بٹھادیں تاکہ
 اسی واحد حقیقی کی پرستش دنیا میں جاری ہو۔ مسلمان کافروں میں امن
 و امان رہیں اور اپنے چال چلن اور عادت و عبادت اور اخلاق محمدی سے
 خود اپنے تئیں مجسم اسلام بنا دیں تاکہ کافر فوراً اسلام کو اس مجسم اسلام
 میں دیکھیں اور اسلام پر دل سے یقین لادیں ۔

ہمارے اس قول کی تصدیق کہ وہ تلوار صرف اسی مقصد کے حاصل ہے
 تک نکالی جاتی ہے نہ کافروں کے زبردستی مسلمان ہونے کے مقصد سے
 وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ مجدد حاصل ہونے اس مقصد کے تلوار میان
 میں رکھ لی جاتی ہے گو کہ ایک کافر بھی مسلمان نہ ہوا ہو ۔
 یہ مقصد یعنی یہ کہ مسلمان امن سے رہیں اور خدا کے واحد کی پرستش

کیا کریں اور خدا کا نام لوگوں میں بلند کریں اور اپنے چال چلن اور عبادت و اخلاق و محبت و ہمدردی سے اسلام کی مجسم صورت لوگوں کو دکھلا دیں تین طرح سے حاصل ہوتا ہے یا یہ کہ ایک مذہب ہو جاوے اور دناں کے لوگ مسلمان ہو جاویں جیسا کہ مدینہ میں ہوا +

یہ کہ صلح رہے یعنی یہ کہ کفار ادا سے فرائض مذہبی سے معترض نہ ہوں - جیسے کہ ابتدائے مکہ میں تھا یا جن مسلمانوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی مرن کا حال تھا یا کافران کی حالت میں مسلمانوں کو ملک میں رہنے اور آمد و رفت کرنے اور مرن کی جان و مال کی حفاظت اور ادا سے فرائض مذہبی سے معترض نہ ہونے پر صلح کر لیں +

یا یہ کہ ملک فتح اور کفار مغلوب ہو جاویں تاکہ ان کو طاقت تعرض کی مسلمانوں سے ادا سے فرائض مذہبی اور احکام سے کلمۃ امتد کی نہ رہے +

ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت سے مقصد حاصل ہونے کے بعد فوراً تلوار سیان میں رکھ لی جاتی ہے گو کہ ایک کافر بھی مسلمان نہ ہوا ہو اور اگر پچھلے دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں امن قائم ہوا ہو تو کسی کلمہ کی پہچانی رسومات میں دست اندازی کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو آزادی رہتی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شخص اس کو ایذا پہنچائے اپنے مذہب کی تمام رسومات کو ادا کرے +

اس بیان سے ان مصنفوں کی بھی سخت فطری صاف صاف ظاہر ہوتی ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ وہ اسلام میں دوسرے مذہب کو آزادی سے رہنے دینا مطلق نہیں ہے " ہاں ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ مسلمان عقیدوں میں سے بعض کو اپنے نہایت بے رحمی کی اور دوسرے مذہب کی آزادی کو برا دے

کر دیا۔ مگر مذہب اسلام کا اندازہ اُن کے افعال سے نہ کرنا چاہئے بلکہ ہم کو یہ بات تحقیق کرنی چاہئے کہ آیا انہوں نے مذہب اسلام کے مطابق عمل کیا یا نہیں اور اس وقت ہم کو صاف یہ بات معلوم ہو جاوے گی کہ اُن کے افعال مذہب اسلام کے بالکل برخلاف تھے۔ مگر اسی کے ساتھ ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نفع مند جو اپنے مذہب کے بھی پابند تھے دوسرے مذہب کی آزادی میں خلل انداز نہ تھے اور اپنی تمام رعایا کو یہ لحاظ قوم مذہب کے ہر طرح کا امن اور آزادی بخشتے تھے۔ تواریخ سے ہم کو بے شمار شاہین سلطان نفع مندوں کی دوسرے مذہب کو آزادی سے رکھنے کی ہمتی ہیں اور ہم اس مقام پر چند رویوں کو نقل کرتے ہیں جو اس باب میں عیسائی مصنفوں نے لکھی ہیں اور جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کو آزادی سے رکھنا اسلام کی خاصیت میں سے ہے۔

چیمبرز ساٹکلو پیڈیا میں ایک عیسائی مصنف نے جس کی ذات سے بہت کم توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام کا طرف دار ہو اسپین کے علم تواریخ پر ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس نے اس معاملے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اسپین کے بنی امیہ خلفاء کی حکومت کی ایک مشہور و معروف بات قابل بیان کے ہے کہ چونکہ اس سے اسپین کے جمہور عیسائی، اور پچھلے مسلمان بادشاہوں کے مقابلے میں بلکہ اس انیسویں صدی کے زمانے تک اُن کے بادشاہوں کی بڑی عداوت پائی جاتی ہے۔ بلکہ اُن کا عام طور سے دوسرے مذہب کو مذہبی معاملات میں آزادی کا دینا۔

گائڈری گنز صاحب نے اس معاملے کی نسبت یہ لکھا ہے کہ مذکورہ بات ایسی عام نہیں ہے جیسا کہ عیسائی پادریوں کی زبانی مذہب اسلام کی مذمت

اس وجہ سے کہیں آتی ہے کہ اس میں تعصب زیادہ ہے اور اس میں
دوسرے مذہب کو آزادی نہیں ہے۔ یہ عجیب زعم اور محض ریاکاری ہے۔
وہ کون تھا؟ عیسائی جس نے تور مسلمان باشندگان اسپین کو اسپین سے
برایا وجہ جلاء وطن کر دیا تھا کہ وہ عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تھے۔
اور وہ کون تھا؟ عیسائی جس نے میکسیکو اور پیرو کے لاکھوں باشندوں
کو قتل کیا تھا اور ان سب کو بطور غلام کے دے دیا تھا اس وجہ سے کہ وہ
عیسائی نہ تھے۔ مسلمانوں نے بقتادہ اس کے یونان میں کیا کیا۔ کئی صدیوں
سے عیسائی اس دامن کے ساتھ اپنی ملکیت پر قابض چلے آتے ہیں اور
ان کے مذہب۔ ان کے پادریوں۔ ان کے بپش۔ ان کے بزرگوں۔ ان کے
گرجاؤں کی نسبت دست اندازی نہیں کی گئی ہے۔ جولائی بالفضل دینے
بزماد تحریر کتاب ریونائیوں اور ترکوں میں ہو رہی ہے وہ بہ نسبت اس
لڑائی کے جو حال میں دیرارا کے جمشیوں اور انگریزوں میں ہوئی تھی۔
کچھ دیا وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے۔ یونانی اور جمشی اپنے فہمندیوں
کی اطاعت سے آزاد ہوا چاہتے ہیں اور ان کا ایسا کرنا واجب ہے۔ جب
کبھی خلیفہ فتح یاب ہوتے تھے اور وہاں کے باشندے مسلمان ہو جاتے
تھے تو فوراً ان کا رتبہ بالکل فتح مندوں کے برابر ہو جاتا تھا۔ ایک نہایت
دانشمند مگر غیر معتقد عالم نے میر اسپین یعنی مسلمانوں کے ذکر میں بیان کیا
ہے کہ وہ کسی شخص کو ایذا نہیں دیتے تھے اور یہودی اور عیسائی سب
ان میں خوش و خرم تھے +

در لیکن اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ سور اس وجہ سے جلاء وطن کے لئے گئے
تھے کہ وہ عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تھے مگر چھ کو گمان ہے کہ اسکا

سبب اور ہی تھا یعنی میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اپنی دلیلوں سے عیسائیوں پر اس قدر غالب آ گئے تھے کہ نادان عیسائی مانگ یعنی دین دار سمجھتے تھے کہ ان کی دلیلوں کا جواب صرف مذہبی عدالت سے مزادینا اور طوار سے ہو سکتا ہے۔ اور مجھے کو کچھ شبہ نہیں ہے کہ جہاں تک ان کی ناقص فطرت جواب دینے کے باب میں تھی وہاں تک ان کا یہ خیال صحیح تھا۔ جن ملکوں کو خلیفہ فتح کرتے تھے وہاں کے غریب باشندے خواہ یونانی۔ ایرانی۔ اسپین خواہ ہندو قتل نہیں کئے جاتے تھے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے بیان کیا ہے بلکہ فتح ہوتے ہی وہ سب بہ امن و امان اپنی ملکیت اور اپنے مذہب پر قابض چھوڑ دئے جاتے تھے۔ اور اس پچھلے حق کی بابت ایکٹ موصول دیتے ہیں جو اس قدر خفیف ہوتا ہے کہ کسی کو گراں نہیں معلوم ہوتا۔ خلفا کی تمام تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں مل سکتی جو ایسی رسوا ٹی کا باعث ہو۔ جیسے کہ عیسائیوں میں (مذہبی عدالت سے مزاد

لے عیشیہ۔ مسٹر گنز نے یہاں غلطی کی ہے۔ کافروں سے جو مفتوح ہو جاتے ہیں اس معاوضے میں کم از کم ان کے مذہب پر چھوڑ دیا گیا ہے جزیرہ نہیں لیا جاتا بلکہ اس وجہ سے کہ شل سلاؤں کے بلا مزو یا قلیل مزو پر خارجی خدمت پر مجبور نہیں کئے جاتے اور گورنمنٹ کی بد عرضن قائم رکھنے حکومت اسلامی اور بحال رہنے امن و امان کے کوئی خدمت سجا نہیں لاتے بلکہ گورنمنٹ ان کے حفظ و امن کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کے معاوضے میں ان سے جزیرہ لیا جاتا ہے اور یہ بھی لازمی نہیں ہے بلکہ خلیفہ کو بد نظر مصلحت ملے بالکل اختیار ہے چاہے لے چاہے نہ لے۔ پس یہ ارمیاست دین سے متعلق ہے نہ مذہب سے۔ سلاؤں پر اس سے بہت زیادہ سخت حصول ہے۔

یعنی ہر سال چالیسواں حصہ اپنے مال کا۔

دینا تھا اور نہ ایک مثال بھی اس بات کی پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑنے کے سبب چلا گیا ہو۔ نہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ زمانے امن میں صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا ہو کہ اس نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ پچھلے مسلمان فتح مندوں نے اپنی فتوحات میں کما بڑی بے رحمیاں کی ہیں جن کا الزام عیسائی مصنفوں نے بھی جدو جہد سے مذہب اسلام پر لگایا گیا ہے مگر یہ واجب نہیں ہے۔ درحقیقت مذہبی تعصب کے باعث لڑائی کی خرابیاں زیادہ ہو گئیں۔ مگر اس باب میں مسلمان فتح مند کچھ عیسائیوں سے زیادہ بدتر نہ تھے +

اس کے بعد مسٹر کاؤفری گنز صاحب نہایت شائستہ ملکوں میں بھی دوسرے مذہب کی آزادی کے باب میں شبہ کرتے ہیں اور ایک دل چسپ تقریر لکھتے ہیں کہ "عیسائی پادریوں کی کوشش کو اگرچہ بہ حسب ظاہر بہت بڑی دسمت دی گئی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھ کو اس امر کی نسبت کسی قدر شبہ ہے کہ اس شائستہ زمانے میں بھی جیسا کہ وہ مشہور ہے اس وقت کیا ہو اگر سلطان روم دس طرح کے ہمارے پادریوں نے مسٹر ڈیوڈ ہامی کو اپنے خاص مذہب کی تمغین کے لئے جینیوا میں بھیجا تھا، اپنے ایک نہایت عالم مفتی کو لنڈن میں ایک مسجد بنانے اور قرآن کا وعظ کرنے کو بھیجے۔ مجھ کو اندیشہ ہے اور میرا یہ اندیشہ معقول وجہ پر مبنی ہے کہ اس کے سب سے بڑا گمراہ سنہم میں یا حال میں بہ مقام برمنگھم منتقل ہوئی تھی وہ پھر پادریوں کی بددست بھڑک اٹھے اور ہمارے وزیر آس کا جواب ایک ایڈمرل۔ یعنی امیر البحر کے منہ سے دیں۔ جس کی یہ رائے ہو گی کہ قسطنطنیہ پر گولہ اندازی کرنا

مکان ہو گا +

مگر مجھ کو سٹرگنز کی رائے کے ساتھ ایک بات کا ذکر کرنا مناسب ہو گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لندن کی شائستگی سٹرگنز کے زمانے سے اب ترقی پر ہے۔ جب میں لندن میں تھا تو ایک شخص سے انڈیا کے ایک ملک پر گفتگو میں لندن میں ایک مکان لیا تھا اور ہر اتوار کو اس مکان میں برخلاف مذہب عیسائی کے کچھ دیا کرتا تھا اور جو لوگ چاہتے تھے وہاں جا کر اس کا کچھ سنتے تھے۔ میں بھی کئی دفعہ اس کا کچھ سنتے گیا تھا اور ایک دفعہ اس نے قرآن اور اسلام پر بھی کچھ دیا تھا۔ اچھا کچھ تھا مگر جو عام غلطیاں قرآن اور اسلام کی نسبت انگریزوں میں پھیلی ہوئی ہیں وہ اس کے کچھ میں بھی تھیں۔ میں نے سنا کہ پادریوں نے اس کا کچھ بند کرنے میں بڑی کوشش کی مگر پارلیمنٹ سے کچھ کامیابی نہ ہوئی +

جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب سے اپالوجی میں لکھا ہے کہ وہ انڈیا کی کونسل میں یہ امر واقع ہوا تھا کہ کانسٹیبل نے پادریوں کی جماعت کو وہ اختیار دیا تھا کہ جس سے نہایت اہمیت ناک نتیجے پیدا ہوئے تھے۔ جن کا خلاصہ ان چند سطروں میں موجود ہے۔ فونیزی اور بربادی۔ ان احمقانہ فوجیوں کی جو عیسائیوں نے قریب دو سو برس کے عرصے تک ترکوں پر کئے تھے اور جس میں کئی لاکھ آدمی ہلاک ہوئے۔ قتل کرنا ان شخصوں کا جو اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے کہ انسان کا دوبارہ اصطلاح ہونا چاہئے تو فقہ کے پیروں اور دوسرے کیتھولک مذہب والوں کا دیا ہے۔ ان سے لے کر انتہائی شمال تک قتل ہونا۔ وہ قتل جس کا حکم ہنری ہشتم اور اس کی بیٹی میری نے دیا۔ فرانس میں سینٹ بارٹھولومیس کا قتل

ہونا۔ چالیس برس تک اور بہت سی ٹوں ریزیوں کا ہونا۔ فرانسس اول کے عہد سے ہنری چہارم کے پیرس میں داخل ہونے تک۔ عدالت مذہبی کے حکم سے قتل کا ہونا جو اب تک قابلِ نفیر ہے کیونکہ وہ عدالت کی راے سے ہوا تھا۔ علاوہ اس کے اور بے انتہا بدعتوں کا اور اس میں برس کی گزراہوں کا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہے بلکہ پوپ کے مقابلے میں اور پاپا کے مقابلے میں دہر درانی اور قتل کی وارداتوں کا ہونا اور تیرہ چودہ پوپ کی بے رحم لوٹ اور گستاخانہ دعوے جو ہر قسم کے گناہ اور بدکاری میں جو ایک یزدیا ایک گیلیکیو لاسے نہایت فوق لے گئے تھے۔ آخر کار اس خوفناک فحشت کا خاتمہ ہونے کے لئے ایک کروڑ میں لاکھ نئی دنیا کے باشندوں کا صلیب ہاتھ میں لئے قتل ہونا۔ یقیناً یہ بات تسلیم کرنی چاہئے کہ ایک ایسا کردہ اور قریباً ایک غیر منقطع سلسلہ مذہبی لڑائیوں کا چودہ سو برس تک سوائے عیسائیوں کے اور کہیں ہرگز جاری نہیں رہا۔ اور جن قوموں کی نسبت بت پرست ہونے کا طعن کیا جاتا ہے ان میں سے کسی قوم نے ایک قطرہ خون کا بھی مذہبی دلائل کی بناء پر نہیں بہایا۔

مشہور و معروف مورخ مسٹر گین جو زمانہ حال کے مورخوں میں سب سے بڑا مورخ ہے جس کی سند نہایت معتبر گنتی جاتی ہے اس امر کی نسبت اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی لڑائیوں کو مان کے پیغمبر نے مقدس قرار دیا تھا مگر حضرت نے جو اپنی حیات میں مختلف نصیحتیں کیں اور نظیریں قائم کیں ان سے خلیفاؤں نے دوسرے مذہب کو آزادی دینے کی نصیحت پائی جس سے اسلام کے غیر مقدسوں کی مخالفت رخص ہو جائے۔ ملک عرب حضرت محمد کے خدا کی عبادت گاہ اور اس کا ملک تھا مگر وہ دنیا

کی قوموں کو محبت سے اور بہت کم رشک سے دیکھتا تھا۔ بہت سے دیوتاؤں
 کو ماننے والے اور بت پرست جو ان کو نہ مانتے تھے شرعاً غیبت و نابود کئے
 جاسکتے تھے۔ مگر انصاف کے فرائض سے نہایت عاقلانہ تدبیر اختیار کی گئی۔
 ہندوستان کے مسلمان فتح شدہوں نے بعض کام دوسرے مذہب کی آزادی
 کے برخلاف کرنے کے بعد اس مہمان اور آباد ملک کے مندروں کو چھوڑ دیا ہے۔
 حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے معتقدوں سے بہت
 یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ حضرت محمد کے الہام کو جو زیادہ تر کامل ہے قبول
 کریں لیکن اگر انہوں نے نہ مانا اور ایک معتدل طراح یعنی جزیرہ دنیا قبول
 کر لیا وہ اپنے عقیدے میں اور مذہبی پرستش میں آزادی کے مستحق تھے۔
 ایک مصنف نے اپنے ایک آرٹیکل میں جو ایسٹ اور ویسٹ اخبار
 میں چھپا تھا اور جس کا عنوان یہ تھا کہ "اسلام بطور ایک ملکی نظام کے
 ہے" اسٹم میں آزادی مذہب کی نسبت یہ لکھا ہے کہ "صرف حضرت
 محمد ہی ایسے بنائے مذہب کے تھے جو ایک دینی بادشاہ بھی تھے اور
 سپاہی تھے اور یہ دونوں تئیں خاص کر اس لئے تھیں کہ تشدد اور الالوہی
 کو روکا جاوے اور الالوہی کی جانب وہ مائل تھے اور تلوار ان کے اختیار
 میں تھی اس لئے خیال ہوتا ہے کہ جب کہ انہوں نے مذہب کو دنیوی
 حکومت کا وسیلہ قرار دیا اور اپنے معتقدوں کی طبیعتوں پر وہ غلبہ حاصل کیا
 جس کے سبب سے وہ لوگ شرع اور حق مسمی بات کو سمجھتے تھے جو آپ
 جاری کرنا چاہتے تھے تو چاہئے کہ ان کا عہد احکام شرعی اور نامعلوم سے مختلف ہو بلکہ یہ خیال ہوتا ہے
 کہ ان احکام انصاف سے بھی مختلف ہو جو ہر ایک انسان کی طبیعت میں پڑے ہو جس اب
 اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ آنحضرت کے احکام کا مجموعہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ

اس کے برخلاف یہ دیکھیں کہ حضرت محمدؐ نے قومی معاملات میں حق رسانی اور فتح کرنے میں رحم اور حکمرانی کرنے میں اعتدال اور سب سے مقدم دوسرے مذہب کی مذمہ مزاحمت کے احکام قرار دئے ہیں تو ہم کو یہ بات تسلیم کرنی چاہئے کہ آنحضرتؐ اپنے ہم جنسوں میں ایسی ہی تعظیم کا استحقاق رکھتے تھے۔

پھر اسی مصنف نے اسی آرٹیکل میں دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ ”اسلام نے کسی مذہب کے سائل میں دست اندازی نہیں کی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی کوئی مذہبی عدالت خلاف مذہب والوں کو ہزا دینے کے لئے قائم نہیں کی اور کبھی اسلام نے لوگوں کے مذہب کو جبر تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا۔ ہاں اس نے اپنے سائل کا جاری ہونا چاہا مگر اس کو جبراً جاری نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو فتنہ دہ کے برابر حقوق حاصل ہوتے تھے اور مقتدر سلطنتیں ان شرائط سے بھی آزاد ہو جاتی تھیں۔ ہر ایک فتنہ دہ نے ابتدا سے دنیا سے حضرت محمدؐ کے زمانے تک ہمیشہ قراردادیں نکلیں۔“

اسی مصنف نے لکھا ہے کہ ”اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی حقیقت پائی جاتی ہے جو دوسرے مذہب کو غیر آزاد رکھنے کے بالکل برخلاف ہے۔ اسلام کی تاریخ کے ہر ایک صفحے میں اور ہر ایک ملک میں جہاں اس کو دعوت ہوئی دوسرے مذہب سے مزاحمت نہ کرنا پایا جاتا ہے یہاں تک کہ فلسطین میں ایک عیسائی شاعر لارینٹس نے ان واقعات کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں بارہ برس بعد علانیہ یہ کہا تھا کہ ”صرف مسلمان ہی تمام دوسرے زمین پر ایک قوم ہیں جو دوسرے مذہب کو آزادی سے رکھتے ہیں“ اور ایک انگریز سیاح سلیوٹ نے مسلمانوں پر یہ طعنہ کیا ہے کہ ”وہ حد سے زیادہ دوسرے مذہب کو آزادی دیتے ہیں“ اب دیکھیں کہ یہ رائیں بہت سی بے طرف دار اور فیاض طبع۔ عیسائی

مصنفوں کی سر ولیم پیور کے اس بے سند دعوے کے کہ اسلام میں دوسرے مذہب کو آزاد رکھنے کا نام بھی نہیں ہے کیسی برعکاسات ہیں ؟

تیسرے حصے میں ہم ان فائدوں کا بیان کرتے ہیں جو یہودی اور عیسائی مذہب کو اسلام کی بدولت حاصل ہو سکے ہیں ؟

مذہب یہود اور عیسائی مذہب کے شامل بیان کرنے کی وجہ ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ حضرت عیساٰ نے شریعت موسیٰ کے کسی حکم یا مسئلہ کو تغیر و تبدل نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو بدستور جاری رکھا۔ خود حضرت عیساٰ کے اس قول سے جو سبق کی اسخیل باب ۵ درس ۱۱ میں مندرج ہے۔ کہ یہ سب خیال کر دو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا۔ میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں " ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے پس اس وجہ سے ضرور بالضرور یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جو فائدے یہودی مذہب نے مذہب اسلام سے اٹھائے ہیں مذہب عیسوی نے بھی اُردھا وہ فائدے حاصل کئے ہیں۔ مذہب یہود بلاشبہ نفاذی مخرج سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے اس لازوال مسئلہ یعنی وحدانیت خدا کی تلقین اس حد تک کی جس قدر کہ نجات ابدی کے حاصل کرنے کو ضروری اور اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ کے لائق تھی۔ مگر اس وحدانیت کو کالمیت سے اسلام نے شائع کیا جس سے مذہب یہود کا مسئلہ بھی کامل ہو گیا ؟

تین چیزوں میں وحدت کے یقین کرنے سے خدا کی وحدانیت پر کامل طور سے یقین ہو سکتا ہے وحدت فی الذات۔ وحدت فی الصفات۔ وحدت فی العبادت۔ وحدت فی الذوات کے یہ سب ہیں کہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا شخص یا کوئی شے شریک نہیں ہے وہ وحد ہ لا شریک

لہ رہے اور نہ کوئی شے اس کے مشابہ ہے نہ آگ نہ پانی نہ ہوا۔ وحدت نے
 الصفات کے یہ معنی ہیں کہ جو صفاتیں خدا کی ہیں وہ دوسرے میں نہیں اور نہ
 دوسرے میں ہو سکتی ہیں اور نہ دوسرے سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ وحدت
 نے العبادت کے یہ معنی ہیں کہ نہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا نہ کسی دوسرے
 کو عبادت کے لائق سمجھنا اور نہ وہ افعال جو ناص خدا کی عبادت کے لئے مخصوص
 ہوں کسی دوسرے کے لئے بجا لانا جیسے مسجد کرنا روزہ رکھنا نماز پڑھنا وغیرہ۔
 ان تینوں وحدتوں میں سے پہلی دو وحدتوں کو اور تیسری وحدت کے پہلے
 حصے کو اوسط طور پر (جو نہ ناقص تھا کیونکہ نجات کے لئے کافی تھا) در نہ کامل طور
 پر تھا کیونکہ وحدت کا پورا کمال اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ کے لائق نہ تھا۔
 یہودی مذہب نے بیان کیا اور تیسری وحدت کے اخیر حصوں کو جن سے حقیقت
 اس وحدت کا کمال ہے مطلق ذکر نہیں کیا۔ اسلام نے پہلی دو وحدتوں کو بھی
 ایسے مکملہ شے، ذرا کم کمال کیا۔ پس نہ آگ جو موسیٰ نے دیکھی خدا تھا اور
 نہ وہ آواز ”افی انا اللہ“ کی جو موسیٰ نے سنی خدا تھا اور نہ وہ نیک اور
 برگزیدہ شخص جس کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا خدا ہو سکتا تھا۔ اسلام نے تیسری
 وحدت کو ایسے کمال پر پہنچایا جس کے سبب ایمان والوں کے دلوں میں مجر
 خدا کے اور کچھ نہیں رہا جس کی تصدیق آیات نبیہ و آیات نستہیلہ۔“
 سے ہوتی ہے۔ اسلام میں ہی کمال ہے اور اسی کمالیت کی وجہ سے خدا نے فرمایا۔
 الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم
 الاسلام دیناً۔

موسیٰ کی پانچوں کتابوں میں نہ قیامت کا ذکر ہے نہ مرنے کے بعد روح
 کی حالت کا کچھ بیان ہے۔ عیسیٰ کی جزا۔ دشمن پر فتح پانا۔ عرکاڑا ہونا۔ مغلسی

سے سخت پانا۔ بیان چڑا ہے اور گناہ کی سزا۔ مرنہ۔ قلعہ پڑنا۔ وبا کا ہونا۔ مغلسی کا ہونا۔ اور اسی قسم کی اور مصیبتوں کا آنا۔ موسے کے بعد اور پیغمبروں اور نبیوں نے ان کا کچھ کچھ ذکر کیا مگر جس تفصیل اور کاملیت سے اسلام نے اس کو بتایا جس کے لئے خدا نے گویا عہد ایہ کام رکھ چھوڑا تھا کسی نے نہیں کیا تھا۔ مگر جو کہ جانی حالتوں کو یعنی گناہوں کی اردو احوں کی تکلیفوں کا اور یک آدمیوں کی اردو احوں کی راحت اور خوشی کا بیان کرنا اور تصویر کھینچ دینا بجز اس کے اور کسی طرح ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کو ایسی چیزوں اور حالتوں کے پرچہ میں تشبیہا بیان کیا جاوے جن کو انسان اپنی اس زندگی میں اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ان کا حال بہشت و دوزخ کے نام سے اور خوشی و اذیت اور تکلیف اٹھانے کے مختلف طریقوں اور سامانوں سے بیان کیا گیا ہے +

اسلام سے پہلے یہودی اور عیسائی اکثر پیغمبروں اور پاک شخصوں سے نہایت بد اخلاقی کے افعال قبیحہ کو منسوب کرتے تھے اگرچہ ہماری دانستہ میں ان تحریروں کو الہام ربانی سے کچھ تعلق نہ تھا مگر تمام یہودی اور عیسائی ان تمام تحریروں کو الہام ربانی اور ان ہیوں مقدس لوگوں کو ان افعال قبیحہ کا مرتکب یقین کرتے ہیں +

اسلام نے ان معصوم نبیوں اور خدا پرست شخصوں اور پاک شخصیات بزرگوں کو ان قہمتوں سے بچایا اور جو اہتمام یہودیوں اور عیسائیوں نے ان پر لگائے تھے ان کو دفع مندی سے دفع کیا اور تمام پیغمبروں اور نبیوں اور بہت سے مقدس بزرگوں کے معصوم اور بے گناہ ہونے کا دنیا کے بہت بڑے حصے پر یقین کرا دیا۔ مسلمان عالموں نے اسلام کے اس

سلسلہ یقین دلانے سے کہ انبیاء و پیغمبر سب پاک و معصوم ہیں تو ریت کو بڑی
 غمزہ سے پڑھا اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تمام غلطیوں کو ظاہر کر دیا اور
 انہوں نے دریافت کیا کہ یہ غلطیاں کچھ تو اس سبب سے پڑی ہیں کہ
 یہودیوں اور عیسائیوں نے تو ریت کی عبارت اور الفاظ کی غلط طور پر تعبیر
 کی اور کچھ اس سبب سے وہ غلطیاں ہوئیں کہ خود تو ریت کے قدیمی نسخوں
 میں جو کوہ بیس کھاتے تھے اور قلمی تھے متعدد وجوہ سے غلطیاں
 تھیں اور پھر جن لوگوں نے مقابلہ کر کے ان کو صحیح کیا ان کی تصحیح
 بھی غلطیوں سے خالی نہ تھی اور سب سے بڑا سبب ان غلطیوں کا یہ ہوا
 کہ تاریخی واقعات جو انسانوں نے بہ غرض سلسلہ مطلب حضرت موسیٰ
 کے کلام کے ساتھ ملا کر لکھے تھے اور جن میں بلا شک بہت سی غلطیاں
 ہیں ان کو بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے مقدس تحریر سمجھا تھا۔ پس
 اگر اسلام نہ ہوتا تو ان پیغمبروں اور نبیوں اور خدا کے پاک بندوں یعنی
 حضرت ابراہیم اور حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں اور حضرت اسحاق اور
 حضرت یحییٰ اور حضرت یعقوب کی بیویوں اور بیٹیوں اور ہارون اور
 داؤد و سلیمان کی دنیا میں ایسی ہی مٹی خراب رہتی جیسے ایک بدکار
 آدمی کی خراب ہوتی ہے۔ تمام دنیا کی نظروں میں دیتے ہی حقیر ہوتے
 جیسے کہ ایسے جرموں کے مجرم حقیر ہوتے ہیں جن کو اللہ اللہ جس کر کے کلمے
 پائی بھیجتے ہیں یا ان کے گناہوں کی سزا کے لئے ان کو سولی پر لٹکاتے
 ہیں۔ صرف یہ اسلام ہی کا احسان ہے جس نے ان تمام بزرگوں کی بزرگی
 دنیا میں اس حد تک پھیلائی جس کے وہ مستحق تھے۔
 چوتھے حصے میں ہم ان فائدوں کو بیان کرتے ہیں جو اسلام کی

بدولت خاص عیسائی مذہب کو پہنچے ہیں +

دنیا میں مذہب اسلام سے زیادہ کوئی مذہب عیسائی کا دوست نہیں ہے۔ اور اسلام کے کسی قدر فائدے پہنچائے ہیں۔ مذہب عیسائی کی بنیاد مس نیک اور علیم شخص سے ہے (یعنی حضرت یحییٰٰ پیغمبر سے) جو خدا کا راستہ درست کرنے آیا تھا اور بھراکل وارہ مدار مس عجیب شخص پر ہے جس کو انہوں نے اتنا بزرگ و مقدس سمجھا کہ خدایا خدا کا بیٹا مانا لیئے حضرت عیسیٰؑ اپنے مذہب اسلام ہی کا یہ احسان عیسائی مذہب پر ہے کہ وہ نہایت مستقل ارادے اور نڈر دل اور نہایت استوار ثبات قدمی سے عیسائی مذہب کا طرفدار ہوا اور یہودیوں سے مقابلہ کیا اور علانیہ اور دلیرانہ اس بات کا اعلان کیا کہ جان دی انٹسٹ "یعنی حضرت یحییٰؑ بلاشبہ سچے پیغمبر اور حضرت عیسیٰؑ بے شک عبد اللہ اور کلمہ اللہ و روح اللہ تھے پس کونسا مذہب اس بات کا مدعو کر سکتا ہے کہ وہ عیسائی مذہب کے حق میں اسلام سے زیادہ تر مہذب ہے اور مس نے عیسائی مذہب کی حمایت میں اسلام سے زیادہ کوشش کی ہے۔ جو سب سے بڑی خرابی جواریوں کے بعد عیسائی مذہب میں پیدا ہو گئی۔ وہ تثلیث نے التوحید اور توحید نے التثلیث کا مسئلہ تھا اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو اس کے لازوال سچ کے بھی متناقض تھا۔ اور ان خاص نصیحتوں کے بھی برخلاف تھا جو حضرت عیسیٰؑ نے زمانی۔ عقیدوں اور جواریوں نے آئین میں لکھی تھیں۔ یہ امر اسلام کی لازوال نعمت کا باعث ہے کہ اسی نے خدا سے واحد ذوالجلال کی پرستش کو پھر جاری کیا۔ اس خالص مذہب کو پھر سرسبز کیا جس کی خاص تلقین حضرت عیسیٰؑ نے کی تھی۔ اسلام ہمیشہ مس زمانے کے عیسائیوں کو ان کی

غلی سے تشہد کرتا رہا اور اب بھی کرتا رہتا ہے۔ اسلام نے عیسائیوں سے
 اسی سچے مذہب کے قبول کرنے کی استدعا کی جس کا وہ غلط حضرت مسیح نے کیا
 تھا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ
 سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله۔ ولا نشتري به
 ہمت سے عیسائیوں کی اسلام کی روشنی سے آنکھیں کھل گئیں اور مسریٰ میل
 حالت سے خبردار ہوئے جس میں وہ مبتلا تھے اور انہوں نے پھر اسی بت کے
 چل کر نے کی کوشش کی جو پہلے ان کو حاصل تھا۔ یعنی انہوں نے صرف
 قرآن کی ہدایت سے تثلیث کے عقیدے کو غلط سمجھا تھا اور خدا کو وحدہ
 لا شریک لہ اور عیسے مسیح کو خدا کا مقدس بندہ مانا جو عین مسئلہ مذہب اسلام
 کا ہے چنانچہ وہ فرقہ اب موجود ہے اور نہایت معزز لقب دیویشیرین پائینے
 موحیدین عیسائی سے معزز ہے۔

اگر یہ عقیدہ حقوڑی دیر کے لئے دنیا میں سے اٹھایا جاوے تو مسر
 گبن کی پیرائے عیسائیوں کے حال پر بالکل مطابق ہو جاوے گی کہ وہ اگر
 سینٹ پیٹر پاسینٹ پال و میکینینے پوپ کے محل میں آ جاویں تو غالباً
 وہ اس دیوتا کا نام دریافت کریں گے جس کی پرستش ایسی پراسرار رسومات
 کے ساتھ اس عظیم الشان عبادت گاہ میں کی جاتی ہے۔ اسکو زیا جنیو ا
 میں جا کر ان کو چنداں حیرت نہ ہو گی مگر گرجا میں جا کر سوال و جواب کا
 پٹھنا اور کچھ صادق القول معنروں نے ان کی تحریات اور ان کے
 مالک کے کلمات کی تفسیر کی ہے اس پر غور کرنا پڑے گا۔

چونکہ اسلام نے عیسائی مذہب کو پہنچا ہے اس میں سب سے
 بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے عیسائیوں کو پوپ کے بے انتہا اختیارات

نا جائز سے نجات دہی اور عیسائیوں میں ایک زندگی کی روح پھونک دہی -
 تمام عیسائی پوپ کہ حضرت عیسیٰ کا پورا با اختیار نائب سمجھتے تھے اور اس کو
 معصوم جانتے تھے جیسے کہ اب بھی ہمت سے فرئے عیسائیوں کے سمجھتے
 ہیں۔ ان کا یقین تھا اور ہتوں کا اب بھی یقین ہے کہ دوزخ اور اعراف
 ہشت کے دروازوں کے کھولنے کا پوپ کو باطل اختیار ہے۔ پوپ
 گناہ گاروں کے گناہوں کے بخش دینے کا دعوئے رکھتا ہے۔
 پوپ کو اختیار تھا کہ جس نا جائزہ چیز کو چاہے جائز کر دے۔ درحقیقت
 پوپ بہ لحاظ ان اختیارات کے جو اس کو حاصل تھے۔ اور جن
 اختیارات کو وہ کام میں لاتا تھا کسی طرح حضرت عیسیٰ اسے کم نہ
 تھا۔ بلکہ دو چار قدم آگے بڑھا ہوا تھا۔ قرآن ہی نے عیسائیوں
 کو اس خرابی سے مطلع کیا۔ اور جو برائیاں اس سے پیدا ہوتی
 ہیں ان کو بتلایا۔ اور جابجبا عیسائیوں کو اس غلامانہ اطاعت
 پر ملامت کی اور ان کو سمجھایا کہ اس رسوائی اور بے عقلی کی اطاعت
 کو چھوڑیں اور خود آپ اپنے لئے سچ کی جستجو کریں۔ چنانچہ خدا نے
 قل یا اهل الکتاب تعالوا
 کلمۃ سواہ بیننا و بینکم لا نعبد
 الا الله ولا نشرت به شئاً ولا
 يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من
 دون الله۔
 قرآن مجید میں فرمایا "اے کتاب
 والو! بیٹے عیسائیو! آؤ ایک بات
 پر کہ ہم میں اور تم میں یکساں ہے۔
 اور وہ بات یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی
 کو نہ پوجیں اور نہ ہم کسی چیز کو اس کے
 ساتھ شریک کریں اور نہ بتاویں ہم ایک
 دوسرے کو بیٹے پوپوں اور بڑے شریفوں

(ال عمران آیت ۷۵)

کو پروردگار خدا کے سوا +

اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ ”عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور دیوتوں
کو پروردگار بنالیا خدا کے سوا اور مسیح ابن مریم کو بھی اور اُن کو سوا سے
اخذوا اجارہم ورجعناہم
ارباباً من دون اللہ والمسیح ابن
مریم وما اودوا الا لیعبدا والہما
واحد الا الہ الا هو سبحانہ
عما یشرکون (سورہ توبہ آیت ۳۱) +
کرتے ہیں“

جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم اُس وقت عیسائی تھے۔
رومی بن عدی بن حاتم رضی
اللہ عنہ قال انیت رسول للہ صلعم
وفی عنقی صلیب من فہب فقال لی
یا عدی اطوح هذا اللوثن من شفقک
فطرحتہ فلما انتھیت الیہ وهو
لقیوا اتخذوا اجارہم ورجعناہم
مخفرت صلعم کے پاس آئے اور آنکھ
گلے میں سولے کی صلیب پڑی ہوئی
تھی آنحضرت نے فرمایا کہ اے عدی
اس بت کو اپنے گلے سے نکال بھیجیک۔
چنانچہ انہوں نے نکال ڈالی جب وہ
پاس آئے تو حضرت قرآن کی یہ آیت

نے جابج سبیل نے قرآن کے ترجمہ و جلد ۴۳ میں لکھا ہے کہ یہودیوں اور
عیسائیوں پر بت پرستی اور دیوتاؤں کے سوا حضرت محمدؐ نے یہ الزام لگایا ہے
کہ وہ اپنے تئیبوں اور رہبانوں کی حد سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں جنہوں نے
اس بات کا قرار دینا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام اور خدا کے احکام کی
تعمیل کو مستوی کر دینا اپنے اختیار میں لیا ہے +

اور یا با مزدون الله حتی فرغ منها
 قال فقلت له انالسا نعبدهم
 قال لیس ببحر مون ما حل الله -
 فتحصونه ویحیون ما حرم الله فتحو
 قال فقلت بلی قال فتلک عبادتہم
 (مسالہ التزیل)
 چیز کو جسے خدا نے حلال کیا پھر اس کو حرام سمجھتے ہو عدی نے کہاں یہ تو ہے
 اس سختی نے فرمایا کہ بس یہی آن کا پوجنا ہے ۔

ایک مدت تک عیسائی اسلام کو عداوت سے دیکھا کئے اور اس کے
 ہر ایک مسئلے سے بے شکے نفرت کرتے رہے۔ مگر بعض فیک دل عیسائیوں نے
 کچھ تھوڑی بہت عجز سے دیکھا اور کالون اور لوتھر مقدس کے دل پر اس کا
 کچھ اثر ہوا جب کہ ان دونوں نے قرآن مجید کی اس قسم کی آیتوں کو ٹپکا جس
 میں پوپ کو اور پادریوں کو خدا کے سوا دوسرا خدا یا چھوٹا خدا ماننے کی مذمت
 تھی تو وہ سمجھے اور اس سے پہلے نے ان کے دل پر اثر کیا اور جیسے کہ
 قرآن نے پادرت کی تھی وہ سمجھے کہ ہر شخص نے الواقع آپ اپنا پوپ اور اپنا
 پادری ہی ہے وہ جلا آئے کہ پاپا یا لیا اور اسی وقت پوپ کی غلامی سے آزاد ہو گئے
 اور غلامانہ اور ذلیل حالت سے جس میں وہ خود اور ان کے تمام ہم مذہب مبتلا تھے
 نکل آئے اور صاف صاف اس کے برخلاف وعظ کرنے کو کھڑے
 ہو گئے ۔

جس کی بدولت ہم لاکھوں عیسائیوں کو رومنٹ مذہب میں
 دیکھتے ہیں اگر اسلام مذہب عیسائی کو یہ نعمت نہ بخشتا تو آج تمام دنیا

کے عیسائی ایسے ہی بت پرست ہوتے جیسے کہ اب تک رومن کیتھولک فرقے کے لوگ بت پرست ہیں اور حضرت مسیحؑ کی جسم صورت ٹھکی ہوئی کے آگے سجدہ کرتے ہیں میں عیسائی مذہب پر یہ کتنا بڑا احسان اسلام کا ہے جو کہ درحقیقت لوہقر مقدس نے مذہب اسلام سے یہ ہدایت پائی تھی اس کے مخالف علانیہ اس پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ دل سے مسلمان تھا تاہم اس نے اپنی کوششوں کو نہیں چھوڑا اور آخر کار اس عظیم انسان اصلاح

لے چینی اور اونے اور پ کی طرف سے جرمنی کے رفابروں کے اور خصوصاً لوہقر مقدس کے ذمہ الزام لگایا تھا کہ وہ عیسائیوں میں مذہب اسلام کو جاری کرنے اور تمام پادریوں کو اس مذہب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر کسی کی یہ راستہ ہے کہ مذہب اسلام میں اور لوہقر کے عقیدے میں کچھ بہت فرق نہیں ہے۔ چنانچہ دو نو کا جو میل بت پرستی کے برخلاف ہے اس پر غور کرو۔ مائٹیس الفانس اور والدس کہتے ہیں کہ تیرہ نشانیاں اس بات کے ثابت کرنے کو موجود ہیں کہ اسلام میں اور لوہقر کے مذہب میں ایک ہی بھوکا بھی کھادت نہیں ہے۔ حضرت محمدؐ نے بھی اسی اٹوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ مرند دینے پہچان لوہقر کرتے ہیں۔ انہوں نے رسولؐ حضرت محمدؐ نے روزوں کا وقت تبدیل کر دیا اور یہ لوگ دینے پر یہ ان لوہقر تمام روزوں سے نفرت کرتے ہیں راہی شخص لے اس کی تائید میں یہ کہا تھا کہ قرآن میں بھی روزوں کی چند آئینہ نہیں ہے بلکہ جو من روزہ کے غریبوں کو کھانا کھلانا لکھا ہے۔ اسی کی پیروی سے لوہقر نے روزوں کی نفرت کی تھی پس لوہقر کا مذہب اور اسلام کا مسئلہ درحقیقت ایک ہی تھا انہوں نے انہوں کی جگہ جسے کو سبت قرار دیا تھا اور یہ کسی ہتھور کو نہیں مانتے اسی شخص نے اسکی تائید میں کہا کہ اسلام نے بھی درحقیقت سبت کا کوئی دن نہیں ٹھہرایا وہ جسے کو بھی سبت کام کرتے ہیں پس اسی کی پیروی لوہقر نے کی تھی انہوں نے ولیوں کی پرستش کو رد کیا اور لوہقر کے فرقے کے لوگ بھی

کرنے پر کاسیاب پورا جو مذہب پر وٹسٹنٹ یا فارمیشن کے نام سے مشہور ہے اور
 طبیعت انسانی کو تمام غلامیوں کی پترین غلامی سے لے کر ایک مرشدانہ غلامی (حق)
 آوارہ کر دیا۔ ہم کو یقین ہے کہ اگر لوہے مقدس اور زندہ رہتے تو ضرور مسئلہ تخلیق کے
 بھی مخالف ہوتے اور اسلام کی ہدایت سے خدا کی وحدانیت کے مسئلہ کو بھی جو
 درحقیقت حضرت عیسیٰؑ نے بھی یہی مسئلہ تھقین کیا تھا لوگوں میں پھیلانے اور آخر
 اس میں آخر ازمان پر یقین کرتے جس نے ایسی ایسی بڑی غلطیوں سے عیسائی
 مذہب کو بچا یا تھا پس مذہب عیسوی کو ہمیشہ اسلام کا احسان مندر ہونا چاہئے *

بقیہ ماریشہ صفحہ ۳۰۹۔ ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت محمدؐ علم کسی کو اطمینان نہیں دیتے تھے۔
 اور کانون بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتا ان دونوں نے طلاق کو جائز رکھا ہے و علیٰ ہذا القیاس۔
 راجعاً اب ذکر ارثی روئے نمبر ۱۲۵ *

الخطبة الخامسة

فی

حالات کتب السالین

حسبنا کتاب اللہ

جس زمانے سے کہ خدائے مجید کی توحید کے سب سے بڑے مجدد نے لا الہ الا اللہ کا وعظ فرمایا اس زمانے سے تمام مسلمان خدائے پاک بے چون و بے نون پر دلی مضبوطی اور غیر متزلزل اعتقاد اور ایمان رکھنے میں ہمیشہ اور ہر جگہ ممتاز اور سرفراز رہے ہیں اور دینی علوم کی طرف بھی ہمت بڑی توجہ کی ہے مگر جب تک کہ خلفائے بنی عباس کی خلافت کو جو بنی امیہ کے بعد ہوئی تھی پوری مضبوطی نہ ہو لی مسلمانوں میں دنیاوی علوم و فنون کا رواج جیسا کہ چاہتے و بیانہ ہوا آٹھویں صدی عیسوی کے درمیان میں خلفائے عباسیہ کی سرپرستی سے مسلمانوں میں ہر ایک قسم کے علوم و فنون کا ہر جا ہوا۔ ان کے سینے میں علم کی محبت بھی قرآن مجید کی حوصلہ کے شوق کی بھری کرنے لگی۔ عرب کے لوگوں کے چال چلن میں بلاشبہ یہ ایک عجیب و غریب وصف ہے کہ جب اسمعیل کی اولاد کو مناسب ترکیب ہوئی تو انہوں نے ہر قسم

کے علم کی دولت کو بھی اسی آسانی سے ٹوٹ لیا جس طرح کہ انہوں نے مشرق میں بے مثل فتوحات حاصل کی تھیں۔ ان کے قلم کی فتوحات بھی ان کی تلوار کی فتوحات کی مانند سرفراز و مشہور لیکن ان سے زیادہ دیر پا ہوئیں۔ پُرانی دنیا کا ایک ہست بڑا حصہ اپنی موجودہ شناسائی اور روشن دماغی میں مسلمانوں کا مہون منت ہے۔ کیونکہ یورپ کی مغربی صدہ کے مرکز سے علم کی روشنائیں نمودار ہوئیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی کروڑوں مخلوق کے دلوں کو منور کر دیا ۛ

ایک غیر مقصد عیسائی مصنف کا قول ہے کہ اگر زیادہ قیج سے بیان نہ کیا جاوے تو بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان نویں صدی سے تیرھویں صدی تک جابل یورپ کے روشن دماغ مسلم بنے ہیں۔ عربی علم حکمت علم طب تاریخ طبیعی۔ جغرافیہ۔ تاریخ عام۔ حرف و نحو۔ بلاغت اور دل آویز فن شاعری میں بہ کثرت تصنیفیں مل میں آئی ہیں اور اکثر ان میں سے بیا قیام سلسلہ بنی آدم جاری رہیں گی اور اپنے مفید مطالب سے ان کو فیض بخشیں گی ۛ

مگر حال کے زمانے کے نکتہ چینیوں کو اگلے زمانے کے علمائے دین کی تصانیف کے عیب و ہنر جانچنے کے وقت ان تصانیف کے اصلی حالات پر خیال نہیں رہتا۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان مصنفوں نے وہ تصنیفیں اس زمانے میں کی تھیں جب کہ وہ علم تحقیق کے سلم قواعد کا عرب میں وجود بھی نہ تھا۔ اسی وجہ سے جس طرح کہ ان مصنفوں کے خیالات کی بلند پروازی اور ان کے استعارات کی وسعت کی کچھ روک ٹوک نہ تھی۔ اسی طرح قواعد ترتیب اور خوش اسلوبی سے اتفاقیہ اخوات کی بھی کوئی

چیز ان کی رائے و مزام نہ تھی +

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی مصنف کے عیب و ہنر کی نسبت کوئی صحیح رائے قائم نہیں ہو سکتی اور نہ کسی شخص کو اس کے منشا کا ٹھیک علم ہو سکتا ہے۔ بجز ان کے جن کو مصنف کے زمانے کے قواعد انشا پر دازی۔ اور خیالات کے ڈھنگ سے یا ان امور سے جو کسی نہ کسی طرح پر اس مضمون سے جس میں وہ کتاب تصنیف ہوئی ہے علاقہ رکھتے ہیں پوری واقفیت اور کامل مہارت حاصل ہو۔ اسی عدم مہارت اور عدم واقفیت کا سبب ہے کہ غیر ملک کے محققین نے جب ہمارے مذہب کی خوبیوں پر کوئی رائے قائم کرنے کا حوصلہ کیا ہے تو اس میں فاش فاش غلطیاں کی ہیں +

اس کے سوا اور امور بھی ایسے ہیں جو کسی مصنف کی لیاقت کا صحیح اندازہ کرتے وقت دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً ایک ہی مصنف کی دو تصنیفوں میں سے ایک تو بڑا اعلیٰ اور چمکتی ہے اور دوسری محض بے حقیقت ہوتی ہے اور اس کا سبب دو نو تصنیفوں کے موضوع کا مختلف ہونا ہوتا ہے۔ محمد اسماعیل بخاری مسلمانوں میں بہت بڑا عالم اور مقدس مصنف ہے۔ ایک کتاب اس کی صحیح بخاری ہے جو بر لحاظ اس حیثیت کے جس حیثیت سے کہ وہ تصنیف ہوئی ہے نہایت مستبر اور مستند خیال کی جاتی ہے گو کہ دوسری حیثیت سے وہ ویسی نہ ہو۔ دوسری کتاب اس کی تاریخ بخاری ہے جو کچھ بھی قدر کے لائق نہیں ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ان دو نو کتابوں کی تصنیف کا موضوع مختلف ہے۔ اسی طرح نام کی مشابہت بھی دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ کتاب اسی شخص کی ہے جو ایک مشہور مصنف ہے حالانکہ وہ اس کی تصنیف

نہیں ہوتی بلکہ اُس کے ہم نام دوسرے شخص کی تصنیف ہوتی ہے کبھی
اس طرح پر دھوکا پڑ جاتا ہے کہ ایک کتاب میں اُس کے مصنف نے کسی
مشہور شخص کی روایتیں کثرت سے نقل کیں لوگوں نے سمجھا کہ وہی مشہور
شخص اُس کا مصنف ہے اور اس خیال سے اُس کتاب کو اُس مشہور
شخص کی طرف منسوب کیا اور مستند قرار دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی ایسی قدر ہو گئی
جس کی وہ مرکز مستحق نہ تھی جیسے کہ فقیر ابن عباس کا حال ہے یہ

یہ باتیں تو صرف ابتدائی تھیں جن کو ہم کچھ بچے اب ہم اس طرف
متوجہ ہوتے ہیں کہ کتب مذہبی کی تصنیف کے فن کا زلاؤ بھنگ۔ جو
مسلمانوں نے اختیار کیا تھا سب لوگوں کے ذہن نشین ہو جاوے اور
اس مقصد کے لئے مصنفین نے جو مختلف طریقے دینیات کے متعلق
شیعوں مثل حدیث۔ سیر۔ تفسیر۔ فقہ۔ کی کتابوں کی تصنیف میں اختیار
کئے ہیں ان کو بیان کریں۔ اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے
آئندہ نکتہ چینیوں کی ہدایت کے لئے ایک سیدھا سادہ بن جاوے کیونکہ
اکثر لوگوں نے جو ہماری دینیات کی کتابوں کے حالات سے ناواقف تھے
ہماری کتب دینیات کو دیکھ کر نہایت نامز اور درشت کلمات کہے ہیں اور
ان کے بعد جو لوگ گذرے ہیں انہوں نے بھی بار بار انہوں کی طرح انکی تعلید کی

اول کتب حدیث

جناب پیغمبر خدا اور صحابہ کرام اور زیر تابعین کے زمانے میں حدیثوں کے
تلمذ نہ ہونے کی وجہ سے حدیثیں تھیں۔ ایک یہ کہ اُس زمانے میں لوگوں کو ابھی چند سال
مزدت دینی اور اگر ٹھیکہ اصلی و بر بیان کی جاوے تو یہ تھی کہ حدیثوں

کے لکھنے اور جمع کرنے کے اکثر صحابہ کرام شدید مخالف تھے اور ہمارے نزدیک
 انہیں صحابہ کرام کی اسے نہایت صحیح اور بہت درست تھی۔ دوسرے یہ کہ
 اس زمانے میں کن تصنیف عرب میں محض ایک ابتدائی حالت میں تھا اس
 وقت میں ایسی باتوں کے لئے حافظہ بہترین محزن خیال کیا جاتا تھا۔ ان
 اسباب سے نبوت سے دوسو برس تک اور ہجرت سے دوسو برس قریب
 تک حدیثوں کا قلمبند ہونا عمل میں نہیں آیا تھا۔ جب حدیثوں کا کھنڈا شروع
 ہوا تو اس وقت پر مشکل پیش آئی کہ مختلف سببوں سے احادیث موضوعہ جو
 صحیح حدیثوں میں مخلوط ہو گئی تھیں اس قدر زمانے کے بعد صحیح حدیثوں
 کو موضوع حدیثوں سے تیز کرنا ایک امر اہم معلوم ہوا۔ مگر بائیں ہمہ بہت
 سے شخصوں نے جن کی استفادہ اور علم کے اعلیٰ درجے میں کسی کو کلام نہ
 تھا صحیح حدیثوں کو موضوع حدیثوں سے مخلوط کرنے کا بوجھ اپنے سر پر
 اٹھایا اور اپنے کام میں بہت کچھ کامیابی حاصل کی۔

ان علماء نے جو محدثین کہلاتے ہیں حدیثوں کے اعتبار کا اندازہ کرنے کو چاہئے
 قواعد قرار دیئے جن کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

اول۔ حدیث کے ہر ایک راوی کو چھ راویوں کے نام جن کے ذریعے سے
 اس کو حدیث پہنچی ہو سلسلہ وار پیغمبر خدا تک یا جہاں تک وہ جانتا ہو بتلادینا
 لازمی قرار دیا۔

دوم۔ یہ امر ضروری قرار دیا کہ خود راوی اور نیز وہ سب لوگ جن کے ذریعے
 سے سلسلہ وار وہ حدیث اس حد تک پہنچی ہو۔ راست گو اور مستر ہوں۔ اگر
 سلسلہ راویوں میں سے ایک راوی بھی ایسا نہ خیال کیا جاتا تو وہ حدیث مستزہر
 نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ سلسلہ حدیث سے خارج کر دیا جاتی تھی۔

سوم۔ حدیثوں کے لکھنے کے وقت اس بات کو لازمی کیا تھا کہ جملہ راویوں کے نام جن تک اس حدیث کا سلسلہ پہنچتا ہے حدیث کے ساتھ لکھ دئے جاویں۔ تاکہ اگر ان راویوں کے عام چال چلن کی بابت اور لوگوں کو کسی قسم کی آگاہی ہو تو اس سے مطلع کریں اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ وہ راوی کس درجے تک اعتبار کے لائق ہے +

چہارم۔ مذکورہ بالا قواعد کے سوا بعض محدثین نے اپنی تصنیفات میں حدیثوں کے درجہ اعتبار کے قلم بند کرنے کی رسم اختیار کی تھی +
جملہ حدیثیں مختلف ادقات میں ان اصولوں پر لکھی گئی تھیں قدرت کتب احادیث کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ اگر سب کی سب ایک جگہ جمع کی جاویں تو ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کو دشواری کی ضرورت ہو۔ ان بے شمار کتب احادیث میں سے کتب مندرجہ ذیل بمقابلہ اوروں کے زیادہ مستند ہیں +

(۱) صحیح بخاری (۲) صحیح مسلم (۳) ترمذی (۴) ابوداؤد (۵) نسائی۔
(۶) ابن ماجہ (۷) موطا امام مالک +

۱۸۰۰ھ محمد اسحاق بخاری ۱۹۰۰ھ ہجری مطابق ۱۸۰۰ھ عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۸۰۰ھ ہجری مطابق ۱۸۰۰ھ عیسوی میں انتقال فرمایا +

۱۸۰۰ھ مسلم بن الحجاج ۱۹۰۰ھ عیسوی میں پیدا ہوئے اور ۱۸۰۰ھ ہجری مطابق ۱۸۰۰ھ عیسوی میں انتقال فرمایا +

۱۸۰۰ھ ابو عیسیٰ محمد ترمذی ۱۹۰۰ھ ہجری مطابق ۱۸۰۰ھ عیسوی میں پیدا ہوئے اور ۱۸۰۰ھ ہجری مطابق ۱۸۰۰ھ عیسوی میں انتقال فرمایا +

ابو عبد الرحمن نے احمد سائی سے پوچھا کہ تیری کتاب کی سب حدیثیں صحیح ہیں تو اس نے انکار کیا۔ صراط المستقیم میں لکھا ہے کہ دواؤں سے پر سید نمک کتاب سنن تو ہر صحیح است۔ گفت لا۔

ان کتب احادیث کی اور کتابوں پر ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ ان میں وہی حدیثیں منقول ہیں۔ جو حق الامکان صرف معتبر اشخاص سے مروی ہوئی ہیں اور کتب احادیث میں یہ قید نہیں ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جس طرح کتب مذکورہ بالا میں بعض مشتبہ یا موقوف حدیثوں کے ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے اسی طرح اور کتب حدیث میں بعض احادیث صحیح کا ہونا بھی ممکن ہے۔

مگر پہلی قسم کی کتابوں کے استثنائ کی نسبت یہ درجہ اشتباہ کا ایسا ضعیف ہے کہ علماء کو ان پر اعتقاد کامل رکھنے سے دیشر طیکہ وہ اعتقاد صرف مذہبی بنا پر نہ ہوتا وقتے کہ ان کی تکذیب میں کوئی صریح دلیل نہ پیش ہو بار نہ نہیں رکھتا۔ مگر دوسری قسم کی کتابوں کی نسبت یہ اعتقاد نہیں ہے۔ جو حدیثیں کہ ان میں منقول ہیں وہ جیسی قابل اعتبار خیال کی جاتی ہیں کہ انکی

بقیہ حاشیہ نمبر ۳۱۶

۱۰۰۰ اور ۱۰۰۰ جہری مطابق ۱۰۰۰ عیسوی میں پیدا ہوئے اور ۱۰۰۰ ہجری مطابق ۱۰۰۰ میں انتقال فرمایا۔

ابو عبد الرحمن احمد سائی نے ۱۰۰۰ عیسوی میں انتقال فرمایا۔

ابو عبد اللہ محمد ابن ماجہ نے ۱۰۰۰ عیسوی میں انتقال فرمایا۔

امام مالک ۱۰۰۰ ہجری مطابق ۱۰۰۰ عیسوی میں پیدا ہوئے اور ۱۰۰۰ ہجری مطابق ۱۰۰۰

عیسوی میں انتقال فرمایا۔

صحت کے لئے کوئی شہادت موجود ہو یا ان کے نامبر ہونے کیلئے کوئی دلیل ہو ۛ

جس دامنے میں یہ کتب حدیث زبانی مدائتوں سے لکھی گئی تھیں ادبوں نے اس بات کا التزام نہیں کیا اور یقیناً ایسا کرنا بھی ناممکن تھا کہ وہ پہلی الفاظ بحسنہ جو پیغمبر خدا کی زبان مبارک سے نکلے تھے بیان کریں بلکہ اپنے الفاظ میں پیغمبر خدا کا مدعا ادا کرتے تھے ۛ

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوشش کسی حدیث کے مخصوص الفاظ کے لئے معین کرنے سے بعض احکام یا واقعات کے قائم کرنے میں کی جاوے۔ اس میں بڑی احتیاط چاہئے کیونکہ ہم کو اطمینان کامل نہیں ہے کہ وہ حقیقت جناب پیغمبر خدا نے انہیں الفاظ کو استعمال کیا تھا ۛ

ہتھی حدیثیں ایک ہی باب میں ایک دوسری سے غلط ہیں پس ان میں سے ایک کو صحیح مان لینا اور باقیوں کو غلط ہتھی شکل کام ہے اس مشکل کے حل کرنے کے عالموں نے چند قواعد وضع کئے ہیں اور ان کا نام اصول علم حدیث رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض ان میں سے کسی خاص حالت میں اس مدعا کے انجام دینے کے لئے وضع کئے گئے ہیں قاصر ہوں ۛ

تمام ہیودہ قسم کی حدیثیں مشتبہ خیال کی گئی ہیں اور ایسی حدیثیں جو مطالب قرآن مجید سے متناقض ہیں۔ غلط قرار دینے کے لائق ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عائشہ نے حدیث در سماع موائے کی نسبت کیا تھا۔ کیونکہ وہ حدیث قرآن مجید کے اس بیان سے بالکل مخالف تھی ”وہا انت مبسم من فی القبور“ حضرت عائشہ کے اس قول سے ہر ایک سداً واقف ہے ۛ

ایسے لوگ جو بہ کثرت حدیثیں بیان کرتے تھے صرف اُنکے کثیر الروایت ہونے کی وجہ سے اُن کی روایتوں کی صحت میں کلام ہوتا تھا۔ اور کسی شخص کی روایت کی ہوئی کوئی حدیث غلط ثابت ہو جاتی تھی تو اُس کی اور تمام روایتوں کے مشتبہ ہونے کے لئے کافی ثبوت سمجھا جاتا تھا اسی لئے راویوں کے باب میں بہت سی کتابیں اسماء الرجال کی رتبہ ہوئیں تاکہ معتبر اور غیر معتبر راویوں کا حال معلوم ہو جاوے۔ مجدالدین فیروز آبادی نے جو ایک مشہور محدث اور بہت بڑا عالم ہے اپنی کتاب کسے بہ سفر السعادت میں تراویح مضمون شملہ کئے ہیں اور بیان کیا ہے کہ تمام حدیثیں جو ان مضمونوں میں سے کسی مضمون کے باب میں ہوں سب غیر معتبر ہیں۔ علاوہ اس کے اور بہت سے ذی یاقوت محدثین نے احادیث موضوعہ پر بحث کی ہے اور کتابیں لکھی ہیں +

پس اُن لوگوں کو جو ہمارے دین کے اصول پر راسے دینا چاہتے ہیں علماء نے جو واقعات سیرم کتابوں میں لکھے ہیں اُن پر پانچ ہزار سے مختلف مسائل پر بحث کرنا چاہیں تو اُن کو اپنی رائے اور خیال کی تائید میں صرف اُن حدیثوں کے حوالہ دینے پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے جن کا ذکر ہوا۔ بلکہ شملہ ایک محقق کے سب سے پہلے اُس ذریعے کے صدق و صحت کی تحقیق کرنی چاہئے جہاں سے وہ حدیثیں پہنچی ہوں +

ان ضروری اصول کی فراموشی یا ناقصیت کی وجہ سے غیر ملک کے بعض مصنفوں سے شاید ناواقفیت جناب پتھر خد کی سوانح عمری یا تاریخ لکھنے وقت بڑی ناانصافی کا جرم مرتب ہوا ہے علی الخصوص اُس وقت جب کہ باقاعدہ اور غیر متعصبانہ تحقیق کی جائز دلیلوں کے عوض انہوں نے اپنی

نالا لکھی سے ٹھیک تصحیح اور جو اختیار کی ہے ۛ

دوم کتب سیر

مصنفین کتب احادیث نے تو یہ خیال کیا تھا کہ جس معنوں پر وہ کتابیں لکھتے ہیں اور حدیثیں جمع کرتے ہیں ان کو مذہب سے تعلق ہے اور وہ مذہبی مسائل کی بنا قرار پادیں گی اور ان کی بنیاد پر بے انتہا مسائل اور جدید عقائد اور مناظرات مذہبی پیدا ہوں گے۔ اگر ان میں احتیاط نہ کی جاوے تو مذہب اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اسی خیال سے انہوں نے راویوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے پر نہایت کوشش کی اور جس کو معتبر سمجھا۔ اس کی روایت لکھی مگر اہل سیر نے سیر کی کتابیں تصنیف کرتے وقت اس کا کچھ خیال نہیں کیا۔ کیونکہ ان کو اس قسم کا مطلق اندیشہ نہ تھا اور کبھی ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں کسی عقیدے یا مذہبی مسئلے کی بنیاد قرار پادیں گی اور مذہبی اختلافات اور بدعات کا مادہ ہوں گی اس لئے انہوں نے شل اہل حدیث کے ان معانی میں کی صحت پر جو انہوں نے اس میں لکھے اور ان راویوں کے اعتبار پر جن سے وہ حالات ان کو پہنچے بہت ہی کم التفات کیا۔ ان کی تحریرات کا سب سے بڑا عذر انہ زبانی روایتیں تھیں۔ جس کسی نے جو قصہ ان سے بیان کیا انہوں نے نہایت اشتیاق سے اس کو سنا اور اس قصے کی اہمیت اور راوی کے چال چلن کی نسبت ذرا بھی تفتیش نہیں کی اور اس قصے کو اپنی کتاب میں لکھ لیا ۛ

ان مصنفوں کی غرض نہ تو کسی قصے کی تصدیق تھی اور نہ کسی روایت کی اہمیت کی تحقیق بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ہر ایک واقعہ کی نسبت

مشہور اور دباں زد ہے اس کو لکھ لیں اور ایک جگہ جمع کر دیں اور ان قصوں کی صحت یا لغویت کی چھان بین پڑھنے والے کی جان فشاں تحقیق اور اس پر چھوڑ دیں۔ یہ رسم بہت جلد عام ہو گئی۔ اول اول تراویوں کے نام بھی لکھے گئے اور پھر رفتہ رفتہ تراویوں کے نام لکھنے کو بھی متروک کر دیا۔ ان کتابوں میں اکثر ایسی روایتیں بھی مندرج ہیں جن کے راوی مصنف کے زمانے سے بہت پہلے گزر چکے تھے اور کچھ پتہ نہیں معلوم ہوتا کہ مصنف نے کس طرح پر اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ ان کتابوں میں اکثر انبیاء سابقین کے قصے بھی مندرج ہیں اور وہ وہی قصے ہیں جو ایک زمانے میں یہودیوں میں مشہور اور دباں زد تھے اور جن کی اصلیت بالکل جھنڈا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ان کا رتبہ دیورپی کے قصوں سے کچھ زیادہ نہ تھا اسلئے مسلمانوں کے جملہ علوم میں سے وہ علم جو سب سے زیادہ عزادار تحقیق کا محتاج ہے وہ علم سیر ہے اور جس پر تمام علماء کو نہایت عیب توجہ کرنی لازم

ہے ۴

پس ان کتابوں کو صرف یہ ار کہ وہ مشہور اور معروف علماء سابقین کی تصنیفات ہیں اعتبار کا مستحق نہیں کرتا ہے۔ مذہب اسلام پر کتنے جبینی کرے والوں کو ان کے اعتبار کو بہ لحاظ اس اصول کے جس پر خدا ان کے مصنفوں نے ان کو تصنیف کیا ہے ساقط سمجھنا چاہئے اور جب تک کہ ان کتابوں کی مندرجہ روایات کی صحت فی نفسہ ثابت ہوئے اور اصول تحقیقات سے ان پر طمانیت نہ جوئے ان روایتوں کا ان کتابوں میں مندرج ہونا اعتبار کے لئے کافی نہیں ہے +

ان وجہ سے تاریخ محمد، سیرت بخاری، سنن ترمذی، جہد خبری، سیرت

ابن سعد کاتب الواقدی۔ اور یحییٰ طائے جعفر کی مشہور و معروف تصنیفیں جیسے
مدارج النہوت۔ قصص الانبیاء۔ معراج نامہ۔ شہادت نامہ۔ مولد نامہ وغیرہ اور
اور اسی قسم کی کتابیں سب کی سب کیساں حالت میں ہیں +
ہمارے جناب پتھر خدا کی سوانح عری لکھنے میں اور کتب سیر سے
ان حالات کو منتخب کرنے میں یارہین مصنفوں نے اس قدر تامل و تحقیقات
کو اختیار نہیں کیا ہے جو اس مضمون کی عظمت کے شایاں ہے بلکہ برخلاف اسکے
ازراہ قصبہ اور بعض کے انہوں نے دیدہ و دانستہ اس راہ شنی سے آنکھ
چرائی ہے جس کی شعا میں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور اس طرح پر
انہوں نے اپنے حق میں اس شل کی تصدیق کی ہے کہ "کوئی شخص ایسا اندھا
نہیں ہے جیسے کہ وہ لوگ جو ارادہ نہیں دیکھتے +"

سوم کتب تفسیر

اکثر لائق شخصوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ بعض نے اس کی
بلاغت اور فصاحت، آئین کلام اور خوب صورت اور بے نظیر طرز بیان کی تفسیر
کی ہے۔ بعض نے اس کے پڑھنے کا خاص طریقہ مع قواعد اور احوال کے بتلایا
ہے۔ بعضوں نے مرتب آیات احکام کی جو قرآن مجید میں ہیں تفسیر کی ہے۔
بعض نے اپنا وقت اور اپنی محنت آیات کے شان نزول دریافت کرنے
میں صرف کی ہے۔ بعض نے اپنی تفسیروں میں داعیین کے لئے دلچسپ
اور عجیب و غریب اور حقا کے خوش کرنے کے لئے دراز تخیل و قیاس
مضامین جو بیوہوں کے ہاں مروج تھے جمع کر دیے ہیں۔ بعضوں نے اسکا
تفسیریں لکھی جو ان تمام مضامین پر حاوی ہیں +

ان مفسرین نے اپنی تفسیریں لکھنے میں کتب سیر اور امارا و سیف کی طرف رجوع کیا تھا جن کا بیان ہم ابھی کر چکے ہیں۔ یہ بات نہایت افسوس کے قابل ہے کہ یہ مفسرین ان سے شملہ عبودی روایتوں اور مصنوعی قصوں بھی کو جن کا موجود ہونا ان کتابوں میں ابھی بیان ہو چکا ہے کام میں لائے۔ بلکہ ایسی روایتیں اور حدیثیں بھی انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھ دیں جو صرف انہیں تفسیروں میں پائی جاتی ہیں +

حدیث کی کتابوں میں بھی جو بعض حیثیات سے درجہ اعتبار کا رکھتی ہیں۔ اور جو صحاح ستہ یا صحاح سبہ کے نام سے مشہور ہیں اور جن کے نام ہم اوپر لکھ آئے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے لئے خاص ابواب مخصوص ہیں جو کتاب التفسیر کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں اگر ان کل کتابوں کے مضامین کو جو قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ہیں ایک جگہ جمع کیا جاوے تو محدود سے چند صفحات سے زیادہ نہ ہونگے مگر مفسرین نے نہایت موٹی موٹی ہلدیں ایسی ہیودہ اور نامتبر روایتوں سے بھری ہیں جن کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے غرض کہ ایسی تفسیریں اور علم کے مخصوص وہ جو اہل عقیدہ کے فائدے کے لئے لکھی گئی ہیں اور جن میں خیالی اور ہیودہ قصے انبیاء علیہم السلام کے بھرے ہوئے ہیں اور طائفہ اور بہشت اور دوزخ اور ان کے اوصاف و خواص کے بیان کرنے کا دعوائے کرتے ہیں اور کتب سیر سے خلاف قیاس بیانات کو پیش کرتے ہیں سراسر غیر معتبر روایات سے مملو ہیں اور وہ روایتیں صرف ہیودیوں کے ہاں جادوی تھیں مگر خود مذہب ہیودہ میں اس کے مستبر ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان تفسیروں میں اکثر ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جو علمائے دین کی طرف منسوب کی گئی ہیں مگر اس امر کا تحقیق کرنا کہ وہ

روایتیں درحقیقت انہیں عالموں کی روایتیں ہیں ایسا ہی شکل ہے جیسے کہ اس بات کا دریافت کرنا کہ وہ روایتیں ان مصنفین تک کیونکہ پہنچیں۔

ان تفسیروں کے وہ مجھے جنہیں قرآن شریف کی بلاغت اور فصاحت اور اس کے طرز بیان کی خوب صورتی اور اس کی قرأت کے خاص لہجوں کا بیان ہے بلاشبہ نہایت عمدہ اور قابل قدر ہے کہ میں مگر ان حصوں کے ساتھ کہ روایتیں اور تفسیر جو ان تفسیروں میں شامل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کیونکہ وہ مثل چمچے اور جھوٹے موتیوں کے باہم مخلوط ہیں اور یہ کام مزید ارکا ہے کہ ان میں سے ایسے موتیوں کو منتخب کر لے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بدون مناسب چھان بین اور کافی تحقیقات کے کسی ایسی تفسیر کے حصوں کا حوالہ دے گا ہمارے پاک مذہب پر غور و گہری اور عیب بینی کی بنیاد قائم کرنا ہے جیسے کہ اکثر یورپ کے مصنفین نے کیا ہے وہ نہایت غلطی اور دھوکے میں پڑتا ہے۔

طرح میں کہ یہ تینوں قسم کی کتابیں جن کا اوپر ذکر ہوا ابھی اوپر لکھے والے اور بحث کرنے والے کے لئے نہایت بیش بہا اور نہایت بے قدر اور کو ان داعد میں جمع کرتے ہیں علماء محققین اسلام نے بہت طریقے اختیار کئے ہیں جن کے وسیلے سے وہ اس مخلوط مادے سے مستند فائدہ اٹھاتے ہیں مگر یورپ کے مصنفین اس سے محروم ہیں۔

اکثر عالم ایسے گذرے ہیں جو خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں اپنی نیک دلی سے نہایت سچا اور مضبوط اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو اپنی قدرت کاملہ سے ہر ایک امر کرنے کا ہر اختیار ہے گو وہ کام عقل اور قوانین فطرت کی رُو سے کیسے ہی

متناقض کیوں نہ ہوں۔ اس مسئلہ کا اُن کو ایسا ولی اعتقاد ہے کہ جو کوشش اُن کے اس اعتقاد کے تحت اور متزلزل کرنے میں کی جاوے وہ یقیناً ناکام ہوگی۔ وہ ہر حجت اور دلیل کے شکنے سے یا اُس پر اور اسی بھی غور کرنے سے جو اُن کے دل نشین عقیدے کے مخالفت ہو ضد سے اکھڑنے جائینگے۔ ایسے سادہ مزاج اور صاف باطن آدمیوں کو بہشتی آدمیوں کا لقب دیا گیا ہے ”کما فیل اہل العجنتہ بلہ“ اُن مقدس اور بزرگوار لوگوں نے اپنی تصنیفات میں یہ طریقہ رکھنے کے بلا کسی تیز کے جملہ روایتوں کو معتبر خیال کرتے ہیں اور ہر واقعہ کو جو اُس میں مدراج ہے صحیح سمجھتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی روایت مختلف صورتوں میں اُن کے پاس پہنچے یا ایک ہی واقعہ کی نسبت متضاد روایتیں جو آپس میں متناقض ہوں اُن تک پہنچیں تو وہ اُن کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ واقعہ متضاد ہے اور متضاد صورتوں میں واقع ہوا ہو گا جیسا

انگ انگ بیان ہر ایک روایت میں ہے *

ہیں ایسے لوگوں کی تصنیفات جنہوں نے صحیح اور کامل غور و فکر کے ساتھ اُس مضمون کو نہیں لکھا ہے بلکہ اندھا و ہندی سے مذہبی بوش و عرات کی بنا پر کلمہ ہوا ہے غیر ملک کے اُن علماء کی کتبہ جینی کے قابل نہیں ہے جو اپنے دلائل کو اُن کتابوں کی روایات مستند جو پر بھی کر کے اُن سے ایسے نتائج مستنبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مذہب اسلام کے حق میں معز ہوں *

اقسام مذکورہ بالا کے سوا ایک اور قسم کی کتابیں بھی ہیں جو محض اُن لوگوں کے لئے لکھی گئی تھیں جو مذہب اسلام پر بغیر کسی دوسرے کے کوئی اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ کتابیں اس غرض سے لکھی گئی تھیں کہ اُن لوگوں کا

مذہبی اعتقاد زیادہ ہو اور ان کی حرارت مذہبی زیادہ شعل ہو جائے جیسے کتاب
شفا کا مضمون عیاض ہے جس کی سند پر ہم اسی کتاب سے عبارت پیش
کرتے ہیں +

قال القاضي ابو الفاضل حسب المتأمل ان يحقق ان كتابنا هذا
ليس بجمعه لمنكوفه نسبنا ولا لطاعن في معناه فله فحتاج الى نصب
البراهين عليها وتحسين حجتها حتى لا تتوصل المطاعن اليها وندكوا شروط
المعزة والتقدم وعدة وندكوا قول من ابطال فنضم الشرائع وردد على الضمان
لاهل مله المبين لدعوة والمصدقين لنبوة ليكون تاكيدا في محبتهم ومناة
لاعمالهم وليؤدوا واجابا مع ايمانهم

ان مصنفین نے اپنی تصنیفات میں واقعات کا ذکر بلا تیزمان کی صحت
اور عدم صحت کے اور بدولت کوشش مان واقعات کے اصل معنی دریافت کرنے
کے کیا ہے۔ پس اگر کوئی محقق نکتہ چیں اپنی دلیل کو کسی جھوٹی روایت پر
جو ایسی کتاب میں منقول ہوں مبنی کرتا ہے تو وہ ایمان داری اور راست
باری سے ہمارے مذہب کی تحقیق اور تصدیق نہیں کرتا +

اسی قسم کے بعض بزرگوار ذی علم لوگوں نے جو اسی قسم کا عقیدہ
رکھتے ہیں اپنی تصنیف کے دائرے کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔ وہ ہر چیز
کے امکان کو خدا سے تمنا کے کی قدرت کا لہ کی طرف منسوب کر کے اس
بنام پر ایک واقعہ کو صحیح خیال کرتے ہیں اور اس کے وقوع کے امکان
کو منطقی دلیلوں سے تائید کر کے اپنے مذہب کے مخالفت عیب چینیوں کو
جواب اصواب دینے کی کوشش کرتے ہیں +

یہ کتابیں وحقیقت ایسی صحیح اور مدلل بھی سمجھی ہیں کہ کوئی شخص جو

کسی مذہب کو ماننا ہو اور مذہبی سچائی کا قائل ہو کسی عقیدے مندرجہ کتب
مذکور پر بدون اس کے کہ اپنے مذہب کو بھی ویسے ہی الزامات اور اعتراضات
کا مورد بنادے حرف گیری نہیں کر سکتا۔

لیکن اس شخص کے نزدیک جو قوانینی قدمت کے برخلاف کسی امر
کے ہوئے پر اعتقاد نہیں رکھتا اور وحی اور الہام کو بھی نہیں ماننا ان کتابوں
کی دلیلیں جن کی نصف کی بناء مذہب کے اوپر ہے اس آدمی کی مانند
ہیں جس کی حرفت ایک ٹانگ ہو اور چلنے پھرنے سے عاری ہو۔

ان علماء نے بلاحدوں کی لغبت زیادہ ذی علم تھے اپنی تصانیف
میں ایک فلسفیانہ قاعدہ اس امر کے ثابت کرنے کے لئے اختیار کیا ہے
کہ مذہب علم سے مطابقت رکھتا ہے انہوں نے ہر دینیت کی صحیفہ
کی تحقیق کی ہے اور ہر ایک لفظ کے معنی پر سمجھ کی ہے اور بتایا ہے کہ
ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ مثلاً والی اللہ و بلوئی رحمۃ اللہ علیہ ان غلامے
فلسفی میں سب سے پچھلے خیال کے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات
ہے کہ ایسی تصنیفات جیسی کہ ان کی ہیں کچھ دیا وہ مطبوع اور مروج
ہوئیں کچھ تو اس وجہ سے کہ ان کے معنایں عام لوگوں کے احاطہ فہم و
ادراک سے باہر ہیں اور کچھ اس سبب سے کہ وہ ان بزرگوار مصنفوں کے
مطبوع خاطر نہیں جو عقائد مذہبی پر فلسفی دلیلیں لانے پر اعتراض
کرتے ہیں۔ اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مذہب کے ثبوت پر
حکمت سے استدلال کی جادے۔

پہلی قسم کے علماء کو جنہوں نے اپنے مذہب کے واسطے فلسفی
دلائل پیش کرنے میں جاں نشانی کی ہے دوسری قسم کے علماء ان کو

دین حق کا دشمن قرار دیتے ہیں اور مان کو گمراہ کہتے ہیں جس اہتمام سے خود
شاہ ولی اللہ صاحب بھی نہیں بچے ۔
لیکن ان کتابوں میں ایک اور نقص بھی پایا جاتا ہے جسے وہ دلیلیں
جو ان میں مستعمل ہیں فلسفہ قدیم کے اصول پر مبنی ہیں جن میں سے
اکثر تو رواج سے ساقط یا غلط ثابت ہو گئی ہیں یا علوم جدید میں مختلف
طور پر بیان ہوئی ہیں۔ مگر یہ نقص صرف علماء دین اسلام پر ہی موقوف
نہیں ہے بلکہ اور مذہبوں کے عالموں میں بھی جو دین کی بحث اصول فلسفہ
پر کرتے ہیں موجود ہے۔ اس لئے ہر مذہب و ملت کے عالموں کا جو اس کو
چاک اور بے لوث رکھنا چاہتے ہیں یہ فرض ہے کہ ان کتابوں کی جو فلسفہ
قدیم کے اصول پر لکھی گئی ہیں نظر ثانی کریں اور فلسفہ جدید کے اصول پر
نئی کتابیں لکھیں اور اپنے مذہب کے اصول کو اصول قانون قدرت کے
مطابق بحث کرنے کے قابل کریں ۔

چہارم کتب فقہ

جب کہ حدیثوں کا یہ حال تھا جو ہم نے اوپر بیان کیا تو ان لوگوں کا
کام جنہوں نے احکام شرعی کو مستنبط کرنا چاہا نہایت ہی مشکل تھا اور جب کہ
کتب حدیث لکھی جا چکیں اس وقت یہ کام اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا جو عالم کہ
سب سے زیادہ لائق تھا اس نے صرف قرآن مجید کو اپنا رہنما سمجھا جسکی
صحت و صداقت علی العموم مسلم تھی اور بڑے بڑے عالموں نے جو مجتہد

علیہ جناب پشہور خانہ کے زمانے میں قرآن مجید جیسا کہ بالفعل موجود ہے تمام و کمال

کہا کہ میں قرآن اور احادیث کو جو دستیاب ہوئیں (اور کچھ شک نہیں جو
افادہ ظن سے زیادہ اور کوئی بات ان سے حاصل نہیں ہوتی تھی) احکام شرع
کے لئے ماخذ قرار دیا۔ اول قرآن مجید اور بعد اس کے ان حدیثوں کو جن کی
صحت پر ان لوگوں کو یقین تھا جنہوں نے ان کو جمع کیا تھا۔ دیا جاتا تھا
اس کے بعد صحابہ کے اقوال اور کاموں کو اور بعض عالم تابعین کے اقوال
اور کاموں کو بھی اس کام کے لئے فائدہ مند خیال کرتے تھے +

جو لوگ اس کام پر متوجہ ہوئے مجتہد اور فقہاء ان کا لقب تھا۔ اکثر ایسا
صور میں بھی فقہاء اسلام کے سامنے پیش کی گئیں یا درحقیقت واقع ہوئیں
جو قرآن مجید یا احادیث میں نہیں پائی گئیں اور اسی وجہ سے ہادی النظر میں
کوئی قطعی فیصلہ ان صورتوں کا قرآن مجید یا کتب حدیث میں نہیں پایا گیا۔
اس مجبوری کی حالت میں فقہاء اسلام نے قرآن مجید اور احادیث میں
ایسے اصول کی تلاش کی جو ان صورتوں پر ہادی ہوں اور خوش قسمتی سے
وہ ابھی کامیاب ہوئے اور الفاظ کے استعمال اور طرز بیان سے اور ایک
حکم کے جو کسی واقعہ میں ہوا تھا اس کے مشابہ ایک دوسرے واقعہ پر قیاس
کرنے سے اس مطلب کو حاصل کیا +

بقیہ حاشیہ ۳۲۹۔ ایک جاکھ پڑا تھا بلکہ وہ علحدہ علحدہ حصوں میں کھٹا ہوا تھا
اور کچھ آیتیں ایسی تھیں جو صرف لوگوں کو یاد تھیں اور بعض آدمی ایسے بھی تھے
جن کو تمام وکمال حفظ تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان لوگوں نے ان تمام متفرق
حصوں کو ایک جگہ جمع کیا جس طرح کہ اب موجودہ حالت قرآن مجید کی ہے اور ان
تمام لوگوں نے جنہوں نے اس کو خود بخود خدا کی نافرمانی سنا تھا اس جمع کی سمت اور روشنی
اور تسلیم کی +

ان علماء نے بعض اوقات قرآن مجید کے ایسے حکم کو جو کسی صورت خاص سے متعلق تھا عام ٹھہرایا اور کبھی قرآن مجید کے ایسے حکم میں جو ظاہر میں عام ہوتا تھا مستثنیات قائم کئے۔ انہیں علماء نے بعض ایسے اصول و قواعد منضبط کئے جن پر عمل کرنے سے عجیب و غریب مفادات میں بھی قرآن مجید اور حدیث سے احکام استخراج ہو سکیں اور یہ ایک نئی شاخ علم دین کی علوم دینیہ میں قائم ہو گئی جو بنام اصول فقہ موسوم ہے۔ اسی بنیاد پر انسان کے تمام افعال کی نسبت احکام استخراج کئے گئے اور اس میں کتابیں لکھی گئیں جو کتب فقہ کہلاتی ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے پہلی کتاب جو فقہ حنفیہ کے اصول پر لکھی گئی وہ فتاویٰ عالمگیری ہے۔ و شہنشاہ عالمگیر کے حکم سے مرتب ہوئی تھی۔ فقہ کی تمام کتابوں کے مصنفین کا بنیاد شکر گذار ہونا چاہئے کہ انہوں نے اس قدر محنت اور جاں فشانی سے ان کو لکھا ہے اور جن قدر تعظیم و اکرام ان مصنفین کو شایاں ہے اتنی ہی قدر و منزلت ان کتابوں کی مزادار ہے۔ لیکن یہ استثنائے ان احکامات کے جو خاص قرآن مجید سے جن میں کچھ مشابہ نہیں ہو سکتا اخذ کئے گئے ہیں اور ان احکامات کے جو ان احادیث سے لئے گئے ہیں جن میں روایات اور ایقانہ و نو طرح پر صیح و مستبر ہونے کا ظن غالب ہے باقی احکامات کو گو کہ فقہاء نے قرآن مجید اور احادیث ہی سے مستنبط کیا ہو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ مثل نفوس صمیمہ کے مذہبی احکام ہیں۔ نیز ان کے مصنفین اور محدثین نے ایسے مستخرج احکام کو اصلی ارکان دین اسلام سمجھنے میں اکثر مغالطہ کیا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ وہ ذی لیاقت علماء ہوں گے جنہوں نے ان احکامات کو اسلام کے اصول اصلی سے مستخرج کیا ہے پر نسبت ہمارے ہمت

بڑے عالم تھے۔ مگر اس اصول پر کہ "الا انسان ہوکب من الغطاء والشیان" یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان میں کچھ خطائیں ہے اور وہ سب احکامات مستخرجہ خطاء و غلطی سے بالکل برائیں۔ اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری کتب فقہ و فہم کے اصول و احکامات سے بھرتی تھیں۔ ایک ان احکامات اصلی سے جو نیز کسی شیعہ کے منصوص ہیں دوسرے وہ جن کے علالت مجتہدین نے مستنبط اور استخراج کیا ہے اور جو اسی وجہ سے ممکن الخطا خیال کئے جاسکتے ہیں۔ پس ان لوگوں کا جو ہمارے احکام شرعی کی تحقیق و تدقیق کرنا چاہیں فرض ہے کہ اول قسم کے احکام کو دوسری قسم کے احکام سے تیز کریں کیونکہ اگر دوسری قسم کے احکام میں کوئی نقص پایا جاوے تو اس کو مذہب اسلام پر عائد کرنا نہیں چاہئے بلکہ اس کا الزام اس عالم کے سر پر ہے جس نے ان احکامات کو استخراج کیا ہے اور جو مذہب اسلام کے ایک فقہیہ ہونے سے زیادہ رتبہ کا مستحق نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں جو چار بڑے بڑے فقہیہ اور مجتہد گذرے ہیں جن کی تمام مسلمان پیروی کرتے ہیں ان کی بھی یہی ماں ہے۔

قال الشیخ عبد الوہاب الشعرانی فی الیواقیت کان ابوحنیفۃ

سالہ امام ابوحنیفہ مشہدہ مطابق ۱۶۹۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۷۵۰ء مطابق ۱۱۰۵ھ میں وفات پائی +

امام مالک مشہدہ مطابق ۱۷۹۵ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۶۱ء مطابق ۱۲۹۵ھ میں وفات پائی +

امام احمد بن حنبل مشہدہ مطابق ۱۲۴۲ء میں پیدا ہوئے اور ۱۳۰۲ء مطابق ۱۲۱۷ھ میں وفات پائی +

رحمة الله اذا اختفى يقول هذا اراحي الشمان ابن ثابت يعني في نفسه
وهو احسن ما قد دنا عليه فمن جاءه با حزن منه فهو اولى بالصواب +
وقال كان الامام مالك رحمه الله تعالى يقول ما من احد الا هو خور
من كلامه ومردود عليه الا الرسول صلى الله عليه وسلم +
ثم قال وكان الامام احمد رحمه الله عليه يقول ليس لاحد مع
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلام وقال الربيع لا تقلدوني
ولا تقلدوا الا قول الله ولا الخفي ولا غيرهم وخذوا الاحكام
من حيث اخذوا الكتاب والسنة وروى المحاكم والبيعت من
الشافعي رحمه الله عليه انه قال يوماً للمنفذ يا ابا وهيم لا تقلد في
كل ما قول والظفر في ذلك بنفسك فانه دين وكان رحمه الله يقول لا
حجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم +

المخطبة السادسة

في

الروايات المرويات في الاسلام

يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
ان تصيدوا قوما يجهلون فتصحبوا على ما فعلتم

نادمين

مذهب اسلام کی روایتوں کی اصلیت اور ان
کے رواج کی ابتداء

تاریخ اسلام کے ابتدائے زمانے سے آج تک قرآن مجید شرح محمدی
کالائے والی منبع رہا ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہے کہ خود
جناب پیغمبر خدا ہمیشہ قرآن مجید کے موافق کار بند ہوئے ہیں۔ جسے جو کام

قرآن مجید میں برہنہ صحیح مندرج ہیں خواہ استدلالاً اس سے نکلے ہیں۔
 انہیں کے مطابق عمل فرمایا ہے۔ یہ اصول ہر وزن میں ملحوظ رہنا اور کوئی قول
 برخلاف قرآن مجید کے تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہی اصول ہم کو حضرت عابد نے
 سکھایا ہے جب کہ اس نے سماعِ مستنٰی کی حدیث کو قرآن مجید کے برخلاف
 ہونے کی وجہ سے رد کر دیا۔ پس جو حدیث کہ قرآن مجید کے منشاء کے متناقض
 ہو اس کو یک لحظہ غیر معتبر اور موضوع خیال کرنا چاہئے۔

لیکن جب کہ ہم وحی غیر متلوہ میں بھی سننے ایسی وحی میں جس کا مطلب
 آنحضرت پر اتھا ہوا اور اس مطلب کو آنحضرت نے اپنے لفظوں میں بیان
 فرمایا ہو جس پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اعتقاد رکھتے ہیں تو بلا شک ہم پر
 واجب ہے کہ احادیث نبوی کو جمع کر کے جہاں تک ممکن ہو ان کی تحقیق
 اور تصدیق کریں۔ مگر جب کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کے منشاء
 کے خلاف نہیں ہو سکتی تو ہم کو اس تحقیقات میں معلوم ہو گا کہ صحیح حدیثیں
 صرف تین قسم کی ہو سکتی ہیں۔ اول وہ جو قرآن مجید کے مطابق ہوں اور
 اس کی تائید کرتی ہوں۔ دوسری وہ جن قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہوتی ہو
 اور تیسری وہ جو ایسے امور سے متعلق ہوں جن کا قرآن مجید میں کچھ ذکر
 نہیں ہے۔

لیکن خود جناب پیغمبر خدا نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ سوائے قرآن مجید
 کے ان کا تمام کلام وحی نہیں ہے بلکہ وحی دہی ہے جو تبلیغِ رسالت سے علاوہ
 رکھتی ہے اور جس کی نسبت خود جناب پیغمبر خدا نے ان کا وحی سے ہونا
 بیان فرمایا ہے یا ان میں اسے انور بیان ہیں جو عقائد مذہبی۔ اطلاق۔
 عالمِ عجب اور روح کے حالات سے علاوہ رکھتے ہیں جن کی نسبت خیالی کہا

جہاں ہے کہ بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ مذکورہ بالا اقسام کے سوا باقی کلام
 آنحضرت کا وہ ہے جو تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور جس کی نسبت
 خود آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں
 انا انسان ہذا اور کلمہ نبیؐ جب میں تم کو تمہارے دین کی کسی چیز میں
 منہ امر و نہی کہہ لیا تو وہ واذا امرتکم حکم کروں تو اس کو پڑ لو اور جب میں تم کو
 بشو من رانی فاعنا فاذا بشرہ اپنی رائے سے کسی چیز میں حکم کروں تو میں
 بھی انسان ہوں +

اور حدیث تائید انتقل میں فرمایا ہے کہ میں نے ایک طبع کا لگان کیا تھا اور
 کافی اوقات نہانت ٹٹنا ولا تاخذونی حمان کرنے میں تم مجھ سے کچھ جھگڑا
 بالظن و لکن ادا احدی حکم عن اللہ شیئا نکلست کہ لیکن جب میں تم کو خدا کی طرف
 بہ فانی لہ اکذب علی اللہ + سے کوئی بات کہوں تو اس کو پڑا لو۔
 کیونکہ میں خدا پر جھوٹ نہیں کہتا +

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے جو
 پیاروں کا علاج بتلایا کسی رنگ کے گھوڑے کو سپرد یا ناسپد کیا یا کوئی کام
 آنحضرت نے بہ طریق عادت کیا نہ بطور عبادت کے یا اتفاقیہ کوئی کام بغیر
 قصد کے ہو گیا یا آنحضرت کی ایسی باتیں جیسے کہ لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں۔
 اور نیز ایسے کام جو سدا کو لشکروں کے معین کر کے اور ان کے لئے نشانیں
 کے قرار دینے اور تین مہین کے درمیان فیصلہ کرنے کے میں یہ سب اسی
 دوسری قسم میں داخل ہیں۔ زید ابن ثابت نے کہا کہ میں آنحضرت کے ہمراہ
 ہیں رہتا تھا پھر جب وحی آتی تھی تو مجھ کو یاد فرماتے تھے اور میں اس کو
 لکھ دیتا تھا۔ پھر جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تھے تو آنحضرت بھی ہمارے ساتھ

اسی کا ذکر کرنے لگتے تھے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تھے تو ہمارے ساتھ اسی کا ذکر کرنے لگتے تھے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تھے تو کھانے کا ذکر فرماتے تھے۔ پس سوائے ذکر آخرت کے باقی تمام باتیں تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتیں۔ بایں پر ہم آنحضرت کے تمام افعال و اقوال کا نہایت ادب کرتے ہیں اور ان کو مقدس اور نہایت نیکے پاک اقوال اور افعال سمجھتے ہیں۔ مگر رسالت سے ان کو کچھ تعلق نہیں +

غرض کہ چار قسم کے اقوال آنحضرت کے لیے ہیں جن پر ہم کو غور کرنی لازمی ہے ۱۔ وہ جو ہمارے دین سے علاقہ رکھتے ہیں (۲) جو جناب پیغمبر خدا کے مخصوص حالات سے علاقہ رکھتے ہیں (۳) ایسے اقوال جو تمام لوگوں کے حالات پر مؤثر ہیں (۴) وہ احکام جو سیاست ملکی اور انتظام مدنی سے متعلق ہیں +

ان میں سے پہلی قسم تو کچھ تحقیق طلب نہیں ہے مگر صرف پچھلی تین قسمیں اس قابل ہیں کہ ان کی نسبت اس قسم کی تحقیق و تدقیق کی جاوے کہ کون سے ان میں سے کسے اور کون سے ان میں سے کسے اور کون سے ان میں سے کسے اور کون سے کسے نہیں ہیں اور ہم کو لازم ہے کہ صرف ان حضرات احادیث کو مدعی سمجھیں جن کی نسبت ہم کو ایسا سمجھنے کے لئے کافی دلیل اور ثبوت ہو +

اگر یہ جناب پیغمبر خدا نے ہم کو یہ تفریح ان کے قدم بہ قدم چلنے بلکہ صحابہ اور تابعین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے مگر یہ حکم معنی متعلق بہ معاملات دین سمجھا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں نے بھی سب سے الامکان مذکورہ بالا امور میں ان کی پیروی کی کوشش کی ہے مگر اخیر کے عین اوروں کی پیروی کرنے میں اتنا فرق ہے کہ پہلی صورت میں بیٹھے اگر ان کا مدعی سے ہوتا ثابت ہو تو اس کی اطاعت اور پیروی ہم پر فرض ہے اور دوسری صورت میں ہم اپنی خوشی سے عالم غفلت میں

اگرچہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب پیغمبر خدا کی حیات ہی میں چند اشخاص
بعض متفرق احادیث کو بھی قلمبند کر لیا کرتے تھے اور آنحضرت کی وفات
کے بعد اس سے دھاراج کو زیادہ ترقی ہوتی گئی مگر ان دونوں دماغوں میں یہ
رسم اس قدر محدود تھی کہ کسی خاص عذر اور ذمہ کے لائق نہیں رہے اس
دماغ میں بہت سے لوگ زندہ موجود تھے جنہوں نے خود جناب پیغمبر خدا
کا کلام سنا تھا اور جویسے دتھے ان کو جناب پیغمبر خدا کے اقوال اور
افعال اور عادات کی نہایت آسانی سے واقفیت ہو سکتی تھی اور اس لئے
احادیث کے جمع کرنے کی چنناں ضرورت نہ تھی +

مگر رفتہ رفتہ جب کہ وہ اس رسیدہ آدمی جنہوں نے جناب پیغمبر خدا
کا زندہ دیکھا تھا ایسے بعد دیکھنے سے انتقال کرتے گئے اس وقت لوگوں کو احادیث
کے جمع کرنے کی اشد ضرورت معلوم ہوئی یہاں تک کہ دوسری صدی ہجری
کے شروع میں چند دین دار اور پرہیزگار آدمیوں نے جنہوں نے اس
دینا سے دوں پر لات ماری تھی اور اپنی جان کو محض راہ خدا میں وقف کر دیا
تھا احادیث کے جمع کرنے کا بوجھ اپنے سر پر اٹھالیا۔ کتابیں لکھنی شروع
کیں اور رفتہ رفتہ صحیح اور غیر صحیح کتابوں کا ایک انبار ہو گیا +

ن
آس مزاکا بیان جس کا مستحق جھوٹ حدیث کیا

کرنے والے کو جناب پیغمبر خدا نے قرار دیا ہے

ہم نے بھی بیان کیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا کی حیات ہی میں اور آنحضرت
کے ارشاد کے مطابق حدیثوں کے اور لوگوں تک پہنچانے کی رسم شروع

دلوں کو گھسیٹے ہی پاک اور نیک ارواح سے انہوں نے ایسا کیا جو جہنم کے
سوا اور کوئی جگہ نہیں دی اور ان کو اس آگ سے بچانے میں کبھی کوشش
نہیں کی۔ مگر خلافت اس کے علاوہ مذہب عیسوی نے مثل آجہی وغیرہ کے
مروج اپنے باطنی عقاید کے خلاف معاملات مذہبی میں مقدس جھوٹ کو
کچھ جائز ہی نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول خیال کیا۔

سردہم میور صاحب اپنی اردو تاریخ دین مسیحی میں بیان کرتے ہیں کہ
دو دہری صدی میں مسیحیوں میں گفتگو رہی کہ جب بت پرست فیلسوف
اور حکیموں کے ساتھ دین کا مباحثہ کیا جاوے تو انہیں کے بحث کا طرز اوپر
طریقہ اختیار کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ آخر کار آجہن وغیرہ کی رائے کے بموجب
طریقہ مذکور تسلیم ہوا۔ اس سے البتہ مسیحی بحاثوں کی تیز عقلی نکتہ سنجی
نے بحث میں زیادہ رونق پائی لیکن راستی اور صفائی میں کچھ خلل پڑا۔
پھر اسی سبب سے بعض لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جعلی تصنیفات پیدا
ہوئیں جو کہ اس زمانے کے بعد کثرت سے بھی گئیں اس طرح سے کثرت
لوگ جب کسی طریقہ کی پیروی کرتے تھے تو کبھی کبھی اس کے حق میں
کتاب لکھ کے کسی معروف حکیم کے نام سے اجرا کرتے تھے کہ اس جیلے
سے لوگ اس پر متوجہ ہو کر اسکی باتیں زیادہ مانیں گے۔ اگرچہ اس کی باتیں
بملا خود مصنف کی ہوتیں سو اسی طرح مسیحی جو فیلسفوں کی طرح بحث
کرتے تھے کتاب لکھ کے کسی عاری یا خادم عاری یا معروف مسقف
کے نام سے رواج دیتے تھے۔ ایسا دستور پندرہویں صدی میں شروع میں
پڑا اور کئی سو برس تک رومی کلیسیا میں جاری رہا۔ یہ بات بہت ہی
خلافت حق اور قابل الزام شدید کے تھی۔ "میور صاحب کی تاریخ دین

سیحی حصہ دوم باب ۳۴ +

موسیٰ نے اپنی کتاب تانچ مذہبی میں اس طرح پر لکھا ہے کہ "افلاطون اور
فیثاغورثی حکماء نے صدق اور پاکبازی کی حمایت میں فریب دینے اور جھوٹ
بر لے کر جائز ہی قرار نہیں دیا ہے بلکہ ستمن ٹھیرا ہے۔ یہودیاں ساکن مصر
نے اس عقیدے کو قبل سنہ سیحی کے آن سے سیکھا۔ اس میں مسیحی شخص
کو کچھ کلام نہ ہو گا جس کو کہ کتابوں کو مشہور آدمیوں کی طرف منسوب کر کے
کی بے شمار جلسا زیاں۔ نعلی پیشین گوئیاں اور اسی قسم کی دہائیت چیز کیا
جن کی ایک بڑی مقدار اس صدی اور آئندہ صدیوں میں ظاہر ہوئی تھی یاد
ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بچے عیسائیوں نے اس قسم کی سب کتابوں کو مروج
کیا تھا برخلاف اس کے اغلب یہ ہے کہ ان کے ایک جزدہ عظیم کے موجود
فرجات تسلطی بانی ہوئے تھے مگر اس بات سے کہ بچے عیسائی اس تصور
سے محض مبرا نہ تھے مرتج انکا نہیں ہو سکتا ایکلیز بائسکل مہٹری باب
۳ صفحہ ۷۰ مطبوعہ سنہ ۱۹۰۴ء +

ایک اور مقام پر موسیٰ نے اسی مضمون کو اس طرح پر لکھا ہے لیکن
اس کا اس قدر جلد عمل میں آنا مختلف اسباب پر موقوف تھا بالخصوص یہ امر
کہ حضرت مسیح کے صعود کے بعد بھی ان کی سوانح عمری اور احکامات کی
ہدایت سے قوت بخش جن میں جھوٹے قصے اور کہانیاں بھری ہوئی تھیں آ
لوگوں نے شاید مرتب کی تھیں جن کے ارادے شاید بڑے نہ تھے بلکہ وہ دینی
سادہ مزاج اور مقدس جھوٹ کے عادی تھے اور بعد ازاں مختلف موصوف
تصنیفات انجام نہاد واریان مقدس سارے جہان میں مشہور کی گئیں (ایکلیز
بائسکل مہٹری) (سیرت) حصہ دوم باب ۳۴ صفحہ ۷۴ +

اس طرز تحریر کے بیان میں جو روایات کے لکھنے

میں مستعمل کیا گیا تھا

اس بات کے ظہر کرنے کو حدیث ایک شخص سے دوسرے تک کس طرح پہنچی۔ محدثین نے چند کلمات بطور اصطلاح کے مقرر کئے تھے اور اسی لئے حدیث کے ہر ایک راوی پر واجب تھا کہ انہیں کلمات مخصوص سے جو اس حدیث کے واسطے موردوں ہوں حدیث کو شروع کرے اور یہ اس لئے کیا گیا تھا کہ ہر حدیث پر یہ لحاظ بیان کے اسی قدر اعتبار کیا جادے جس درجہ اعتبار کے وہ سزاوار ہو۔

کلمات مذکورہ یہ ہیں (۱) ”حدثنا“ یعنی اس نے مجھ سے کہا (۲) ”سمعتہ“ یعنی میں نے اس کو کہتے سنا (۳) ”قال لنا“ یعنی اس نے مجھ سے کہا (۴) ”ذکونا“ یعنی اس نے مجھ سے ذکر کیا (۵) ”اخببرنا“ یعنی اس نے مجھ کو خبر دی (۶) ”ابنا بنا“ یعنی اس نے مجھ کو آگاہ کیا، ”عن فلان“ یعنی اس سے +

اول کے چار کلمے صرف اس صورت میں استعمال کئے جاتے تھے جب کہ کوئی راوی کسی دوسرے شخص سے حدیث کے الفاظ سمجھنا بیان کر دیتا تھا۔ پانچواں اور چھٹا کلمہ اس مقام پر استعمال کیا جاتا تھا جب کہ کوئی راوی اپنے سے اوپر کے راوی سے کسی امر یا واقعہ کی صحت یا عدم کی نسبت دریافت کرتا تھا۔ اخیر کلمہ ایک مبہم کلمہ ہے اور اسی وجہ سے

یہ امر متفق نہیں ہو سکتا کہ اخیر راوی نے جو دوسرے راوی کا نام لیا ہے وہ حدیث در حقیقت اس راوی نے بیان کی ہے یا اس کے اور اخیر راوی کے درمیان اور لوگ روایت کرنے والے بھی چھوٹ گئے ہیں۔ اس اشتباہ کے ربح کرنے کو خارجی امر کی تحقیقات مزور ہوتی ہے مگر ان کی نسبت علماء کی مغلط رائیں ہیں +

ایک واسعہ یہ ہے کہ اگر یہ محقق ہو جاوے کہ وہ راوی سلسلہ روایت میں اور راویوں کے نام پر فریب چھوڑ دینے میں متہم نہیں ہے اور وہ ایسے زمانے میں اور ایسے مقام پر رہتا تھا کہ ان کا ایک دوسرے سے ملائی چونا ممکن تھا گو کہ اس ملاقات کا ثبوت نہ ہو تو بھی یہ فرض کر لیا جاسکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اور راوی نہیں چھوٹا ہے +

دوسری واسعہ جو بعض علماء کے مستند کی واسعہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امر کا ثابت ہونا بھی مزور ہے کہ وہ دونوں اپنی تمام عمریں ایک دوسرے بھی ملائی ہوں +

تیسری واسعہ جو بعض علماء کا قول ہے یہ ہے کہ اس امر کا ثبوت بھی مزور ہے کہ وہ اتنے عرصے تک یک جا رہے ہوں جو ان کے ایک دوسرے سے مرثیہ سیکھنے کے واسطے کافی ہو +

چوتھی واسعہ جو بعض عالموں کی یہ ہے کہ اس امر کا ثبوت بھی مزور ہے کہ ایک نے دوسرے سے در حقیقت حدیث سیکھی بھی تھی +

درجات احادیث کے بیان میں ایک راوی دوسرے

یک پہنچنے کے لحاظ سے

جب کبھی کوئی حدیث بیان ہوتی ہے اس کا رتبہ سلسلہ روایت سے
چانچا جاتا ہے اور اس کی شرافت کے لئے الفاظ مصطلح مقرر کئے گئے
ہیں +

اولیٰ سند یا مرفوع ہے یہ لقب اس حدیث کو دیا جاتا ہے جب کہ راوی
صاف صاف بیان کرتا ہے کہ فلاں بات خود پیغمبر خدا نے بیان فرمائی تھی۔ یا خود کی تھی۔
یا اوروں نے ان کے روبرو کی تھی اور آپ نے منع نہیں فرمایا تھا +
”دوم“ مرفوع متصل ”اگر ایسی حدیث کے راویوں کا سلسلہ پیغمبر
خدا تک لگتا رہے بلا فصل پہنچتا ہو تو اس کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔

سوم ”مرفوع منقطع“ اگر ایسی حدیث کے راویوں کا سلسلہ
بلا فصل پیغمبر خدا تک نہ پہنچے تو اس حدیث کو یہ لقب دیا جاتا ہے +
چہارم ”مرسل یا موقوف“ جس حدیث جس کو پیغمبر خدا کے
اصحاب نے بیان کیا ہو مگر پیغمبر خدا سے منسوب نہ کیا ہو +

پنجم ”مرسل یا موقوف متصل“ اگر راویوں کا سلسلہ اس صحابی
تک جس نے اس کو بیان کیا ہے۔ بلا فصل چلا گیا ہو تو اس حدیث
کو یہ لقب دیا جاتا ہے +

ششم ”مرسل یا موقوف منقطع“ لیکن اگر راویوں کا سلسلہ اس
صحابی تک مسلسل نہ ہو تو اس حدیث کا یہ لقب ہوتا ہے +

اس بات میں کہ آیا حدیث "مرسل" یا "موقوف متصل" کو معتبر اور قابل استدلال خیال کرنا چاہئے۔ یا نہیں علماء میں اختلاف رائے ہے۔ لیکن صحابہ کی ایسی حدیث جس میں ایک ایسے واقعہ یا مقام کا ذکر ہو جہاں وہ خود موجود نہیں تھے تو اس حدیث کو کسی طرح بنیاد اور کسی سند کے حدیث نبوی کے ہم پایہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ ان علماء کی رائے نہایت صحیح اور قرین الصاف ہے جو دوبارہ نزول وحی کے حضرت عائشہ کی روایات کو قابل سند نہیں خیال کرتے کیونکہ اس زمانے میں موجود نہ تھیں۔

ہفتم "مقطوع" یعنی وہ حدیثیں جو تابعین نے بیان کی ہیں اور اپنے سے اوپر کے صحابہ کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔

ہشتم "مقطوع متصل" اگر ایسی حدیث کے راویوں کا سلسلہ اس تاہمی ہنگ برابر چلا جاوے تو اس حدیث کا یہ نام ہے۔

نہم "مقطوع منقطع" اگر اس کا سلسلہ اس تاہمی ہنگ نہ پہنچے۔ تو اس حدیث کو اس نام سے پکارتے ہیں۔

دھم "روایت" یہ اصطلاح مندرجہ بالا سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہ نام ان حدیثوں کا ہے جو اس طرح پر شرح ہوتی ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے۔ "ان فلاں شخص نے یوں روایت کی ہے" اس قسم کی روایتیں بازاری گپ سے کچھ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ایسی ہی روایتوں سے ہمارے معاصرین و مورخین نے اپنی تصنیفات کا حجم بڑھا لیا ہے اور ایسی ہی روایات اور بیہودہ باتوں سے ہشامی طبقات کبیر۔ کاتب الواعدی وغیرہ کتابیں سیر و تاریخ کی پایہ اعتبار سے ساقط گئی جاتی ہیں اور جو بایں اعتبار دنادان عیسائی مصنفوں کا ہے جو مذہب اسلام کے برخلاف گناہیں

درجات احادیث کے بیان میں بلحاظ راویوں کے چال و چلن یعنی ان کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونیکے۔

جب کبھی کسی حدیث کے درجہ صحت کا امتحان راویوں کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کے لحاظ سے کیا جاتا ہے تو اس کا درجہ بہتر ترتیب ذیل قرار پاتا ہے +
اولیٰ صحیح + اس نام سے وہ حدیث موسوم ہوتی ہے جس کے تمام راوی اول سے آخر تک بچے دیدار اور متقی اشخاص ہوں اور کبھی کسی قسم کی کڑائی کے ساتھ مستثنیٰ ہوئے ہوں بلکہ ترین اور صدق مقال کے واسطے مشہور اور سب لوگوں کے نزدیک مسلم ہوں +

ایسی حدیثوں کا درجہ اعتبار اس سبب سے اور بھی بڑھ جاتا ہے جب کہ اسی قسم کے راویوں نے علیحدہ علیحدہ یا کسی اختلاف کے اسی حدیث کو بیان کیا ہو مگر ایسی حدیثیں نہایت ہی قلیل ہیں +

دوم - "محسن" - اس لقب سے وہ حدیثیں لقب ہوتی ہیں جن کے تمام راوی اور اوصاف حمیدہ میں اول قسم کی حدیث کے راویوں کی کوئی مہم سہی نہ کر سکتے ہوں مگر بائیں ہمد پر ہیز گاری اور عام ثقافت کے ساتھ متصف ہوں اور اس حدیث کی اصلیت بھی غیر مشتبہ ہو۔ اس قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے معتبر کتب احادیث مملو ہیں +

سوم - "ضعیف" یہ نام ان حدیثوں کو دیا جاتا ہے جن کے تمام راویوں میں سے ایک شخص بھی اول یا دوم قسم کے راویوں کی مانند نہ ہو۔

ان احادیث کے ضعف کا درجہ دیگر اسباب سے بھی زیادہ پاکم ہو جاتا ہے۔
ہمارے ہاں کی کتب احادیث جو دوسرے درجے کی کہلاتی ہیں اسی قسم کی
احادیث سے بھری پڑی ہیں۔

چہارم ”غریب“ یہ لقب ان حدیثوں کا ہے جن کے راویوں میں
سے کسی نے سب سے ایک آدھ حدیث کے اور کوئی حدیث نقل نہ کی ہو جس
سے یقین ہوتا ہے کہ وہ فن حدیث میں کچھ تجربہ نہیں رکھتا۔

راویوں کے درجہ اعتبار کے بیان میں ان کے

تفقی فی الدین کے لحاظ سے

تمام صحابہ کبار اور تابعین اور تبع تابعین جب کوئی حدیث آنحضرت
کی بیان کرتے تھے تو ان کے الفاظ بعینہ وہی نہیں ہوتے تھے۔ و
آنحضرت نے فرماتے ہوں اور ایسا کرنا امکان سے بھی خارج تھا مہمدا
خیال کیا گیا ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جن کے الفاظ مجسمہ محفوظ
ہیں۔ غرض کہ تمام حدیث کے راویوں میں حدیث کو بالکل روایت کرنے
کا رواج تھا۔ پس یہ بات قرین قیاس ہے کہ جو لوگ زیادہ علم رکھتے تھے
اور تفقہ فی الدین کا ان کو زیادہ ملکہ تھا وہ آنحضرت کے کلام کا پسند
اور ان کے اچھی طرح پر مطلب سمجھتے ہوں گے اور اردوں کو بھی ٹھیک
طور پر بخوبی سمجھا سکتے ہوں گے اس واسطے راویوں کے باعتبار ان کے
علم کے ساتھ درجے کئے گئے ہیں۔

اول - وہ جو علم اور تفقہ میں زیادہ تر ممتاز تھے اور حافظہ بھی قوی

رکھتے تھے۔ ایسے اشخاص آئمہ حدیث کہلاتے ہیں +

دوم۔ وہ جو پہلوں سے کم ہو کر رکھتے تھے اور جن سے شاذ و نادر ہی کسی غلطی کے سرزد ہونے کا احتمال تھا +

سوم۔ وہ جنہوں نے مسائل مذہبی میں اختلاف کیا تھا مگر اس کو اس قدر نصب نہیں ہو گیا تھا کہ اعتدال سے تجاوز ہو گئے ہوں اور نیز ان کے تدبیر اور مذاق کلام میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں تھا +

چہارم۔ وہ جن کے حالات کی نسبت کچھ اچھی طرح آگاہی نہیں ہے +

پنجم۔ وہ جنہوں نے مسائل مذہبی میں اختلاف کیا تھا مگر ان کا نصب حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا تھا +

ششم۔ وہ جن کی طبیعت میں شک اور وہم بڑھا ہوا تھا اور ان کا حافظہ بھی قابل اعتبار کے نہ تھا +

ہفتم۔ وہ جو جھوٹی حدیثیں بنانے میں مشہور اور بدنام تھے +
 علمائے دین کی یہ رائے ہے کہ اول تین درجے کے لوگوں کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو برا اعتبار ان کے مراتب کے صحیح خیال کرنا چاہئے اور اخیر کے تین درجے کے لوگوں کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو بلا تامل رد کر دینا چاہئے۔ باقی رہ گئے چوتھے درجے کے لوگ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو جب تک کہ ان کے راویوں کا حال معلوم نہ ہو قابل اعتبار سمجھنا نہ چاہئے +

جو روایتیں کہ یہودیوں کے ماں مذکور تھیں اُن سے

بیان کرنے سے مسلمانوں کو ممانعت نہ تھی

آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے ماں جرہدائیں ہیں اُن کے بیان کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق اُس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری میں مذکور ہے اور اسی وجہ سے سلمان یہودیوں کی روایتوں کے بیان کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے اور وہ حدیث یہ ہے +

عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عن عبد اللہ ابن عمر قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دلوایۃ وحد ثوا عن بنی اسرائیل کا حرج
من کذب علی امتعمد فلیتبرء
معقودہ من النار رواہ البخاری +
اور جو شخص قصداً مجھ پر جھوٹ بولے گا
اور اس کو اپنا ٹھکانا آگ میں بنانا
چاہئے بخاری +

روایات میں اختلاف ہونے کے اسباب

جب کبھی ہم راویوں کی روایتوں میں اختلاف دیکھیں تو ہم کو یہ نتیجہ نکالنا چاہئے کہ یہ روایتیں راویوں کی بناوٹ ہے جیسا کہ عیسائی مورخ عموماً خیال کرتے ہیں۔ اس لئے کہ احادیث موضوعہ کے سوا اور بھی قدرتی

اسباب ایسے موجود ہیں جن کی وجہ سے روایات میں اختلاف پڑنا ممکن ہو کر رہے۔ چنانچہ ہم ان قدرتی اسباب کو بیان کرتے ہیں جن کے سبب ایچوں میں اختلاف پڑتا ہے۔

اول۔ حدیث کے مطلب کی غلط فہمی۔

دوم۔ حدیث کے معنی سمجھنے میں دو راویوں کے باہم اختلاف۔ جیسے ایک ہی حدیث کے ایک نے کچھ سننے سمجھے اور ایک نے کچھ۔

سوم۔ حدیث کا مطلب لوگوں سے صاف صاف بیان کرنے کی

عدم قابلیت۔

چہارم۔ راوی کے حافظے کا تصور کہ یا تو اس نے کسی حدیث کا کوئی جزو چھوڑ دیا۔ یا وہ مختلف حدیثوں کو باہم غلط ملکہ کر دیا۔

پنجم۔ راوی کا کسی جزو حدیث کی تفصیل کا بیان کرنا اس غرض سے کہ سننے والا یہ آسانی اس کو سمجھ جائے لیکن سننے والے نے اذراہ غلطی

اس تفصیل کو بھی حدیث کا جزو سمجھا۔

ہشتم۔ راوی نے اپنی گفتگو میں جناب و تمبر خدا کے چند کلمات بیان کیے اور سننے والوں نے اس کے تمام کلام کو حدیث سمجھ لیا۔

ہفتم۔ کسی راوی نے یہودیوں کی روایتیں بیان کیں اور سننے والوں نے ان کو غلطی سے حدیث سمجھ لیا اور اسی ذریعے سے یہودیوں کی روایتوں کا اختلاف مسلمانوں کے مابین منتقل ہو گیا۔

جن سے ہمارے ہاں کی تاریخیں اور تفسیریں سیاہ ہیں سب انہیں زرمیوں کے پیدا ہوئے ہیں۔

ہشتم۔ وہ اختلافات جو باقی روایات کے سلسلے سے خود بخود

عارض ہوتا ہے اور اسی ذریعے سے معمولی باتیں معجزات اور کرامات کی صورت
پیدا کر لیتی ہیں +

نہم - مختلف حالات جن میں کہ راوی نے آنحضرت کو دیکھا تھا یا
کچھ فرماتے سنا تھا یا کرتے دیکھا تھا +

یہ تمام اسباب ایسے ہیں جن کے سبب سے بغیر ارادہ تصنع کے قدرتی
طور پر دایتوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ بخلاف ان کے ذہن قسم ایسی ہے
کہ باوجود اختلاف کے کل روایتوں کا سچا ہونا ممکن ہے +

موضوع حدیثوں کا بیان

اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ بہت سی حدیثیں پیغمبر خدا کے
نام سے جھوٹی اور مصنوع بنائی گئیں اور جو لوگ ایسی شرمناک جھلساؤں
کے مرتکب ہوئے تھے وہ مختلف قسم کے لوگ تھے +

اول - وہ لوگ تھے جو عوام الناس میں کسی ایک رسم یا کسی ثواب
کے کام کی ترویج کے خواہاں تھے اور اپنے کامیاب ہونے کی غرض
سے مہنوں نے کوئی حدیث بنالی۔ اس قسم کی جعل سازیاں زیادہ تر ان
حدیثوں سے متعلق ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کے کرنے
میں بڑے بڑے ثواب بیان کئے ہیں۔ اور فوائد کے پڑھنے میں گناہوں
کے بخش جانے اور نیامت میں اعلیٰ درجے ملنے کے وعدے کئے گئے
ہیں۔ قرآن کی سورتوں کے پڑھنے کی عجیب عجیب خاصیتیں بیان کی
گئی ہیں۔ بیماریوں سے شفا پانے اور رزق میں فراخی پانے کی جاہلیتیں
یا بعض قرآن کی سورتوں کا قیامت میں گناہ بخشوانے کے قسم شفیق

ہوتا بیان ہوا ہے۔ ان موضوع حدیثوں کے بنائے والوں کا منشاء یہ تھا کہ لوگ نیک کاموں میں اور قرآن مجید کی تلاوت اور فواہل کے ادا کرنے پر زیادہ متوجہ ہوں۔ لیکن مذہب اسلام اس قسم کے فریبوں اور جھوٹوں کو پناہ نہیں دیتا بلکہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالتا ہے +

دوم۔ واعظین نے اس غرض سے کہ ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جاویں اور سننے والے عجیب و غریب باتوں کے سننے سے خوش ہوں اور نیز اس غرض سے کہ سننے والوں کے دل میں نرمی اور رحم اور خدا ترسی اور رقت قلب اور نیک کاموں کی رغبت پیدا ہو اور برے کاموں کی دہشت ان کے دل میں پیدا ہو اور خدا کا خوف اور نجات کی امیدیں ان کے دل میں بھڑک اٹھیں بہت سی حدیثیں موضوع کر لیں۔ مگر افسوس ہے کہ ان کو یہ خیال نہیں کہ ان کے ان افعال سے مذہب اسلام بالکل نفرت کرتا ہے۔ یہ حدیثیں زیادہ تر دوزخ اور بہشت اور ملائکہ کے حالات وغیرہ سے علاحدہ رکھتی ہیں +

سوم۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کے مسائل میں اختلافات کئے اور اس منصب میں جادۂ اعتدال سے بڑھ گئے اور اپنی دلیلوں میں غلبہ حاصل کرنے کی غرض سے اس قسم کی حدیثیں وضع کر لیں جو ان کے مفید مطلب ہوں +

چہارم۔ مخالفین مذہب اسلام نے جو اس زمانے میں زیادہ تر یہودی اور مشرکین تھے بہت سی باتیں سچ اور جھوٹ آنحضرت کی نسبت مشہور کیں تھیں اور وہ عرب میں پھیل گئی تھیں۔ رفتہ رفتہ بطور روایت کے بیان ہونے لگیں اور لوگوں نے غلطی سے ان کو حدیثوں میں شمار

کیا ہے

مہارے علماء نے احادیث موضوع اور غلط روایات مروجہ کے دریافت کرنے میں از حد کوشش کی ہے اور اس باب میں اکثر کتابیں تصنیف ہوئی ہیں اور صحیح اور باطل روایتوں کی تحقیق اور تیز کرنے کے لئے قواعد اور اصول مضبوط کئے ہیں۔

مقدم اصول جو اس امر کی تحقیق کرنے کے لئے علماء نے قرار دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ احادیث کے الفاظ اور طرز عبارت کا امتحان کیا جائے۔ ہر حدیث کے مضمون کو قرآن مجید کے احکام اور عقائد و مسائل مذہبی سے قرآن اور احادیث مستند سے مقابلہ ہو۔ احادیث کے منشاء اور بیان کی تحقیق اور توفیق کی جاوے کہ اس میں کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہ ہو جو دوسرے تاریخ کے غلط ہو یا اس میں ایسے عجائبات تو نہیں ہوں جن کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو۔ جن حدیثوں میں اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں وہ موهوع خیال کی جاتی ہیں۔

مختصر طور پر اس کتاب کے پڑھنے والے جان لیں گے کہ جن احادیث کو ہم مسلمان قابل سند خیال کرتے ہیں ان میں کم سے کم سند درجہ ذیل امور کا ضرور ہونا چاہئے۔ یعنی راوی نے صاف اور صریح طور پر بیان کر دیا ہو کہ فلاں بات پیغمبر خدا نے فرمائی تھی۔ یا کی تھی۔ سلسلہ راویوں کا پیغمبر خدا تک بغیر منقطع ہو۔ پیغمبر خدا سے لے کر اخیر راوی تک جملہ راوی تقویٰ اور تدبیر اور نیک اعمال کے لئے مشہور ہوں۔ ہر راوی کو اپنے سابق راوی سے ایک سے زیادہ حدیثیں پہنچی ہوں۔ ہر راوی لیاقت علمی اور تقیہ میں ممتاز ہوتا کہ یہ امر متیقن ہو جاوے کہ اس نے حدیث کے صحیح منہ کو سمجھ

لیا ہو گا اور آدموں کو بھی جھٹیک طور سے سمجھا دیا ہو گا۔ حدیث کا منشاء احکام
مندرجہ قرآن مجید یا عقائد مذہبی مستخرجہ قرآن یا حدیث مستندہ سے تھا بعض
نہو۔ ائمہین عجائبات و غرائب دور از عقل بیان نہ ہوں بلکہ منشاء حدیث کا اس
قسم کا ہو جس کے تسلیم کرنے میں لوگوں کو کلام نہ ہو۔

کوئی حدیث جس کی صحت اس طرح ثابت ہو جاوے کسی عقیدہ مذہبی
کی بناء ہو سکتی ہے۔ مگر با اس حصہ اس میں ایک اور شبہ کا عارض ہونا باقی رہ
جاتا ہے یعنی وہ حدیث اس لئے کہ صرف ایک ہی شخص کی روایت سے سفید
یقین نہیں ہو سکتی بلکہ افتادہ ظن کرتی ہے۔

اس شبہ کے سبب سے احادیث مستندہ کے بھی تین درجے قائم کئے
گئے ہیں اور وہ یہ ہیں (۱) متواتر (۲) مشہور (۳) خبر احاد۔

متواتر۔ وہ حدیثیں کہلاتی ہیں جن کو جناب پیغمبر خدا کے زمانے سے لے کر
جملہ اصحاب کبار اور علمائے دیں نے ہر ایک زمانے میں پے درپے بالاتفاق
صحیح اور مستند تسلیم کر لیا ہو اور ان میں کسی نے کبھی کوئی مرجع و قدح نہ کی
ہو۔ ہر زمانہ کے علماء کا قول ہے کہ صرف قرآن مجید ہی حد تواتر کو پہنچا ہے
مگر بعض حدیثوں کو بھی متواتر بتاتے ہیں اور ان کی تعداد پانچ سے متجاوز
نہیں ہوتی۔ ایسی احادیث پر بلا تکلف اعتبار کرنا اور ان پر مستقدانہ عمل کرنا
واجب ہے۔

مشہور۔ ان حدیثوں کو کہتے ہیں جو تواتر کے درجے تک پہنچی ہوں مگر
زمانے کے عاملوں نے ان کو صحیح تسلیم کیا ہو۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہماری
کتب حدیث میں جو معتبر گنتی جاتی ہیں منقول ہیں اور اس باعث سے ان کی
صحیح بالعموم مسلم ہے اور ہمارے بعض عقائد مذہبی بھی ان پر مبنی ہیں گو کہ وہ

درایا تھیں اور تنقید کے استحقاق سے بری نہیں ہیں۔

خبرِ عادیہ ان حدیثوں کا نام ہے جو مذکورہ بالا حدیثوں کے اوصاف تک نہیں پہنچیں اور اسی قسم کی حدیثیں بہت کثرت سے حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ علمائے اسلام اس باب میں کہ اس پچھلی قسم کی حدیثوں پر کوئی عقیدہ نہ رہی یعنی ہو سکتا ہے یا نہیں مختلف آراء ہیں۔

جن لوگوں نے کہ احادیث کے جمع کرنے کا بوجھ اٹھایا تھا ان میں سے جو سب سے اعلیٰ اور افضل اور ائمہ حدیث کہلاتے تھے انہوں نے اپنی ہمت صرف اس بات پر مصروف کی تھی کہ راویوں کے اعتبار کی کما حقہ تحقیق کرنے کے بعد حدیثوں کو لکھیں اور انہیں لوگوں کی نگاہوں کی گنجائش میں داخل کریں۔ اور بعضوں نے اس بات پر ہمت مصروف کی تھی کہ جس قدر حدیثیں ان کو ملیں وہ جمع کر لیں انہیں کی بھی ہوئی کتابیں دوسرے درجے کی گئی جاتی ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جامعین حدیث نے ایسی کسی حدیث کو نہ اختیار کیا ہو گا جو علانیہ یا دلی النظر میں غلط ہو مگر جس قدر کہ حدیثیں انہوں نے منتخب کر کے جمع کر لیں۔ اس پر ان کو از روئے درایت کے تحقیق اور تدقیق کر نیکام و قانع نہیں ملا۔ انہوں نے یہ کام اپنے سے بعد کے لوگوں پر چھوڑ دیا تھا اس وقت تک کہ ان کے بعد ان کی حدیثوں کی یہی وقت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی کہ بجز چند خاص علمائے متقیین کے درایا تھیں ان حدیثوں کی تنقیح اور تنقید کی ضرورت نہیں ہوئی۔ مگر اور سے مذہب اسلام کے ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ ان کی حدیثوں کی دلائل تنقیح اور تنقید کرے۔ ہمارے مؤرخین نے اور مفسرین نے جو کام اختیار کیا ہے وہ ہے کہ تمام دلائل اور ناقص اور ضعیف حدیثوں کو اپنی تصنیفات میں جگہ دیتے

ہیں +

عیسائی عالم جو کسی حدیث کے درجہ صحت اور تحقیق کے اُن قواعد سے جو علماء اسلام نے مقرر کئے ہیں محض بلا واقف ہوتے ہیں اور درایت کے تو نام سے بھی وہ واقف نہیں ہیں جب کوئی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جس میں مجرب ترین احادیث اور روایات کے اور کچھ نہیں ہوتا تو اپنے دل میں سمجھ لیتے ہیں کہ جزئیات اسلام سے واقف ہو گئے اور ہمارے مذہب کی محنت چینی اور تضحیک شروع کرتے ہیں اور جب کہ اُن کی یہ ایہ افتخار تصنیفیں مسلمانوں کی نظر سے گزرتی ہیں تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مصنفین کی بے علمی اور تعصب پر جو اُن کی تصنیفات سے مترشح ہوتی ہے ہنستے ہیں اور اُن کی بے فائدہ صرف او قات پر افسوس کرتے ہیں +

سرو لیم میور اور دیگر عیسائی مصنفوں کے بہتات

کی تردید

اگرچہ ہم نے مسلمانوں کی روایتوں کا پورا پورا اور بہ تفصیل بیان کیا ہے تاہم یہ نظر مزید تحقیق اس آگاہی کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو ہم کو اپنے نبی کی سوانح عربی لکھنے والے دو لائق عیسائی مصنفوں سے حاصل ہوئی ہے یعنی اسے اسپرنگ ایم ڈی اور سرو لیم میور ایل ڈی سی +

ڈاکٹر اسپرنگ نے مسلمانوں کی روایتوں اور ادویوں کی نسبت بہت تھوڑا بیان کیا ہے اور اس قصور سے ہی بیان سے اُن کے اس معنوں سے بہت کم واقفیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اُن کی مثال ٹھیک ٹھیک

اس شخص کی سہی ہے جو نہایت تاریکی میں پڑا ہو اور نور کی حقیقت کی تلاش میں تعصب اور کم نہی سے جھوٹے شبہوں سے دھوکا کھا کر راہ گم کر گیا ہو اور بے اصل چیزوں کی پیروی میں اصل چیز کو بھی ہاتھ سے کھو دیا ہو۔ مگر ان کا ایک بیان قابل غور ہے وہ کہتے ہیں کہ کتب و بیانات میں اہل سنت و جماعت کے ہاں چھ کتابیں سب سے معتبر ہیں یعنی صحیح بخاری۔ مسلم۔ سنن ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو اکثر کتب سابق پر مبنی ہیں جن کی سنیوں کے ہاں بہت قدر ہے۔ مثلاً رد المحتار جو کہ بعض ناموں کی صحت جو انگریزی میں لکھے ہوئے تھے نہیں ہو سکی۔ دارمی۔ دارقطنی۔ ابن عیینہ۔ اصمعی۔ برقانی۔ احمد بن حنبل۔ بیہقی۔ حمیدی۔ خطابی۔ بغوی۔ ردین۔ جوزی ابن الاثیر مبارک۔ ابن جوزی۔

نوی۔

اب اول تحریر انگریزی کی چودہ کتابیں ان میں سے جس قدر سے کہ ہم واقف ہیں پہلی چھ کتابوں پر مبنی نہیں ہیں سوائے مشکوٰۃ کے جو بغوی کی ہے اور اکثر ان میں کی غیر معتبر اور غیر مستند ہیں اور ان میں جو حدیثیں مذکور ہیں وہ ان چھ کتابوں میں نہیں ہیں۔ دوسری یہ کہ کوئی حدیث جو خواہ وہ پہلی قسم کی کتابوں میں نہ کسی مذہبی عقیدے کی بناء قرار پاتی ہے۔ نہ صحیح اور مستند تسلیم ہوتی ہے جب تک کہ وہ ان قواعد سے جو اوپر مذکور ہوئے صحیح ثابت ہوئی ہو۔

مردیم میورے کسی قدر طوالت کے ساتھ اسلام کی روایتوں اور روایوں کی نسبت بحث کی ہے مگر ہم بافتوس بیان کرتے ہیں کہ ان کی طرز تحریر سے صاف منکشف ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ ایک غیر متعصبانہ

اور داد اور تحقیق اور جائز اور منصفانہ دلیل سے کوئی نتیجہ مستخرج کو ہیں آئے
 دل میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ یہ سب روایتیں جمعہ ٹی اور لوگوں کی محض
 بنا دہیں اور ایجادیں ہیں اور اول ہی سے اس بات کا قصد کر لیا ہے کہ
 ان سب روایتوں کو ایسا ہی ثابت کریں۔ وہ ارجح کی تحقیق کرنا نہیں
 چاہتے کہ وہ ارجح کچھ ہی کیوں نہ ہو جس کی تحقیق ہر بے غرض مصنف کا
 اصلی منشا ہوتا ہے یا کم سے کم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہئے۔ ان کے
 طرز استدلال ہی سے ان کی غرض ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ اس فقرے
 سے مطلب کو آغاز کر کے کہ ”اگلے مسلمانوں کی عادتیں روایت کے رواج
 کی موید ہیں“ فرماتے ہیں کہ ”اپنے بنی کے کاموں اور باتوں سے زیادہ
 اور کس معنوں پر مسلمانان سابق سرگرمی سے بحث کرتے“ اس کے بعد
 صاحب موصوفیہ اسے بیان کرتے ہیں کہ ”ان روایات ہی نے امتداد
 زمانے کی وجہ سے محمد صلیم کو عجیب و غریب اوصاف سے متصف کر دیا لگے پیروں کے دل
 میں نادر ندرت یہ خیال گذرا کہ محمد صلیم کو انسانی طاقت سے بڑھ کر قدر میں حاصل ہیں چاہے
 سے اس قدر کثیر روایتیں وجود میں آئیں جب کبھی ان بیانات کے امتحان کے لئے واقعات کا
 کوئی اندازہ درست موجود نہ ہوتا تو حائل کو قوت واجبہ کی بے روک کوششوں سے مدد دی
 جاتی۔ صحابہ کبار کی روایتوں کی تعظیم اور حرمت جو دامنے مابعد میں لوگوں
 کو ملتی“ وہ بقول صاحب موصوفیہ ”امتداد ایام کا اثر تھا جو لوگوں کے
 دلوں میں اور روایتوں پر خود بہ خود ہوا ہوگا۔“

اب کہ سرمد لیم میور اس طبع پر استدلال کرتے ہیں تو یہ سوال پیش
 آتا ہے کہ دنیا میں زیادہ نیک اور پرہیزگار شخص کا کیا حال ہوگا اگر اس کی
 ہر بات اور حرکت کو دعا بادی اور بیکاری کی دھندلی اور خراب عینک سے

دیکھیں اور اس کے مجملہ کلمات اور افعال کی عطا و دل کریں اور جس قدر غراب
سے ہمارا مقصد اور حسد ایجاد کر سکے اسے اور عاید کریں ۛ

کیا حضرت موسےؑ کے تمام معجزات وہ ان کے عصا کا سانپ کی شکل میں
ہو جانا۔ ان کا یہ بیضا "وربا کا خون کی مانند ہو جانا" نمیند کوں کی
ویا۔ " اور اور معجزات جو ان کے مصر میں ظہور پذیر ہوئے تھے
" ہجر امر میں بنی اسرائیل کے لئے رستہ کا کھل جانا۔ " من و سلوئے کا آسمان
سے نازل ہونا۔ " پتھر کی مفتح کوں کا ملنا جن پر خدا سے تمنا لے نے اپنی
انگشت مبارک سے لکھا تھا۔ خدا تعالیٰ کا بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر ترجیح
دینا اور ان کو " میری منتخب قوم " کے خطابات سے سرفراز کرنا اور اس قدر
برکتیں ان کو عطا فرمانا اور حضرت اسماعیل کو " میرا پہلوٹا " بیٹا کہہ کر
ممتاز کرنا کیا ان سب باتوں کو دل لگی کے قہے اس طرز استدلال کے
طور پر جس کو سرولیم سیور نے اختیار کیا ہے نہیں کہہ سکتے۔ جن کو اس بنی
کے سرگرم پیروں نے بنی اسرائیل نے ایجاد اور وضع کیا ہو۔ جنہوں نے حبیب
" مشکینہ تعظیم " اور شائقانہ محویم " کے امتداد زمانے میں اپنے نبی کو حبیب
و غریب اوصاف سے " متصف کر دیا۔ کیا یہ بات بھی حضرت موسےؑ پر اسی طرح
صادق نہیں آ سکتی ہے کہ وہ ان کی وضع کی شان کو دھیان اور مراقبے سے
عروج حاصل ہوا اور جس قدر دور زمانہ ان کے پیروں سے ان کو کرتا
گیا۔ اس عجیب و غریب انسان کا نقشہ جو آسمان کے فرشتوں کے بلکہ خود
خدا ہی سے بے تکلیف پیغام و سلام رکھتا تھا زیادہ و چند لائیکین زیادہ
بڑا تناسب حاصل کرتا گیا۔ دل میں تاوانستہ یہ خیال گذرا کہ ان کو انسانی
طاقت سے زیادہ قدرتیں حاصل اور ایسے سامانوں سے جو انسان کے

امکان سے باہر میں گھرے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ماعتقاد اور سرگرم تبلیغی کام میں وقت کیا حال ہوتا اگر ہر شخص ان روایات کو محض بناوٹی ایجادیں سمجھ کر مضحکہ میں ڈال دیتا جن میں حضرت عیسیٰ کی کراماتی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کا از سر فزائدہ ہونا اور اپنے مجروح ہاتھ اپنے مقبوعین کو دکھلانا اور ان کا آسمان پر چڑھ جانا اور امتد تھانے کے دست راست کی طرف بیٹھنا جسے حسب قانون وحدت نے اثبات کے اپنے ہی دست راست کی طرف بیٹھنا مذکور ہے۔

لیکن عقل و فہم کی تعظیم ہم کو ان لوگوں کی احادیث اور افال پر عیب رکھنے اور ان کی بدترین تاویل کرنے سے مانع آتی ہے جنہوں نے تقویٰ اور نیک اعمال کی وجہ سے شہرت اور عظمت حاصل کی ہو۔ اور اس اور سے بھی البتہ انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر مصنف کو لازم ہے کہ جب اوروں کی تحریرات اور تصنیفات کی چھان بین کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے آپ کو مقصوب اور کم ظرفی سے پاک اور صاف کرے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور خلفاء ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو محض خدا تعالیٰ کی طرف معروف کر دیا تھا وہ ارجح کو مانتے تھے اور اس جہان فانی کو نظر تحارث سے دیکھتے تھے۔ وہ ایماندار صادق القول اور نیک طبیعت تھے اور ہمارے احادیث کے جمع کرنے والوں نے بدیں غرض کہ احادیث نبوی کا ایک مجموعہ ہو جاوے اور دراز کے سفر اختیار کئے تھے۔ انہوں نے حکام وقت کے ہاتھ سے سخت تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ انکو بے شمار دقتیں پیش آئیں اور ایسی ایسی معیتیں اور آذیتیں سہنی پڑیں جو بہ شکل جہال میں آسکتی ہیں۔ اب ہم انہوں نے کبھی اپنے کام سے پہلو ہتی

نہیں کی اور ان کو انجام تک پہنچایا جس سے مرتج ثابت ہے کہ ان کو دینی اور
نیک نیت وہوں سے اس امر کی تحریک ہوئی تھی اور ہم کسی طرح مجاز نہیں
ہو سکتے کہ ان کے افعال کو بیاکاری اور فریب کی طرف منسوب کریں اور انکی
تصفیات کی اس بے بنیاد بیان پر کہ محض بناوٹی ایجادیں بے جا تحقیر
کریں۔

سروہیم میور بیان کرتے ہیں کہ ”ترقی پذیر سلطنتوں کی احتیاجیں قرآن
کے مجموعہ سیاست کی افزائش کی خواہاں ہوئیں۔ جو چیز کہ پہلے عربوں
کی سادہ و وضعی اور محدود نظام مدنی کے واسطے بخوبی کفایت کرتی تھی ان کی
اولاد کی روز افزوں احتیاجوں کے واسطے غیر کفایتی ہو گئی۔“ وہ کہتے ہیں کہ ”یہ
اور اسی قسم کے اسباب قرآن کے محدود اور معر مسائل کی توسیع اور اسکے
اخلاق کے بزرگمیل مجموعہ کی تکمیل کے متقاضی ہوئے۔“

اس بیان میں سروہیم میور نے دو طرح پر غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جابین
حدیث کو نئے سلطنت اور مجموعہ سیاست سے کچھ سروکار نہ تھا۔ یہ لوگ محض دین
کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے احادیث نبوی کو محض یہ اغراض دینی جمع کیا
تھا۔ ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں میں دین ہی کو بہت بڑی نسبت ہے جسے
ان کا بیواں حصہ بھی امور سیاست سے متعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی
زمانہ ایسا نہیں گذرا کہ مسلمانوں نے امور سیاست کو الہامی سمجھا ہو۔ خود جناب
پیغمبر خدا اپنے زمانے میں ایسے امور میں صحابہ سے صلاح لیتے تھے اور اس
صلاح کے مطابق کاربند ہوتے تھے۔ اس زمانے کے بعد بھی ان رہائیوں کو
جو سیاست سے متعلق تھیں کسی نے الہامی نہیں سمجھا۔ چنانچہ اس کی تفصیل ہم
اوپر بیان کر چکے ہیں قرآن مجید اور نیز جناب پیغمبر خدا نے ہر چیز متعلق سیاست

اور اشتہامِ مدن کو بہ اشتہائے چند موصول عام کے بالکل فراموشوں کی راہ سے
پر چھوڑ دیا ہے اور صرف یہ حکم دیا ہے کہ وہی غم لوگوں سے مشورہ کر کے کام
کریں جو زمانے کے حالات اور ڈھنگ کے واسطے مزدوری ہیں۔ پس مسلمانوں
کو اور امن کی اہلاد کو اپنی روز افزوں احتیاجوں کے واسطے قرآن کی
تکمیل کے لئے حدیثوں کے تلاش کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ ہاں بلاشبہ
مسلمانوں میں یہ خواہش تھی کہ ہر امر میں خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا
سے اسی طرح پر کارروائی کریں جس طرح کہ پیغمبر خدا نے کی تھی اور یہ اس محبت
و عشق کا تقاضا تھا جو ہم مسلمان اپنے پیغمبر کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور اسی لئے
ہر قسم کی احادیث کو جمع کرتے تھے۔ پس یہ عشق اور محبت نہایت قابلِ ستائش
تھی۔ مگر افسوس ہے کہ سر ولیم موری نے مسلمانوں کی اس عمدہ صفت کو بھی بدترین
مناہل میں بیان کیا ہے +

اس کے بعد سر ولیم موری صاحب یہ فقرہ لکھ کر کہ وہ قرآن ہی چال و چلن کا
ماخذ قانون تھا "یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پھر وہ اپنی فرض اصلی کے واسطے
کتنی نہ جوا اور اس نقص کی تلافی سنت میں نے پیغمبر صاحب نے احکام اور افعال
سے کی گئی۔" اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے دینے پیغمبر خدا نے کبھی
اپنے آپ کو خطائے مبرا نہیں قرار دیا بجز اس صورت کے کہ جب اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اقرار ہوتا تھا۔ مگر اس نئے عقیدے نے یہ بات تڑا ش لی کہ پیغمبر
صاحب کے ہر قول و فعل میں ایک الہی اور غیر خاطی ہدایت منضم ہے +
ہم مسلمانوں کا معاملات دینی و دنیوی میں اپنے پیغمبر کی تقلید میں کوشش
کرنا خواہ وہ امور دین سے علاوہ رکھتے ہوں خواہ امور دنیا سے خواہ امور سیاست
مدن سے اور خواہ امور متعلق عادت اور عبادت سے جو مری چیز ہے۔ اور

اس بات کا اعتقاد کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اور فعل اور وہ وحی کے غیر قابل خطا کے تھا اور کون سے افعال صحابہ کے مشورے سے کئے گئے تھے جن کو وحی سے کچھ تعلق نہ تھا وہ سب ہی چیزیں ہیں۔ سر ولیم میور نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لئے خواہ خود غلطی میں پڑ کر ہماری نسبت نامانصافی سے یہ اعتقاد منسوب کیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا کے ہر قول و فعل میں ایک الہی اور غیر غلطی ہدایت منضم ہے۔ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم مسلمان تمام قول و فعل اپنے پیغمبر کو اسی ادب اور عظمت سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ایک نبی اولوالعزم کے اقوال و افعال ادب اور عظمت کے مستحق ہیں۔

سر ولیم میور بیان کرتے ہیں کہ بدایتوں کی بناوٹ اور اشاعت کا تمام عوام الناس کے فائدوں اور سلطنت کے ملکی حالات پر اس قدر متور تھا کہ بطور خود لوگوں کی سرگرمی پر بالکل چھوڑ دینے کے قابل نہ تھا۔ اور اپنے بیان کی تائید میں ڈاکٹر اسپرنگ کے مندرجہ ذیل فقرے کو نقل کرتے ہیں جو قسطلانی شرح بخاری سے ان کو ہاتھ لگا تھا اور وہ فقرہ یہ ہے:- چونکہ پیغمبر صاحب کے ہر معبر اور صحیح بیان کی جو دستیاب ہو سکے قلبہ کرنے کی ضرورت اشد تھی اس لئے خلیفہ عمرؓ نے ایک گشتی حکم اس باب میں جاری کیا اور بالتفصیل ابو یوسف بن محمد کو روایات کے جمع کرنے پر مامور کیا۔

اگر قسطلانی نے یہ مضمون لکھا ہے تو محض غلط ہے۔ حضرت عمرؓ نے جس کے جمع کرنے کے خود مخالفت تھے جس کو سر ولیم میور نے بھی قبول کیا ہے۔ اور جو عنقریب معلوم ہو گا۔ کسی خلیفہ یا کسی مسلمان حاکم نے ان لوگوں کے کام میں جو بطور خود حدیثیں جمع کرتے تھے کبھی دخل نہیں دیا۔ ہم علامہ کہتے

ہیں کہ وہ لوگ جن کا یہ بیان ہے کہ وہ خلیفہ عمرؓ نے تمام احادیث موجودہ کے
 کا عدد جمع کرنے کا کشتی حکم جاری کیا تھا یہ ہم کو حدیث کی کوئی ایک
 کتاب بھی تمام کتب احادیث میں سے ایسی نکال دیں جو کسی خلیفہ یا حاکم کے
 حکم سے جمع کی گئی ہو۔ بر خلاف اس کے ہم اعتماد سے کہتے ہیں کہ یہ کل کتابیں
 بلا استثناء ایسے مقدس لوگوں نے مرتب کی تھیں جو اپنے زمانے کے خلفاء
 کے دربار میں جانے سے بھی از حد پرہیز کرتے تھے۔ اس زمانے کے خلفاء
 جناب پیغمبر خدا کے خلیفہ نہ تھے بلکہ سلاطین اور بادشاہ تھے کیونکہ سلسلہ
 خلافت کا جناب رسالت تاب کی وفات کے تین سو برس بعد محض ہو گیا
 تھا۔

مرویم میور اپنی کتاب کے حاشیے میں نہایت ضعیف اور نہایت
 غیر مستند روایتیں واقفی سے نقل کرتے ہیں۔ ان روایتوں میں انیرودایت
 یہ ہے کہ خلیفہ عمرؓ حائشین ابو بکرؓ نے سنت کے قلمبند کرنے کا ارادہ کیا اور ایک
 جینے تک اس باب میں استدلال شانہ سے دعا کی۔ لیکن آخر کار جب اس کام
 کے شروع کرنے پر آمادہ ہوئے تب یہ فرما کر باز رہے کہ ”مجھ کو ایک قوم کا ذکر
 یاد ہے جنہوں نے اسی قسم کی تحریرات قلمبند کی تھیں۔ اور کتاب رہائی کو چھوڑ کر
 ان پر عمل کیا تھا“

یہ روایت جس طرز پر بیان میں واقفی نے نقل کی ہے وہ ایسی ہے۔
 جیسی کہ اس قسم کی روایتوں میں ایک افواہی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔
 دراصل صرف اتنی بات ہے کہ حضرت عمرؓ احادیث کے جمع کرنے کے برخلاف
 پہلے ان کو یقین تھا کہ حدیثوں کا ٹھیک ٹھیک طرز پر جمع ہونا نہایت
 مشکل ہے۔ اور ان کے جمع ہونے سے بلاشبہ ایسی ہی خرابی پیدا ہوگی

جیسی کہ یہود کے ماں پیدا ہو گئی ۛ

اختلاف روایات کے اسباب یعنی انسان کے حافظے کا عام ضعف -
غلطیاں - مبالغے - تعصب - حمایت اور نیز وہ تفرقہ اور فساد جو بعد شہادت
حضرت عثمان کے اسلام میں پھیل گیا تھا - سر ولیم میور نے بیان فرمایا ہے -
اس کے بعد گھٹتے ہیں کہ دہریہ صدی میں روایات نے جڑ پکڑی اور مستقل
شکل حاصل کی - اختتام صدی پر روایات موجودہ کی بقاعدہ تلاش شروع
ہوئی اور باضابطہ لکھی گئیں - وہ عرصہ جو اس وقت ٹھکانا لگیا تھا کم سے کم
اپنی مخصوص حیثیت پر برابر چلا آیا ۛ

ہم کو اس مقام پر اختلاف روایات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کیونکہ ہم اس کو اپر بیان کر چکے ہیں - لیکن ہم کو اس بات کے دیکھنے سے
نہایت تعجب آتا ہے کہ اگرچہ سر ولیم کے نزدیک قریب قریب تمام موجودہ
روایات اسلام محض بناوٹی ہیں بائبل انہوں نے اپنے سب بیانات کو واقعی
کی روایت پر مبنی کیا ہے جس میں ضعیف ترین روایات منقول ہیں اور طریقہ
ہے کہ ان سب روایتوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں - علاوہ
تحقیق اور غیر متعصبانہ تصنیف کے سلسلہ قوانین کی رو سے اور نیز مطابق
اپنے عقیدے کے ان کو لازم تھا کہ اول احادیث صحیحہ اور موصوفہ کی تحقیق
اور تیز کرتے اور پھر مذہب اسلام اور ہائے اسلام کی نسبت معترض ہوتے
تمام عیسائی مصنفوں کی تصنیفات میں جنہوں نے دین اسلام کی نسبت
لکھا ہے اسی امر ضروری کی کوتاہی پائی جاتی ہے مگر وہ اپنے عیسویوں کو نہایت
خوش گواری سے معزم کر جاتے ہیں اور دوسروں کی نسبت عجیب و غریب
پیرائے میں کتہہ چینی کرنے کو موجود ہوتے ہیں ۛ

اگر سر ولیم سیر کی شخص یہ فرض ہے کہ روایات اسلام کا لغو اور غیر معتبر اور موضوع ہونا لوگوں کو معلوم ہو جاوے تب بھی مذہب کی کچھ بے حرمی اور دولت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس امر کو کچھ چھپا نہیں رکھا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کتب میں احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں قیز کرنے کی غرض سے لکھی گئی ہیں اور ان کی صحت اور وجہ اعتبار کے جانچنے کے لئے اصول و قواعد اور سخت احتمالات قرار دئے گئے ہیں۔ جھوٹی حدیثوں کے بنائے والے گنہگار نظیر اٹھے گئے ہیں اور اسی قسم کی اور باتیں اسی غرض سے کام میں لائی گئی ہیں۔ ہم اس بات کے بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے کہ اس باب میں یہود کے مذہب کا حال بدتر اور عیسائی مذہب کا حال بدترین ہے۔ مذہب عیسوی میں موضوعہ کتابوں اور بے شمار رسالوں کی وجہ سے کتب دینی جو دوا نہ ہر کلیسیا میں مستعمل ہوتی تھیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ اور دین دار لوگوں کے باہم بے انتہا منافقتوں اور تعصیوں کی باعث ہو گئی تھیں۔ جبکہ قسطنطین اعظم نے دین عیسوی قبول کیا تو مجملہ اور اغراض کے جن کے واسطے اس نے مجلس نہیں (شیا) کو مسترد نہیں جمع کیا تھا ایک یہ بھی غرض تھی کہ صحیح اور موضوع اناجیل میں تمیز کی جاوے۔

والیئر لکھتا ہے کہ "عیسائیوں سابق اس بات سے مورد نفرت تھے کہ انہوں نے عیسے کے نام پر صنعت ترشیج میں چند شمار لکھ کر ایک پترانی کا ہنر کی طرف منسوب کئے تھے اور حضرت عیسے کی طرف سے بادشاہ اوڈیسا کے نام جعلی خطوط بنائے جس زمانے میں کہ کسی ایسے بادشاہ کا وجود بھی نہ تھا حضرت مریم کے خطوط۔ سنیفا کی یا توبے سے پلوس کے نام کے خطوط۔ پلاٹ کے خطوط اور اتمال۔ مصتوی اناجیل۔ جھوٹے معجزات۔

اور اور ہزاروں مجلساں دیاں اور فرہوں کے الزامات بھی لگائے تھے ۔
 یہاں تک کہ حضرت جیسے آپ کے بعد دو یا تین صدیوں کے اندر اس قسم کی
 کتابوں کی تعداد کثیر ہو گئی تھی ۔

وہ اہم مسئلہ دوبارہ الوہیت مسیح جس نے کہ کلیسیاے نصاریٰ میں
 ریل چل ڈالی تھی ۔ مجلس نہیں میں جو روم کے بادشاہ قسطنطین نے ۳۲۵ء
 میں منعقد کی تھی طے ہوا ۔ اس مجلس میں اٹھارہ بپ اور دو ہزار پادریوں نے
 حضرت مسیح کی الوہیت سے انکار کیا اور اس پر حجت کی لیکن سب سے سخت
 مباحثوں اور مناظروں کے بعد یہ بات قرار پائی کہ حضرت مسیح خدا کے اکاونے
 بیٹے ہیں ۔ خدا سے پیدا ہوئے ہیں و لغو ذالہ نہ سنا) ایر میں جو بمثلہ
 اٹھارہ بپ پہاے معتزین کے متافرقہ یونیٹرین دوسو دین کا سرغنہ ہوا
 یعنی آن لوگوں کا جو حضرت مسیح کی الوہیت کے منکر تھے اور اسی بناء پر
 ہالزام بے وینی جلا وطن کیا گیا ۔ لیکن عقوڑے ہی عرصے کے بعد اس کو
 قسطنطنیہ میں پھر بلا لیا اور اپنے عقائد کو طقیت بخشنے میں کامیاب ہوا ۔ کئے
 تمام صوبہ جات عدم میں انہوں نے رواج پایا ۔ باوجود اس کے کہ اس کے سخت
 مخالف آنا سیوس نے جو فرقہ تبلیہ کا سرگر وہ تھا از حد کوشش کی ۔ اسی
 مجلس نہیں کی کارروائی کے تحتے میں مرقوم ہے کہ آباے کلیسیا نے اس
 امر کی تحقیق میں نہایت حیران اور ششدر ہو کر کہ قریبیت اور انجیل میں
 کون سے صحیفے صحیح اور کون سے غیر صحیح ہیں ان سب کو بلا تیز و لحاظ
 ایک قربان گاہ پر رکھ دیا ۔ سنا ہے کہ صحیفے لائق تنبیخ تھے زمین پر گر
 پڑے ۔

دوسری مجلس ۳۸۱ء میں قسطنطنیہ میں منعقد ہوئی تھی جن میں

آن اور کی جو روح القدس کے بارے میں مجلس نہیں لے کر فیصلہ چھوڑ
 دئے تھے تشریح کی گئی تھی اور اسی موقع پر یہ عقیدہ قرار پایا کہ روح القدس
 بلا شک و شبہ ہے جو باپ سے لفاؤ پایا ہے اور باپ اور بیٹے کے ساتھ
 باہم مخلوط ہو کر اس نے احترام حاصل کیا ہے۔ اس کے دو میں تیسری عام
 مجلس نے جو بمقام ایمس منع ہوئی تھی یہ فیصلہ کیا کہ حضرت مریم بلا شک
 اور اللہ تھیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت جیسے ہیں وہ صفاتیں ہیں اور ایک وجود
 نویں صدی میں کلیسیا کے روم اور یونان کے مابین وہ اختلاف و تفرق
 عظیم واقع ہوا جس کے بعد شہر روم میں تحقیق آئینہ خوریز شہر جرات کرنا
 پوپ کے حصول کے واسطے واقع ہوئے۔

سرویم میور آن حضرت آمیز اسباب کا ذکر کر کے جو عظیم ماسون الرشید
 کی متعصبانہ عملداری میں اپنی کارروائی کر رہے تھے اور یہ بیان کر کے کہ "روایتوں
 کا عام طور سے جمع ہونا ایسے ہی اسباب کی وجہ سے عمل میں آیا" یہ فرماتے
 ہیں کہ وہ غراب اور بے اہل مادہ کی کثرت خود مسلمانوں ہی کی چھان بین کے
 انداز سے قیاس کی جاسکتی ہے ان کا قول ہے کہ اس باب میں ڈاکٹر ویل
 کی رائے قابل اعتماد اور قریب ہے۔ ڈاکٹر موصوفت لکھتے ہیں کہ ایسے وقت
 میں روایات زبانی پر اعتماد کرنے نے جب کہ وہ حافظہ سے منتقل ہوتی آتی
 تھیں اور ہر روز نئے نئے اختلافات اسلام میں پیدا کرتی تھیں اختلاف اور
 بناوٹ کے لئے ایک وسیع رستہ کھول دیا جب کہ کسی دینی یا دنیوی معاملہ
 کی حمایت کی ضرورت ہوتی تو اس سے سہل کوئی بات نہ تھی کہ پیغمبر صاحب
 کی کسی زبانی روایت کا حوالہ دیتے۔ اس قسم کی روایات کی اصلیت اور جس طور
 سے کہ محمد صلعم کے نام کو تمام دروغ اور بیہودہ ممکنات کی تائید میں بدنام

کرتے تھے اس امر سے صاف صاف زمین نشین ہو سکتا ہے کہ بخاری نے جو علماء سے روایات حاصل کرنے کے واسطے ملکوں ملکوں پھرا تھا بہت سے برسوں کی چھان بین کے بعد اس بات پر قرار پڑا کہ منجملہ سچے لاکھ روایات کے جن کا اُس زمانے میں مروج ہونا تحقیق ہوا تھا صرف چار ہزار مستبر اور مستند تھیں اور منتخب تعداد میں سے یورپین محقق کم سے کم نصف کے خارج کرنے پر بلا وسواس مجبور ہوتا ہے۔ اُس زمانے کے بالایت جامعین کے قریب سے بھی یہی منکشف ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھاؤد کی نسبت بھی سنا گیا ہے۔ کہ پانچ لاکھ روایتوں میں سے جو اُس نے جمع کی تھیں چار لاکھ چھپاؤ سے ہزار کو خارج کر دیا اور چار ہزار کو صرف مستند قرار دیا۔

اس جگہ ہم اس بابت پر کہ تعداد روایات خارج شدہ کی کیا اصلیت ہے۔ اور کس اصول پر خارج شدہ روایتیں خارج کی گئی تھیں اور ایا اُس سے آٹن کل روایتوں خارج شدہ کا موضوع ہو خلا دم آتا ہے یا نہیں بحث کرتی نہیں چاہتے بلکہ ہم ڈاکٹر ویل اور سر ولیم میور دونوں کی رائے سے متفق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم اس بات کا بھی افسوس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ویل کے اس بیان کے برابر جب کار بند ہونے کے بجائے کہ ”چار ہزار روایات منتخبہ بخاری میں سے یورپین محقق کم سے کم نصف کے خارج کرنے پر بلا وسواس مجبور ہوتا ہے“ یورپین محققوں نے جن میں سر ولیم میور سب سے مبرا دل ہیں بخاری کی چار ہزار روایات پر بھی قناعت نہ کر کے اپنی تصنیف کو داقدی۔ ہشامی۔ مولود نامہ۔ معراج نامہ اور ادرکتا بول پر جن میں مجز بیودہ باتوں کے اور کچھ نہیں ہے اور جن کو خود مسلمانوں ہی نے خارج کر دیا ہے مبنی کرنے کی جانب مائل ہوتے ہیں +

سردیلم سور بیان کرتے ہیں کہ وہ جامعین نے گو کہ وہ غیر معتبر روایات کے اطلاق میں بے دعوک تھے روایات معتبر کی تیز میں کسی عمدہ قانون کا برتاؤ نہیں کیا۔ اس کی تشریح وہ اگلے جگہ میں اس طرح پر کرتے ہیں کہ درمختص روایت سے کچھ بحث نہ تھی بلکہ محض نام ہی جن کی طرف وہ روایت منسوب ہوتی تھی مسئلہ اعتبار کو حل کر دیتے تھے۔ اگر یہ نام الزام سے برا ہونے اور روایت مستند قرار پاتی۔ کوئی بیہودگی کیسی ہی مرتجح کیوں نہ ہو۔ کسی روایت کو جو اس امتحان میں پروری ہوتی روایات مستندہ کے رتبے سے خارج نہیں کر سکتے تھے؟

سردیلم سور کا یہ بیان ہمارے نزدیک بالکل صحیح ہے مگر انہوں نے اس موضوع سے جس پر جامعین حدیث نے حدیثوں کو جمع کیا غور نہیں کیا۔ جس وقت کہ حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اور اول اول ان کے جمع ہونے کا کام شروع ہوا تو پہلا کام جامعین حدیث کا یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو۔ صرف ان کے راویوں کی معتبر تحقیق کر کے ان حدیثوں کو قلم بند کر لیں بشرطیکہ ہادی النظر میں کوئی ایسا امر جو اس حدیث کی صحت میں خلل ہو موجود نہ ہو۔ دوسرا کام ان حدیثوں کی معتبر اور نامعتبری کا بلا لحاظ ان کے مضامین کے تھا اس کا وقت ان جامعین کو نہیں ملا تھا کیونکہ پہلا ہی کام جو انہوں نے کیا وہی نہایت سخت اور مشکل تھا۔ اگرچہ پچھلے لوگوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی جنہوں نے حدیثوں کو باعتبار راویوں کے جمع کیا تھا ایسا ادب اور ایسی عظمت جم گئی تھی کہ اکثر انہوں نے اس دوسرے کام کی نسبت جو باقی رہا تھا توجہ نہ کی۔ لیکن بہت سے علماء محققین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس دوسرے فرض کو بھی ادا کیا ہے اور اس کے لئے قواعد

بھی مضبوط کئے ہیں اور اصول حدیث کی کتابیں تصنیف کی ہیں اور
 ہر لحاظ معائنہ حدیث کے حدیث کی معتبری اور نامعتبری قرار دینے کو فن
 روایت سے موسوم کیا ہے۔ قطع نظر اس کے اس وقت ہر ایک مسلمان
 کے اختیار میں ہے کہ ہر لحاظ اصول و روایت کے جس کتاب کی حدیث پر
 چاہے اُسکے معتبر اور نامعتبر ہونے کی بحث کرے اور جس کو نامعتبر سمجھے
 اُس کو نہ مانے۔

سردلیم میور اپنے بیان کے ضمن میں راویوں کے ایمان دار ہونے
 کو تسلیم کرتے ہیں مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ موضع روایت
 معتبر روایتوں کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہیں اور بغرض تین مابین صحیح اور
 موضوع روایتوں کے اس طرح پر لکھتے ہیں۔ کہ ”اور جن پر کسی روایت
 کے اعتبار کا غلبہ بالخصوص منحصر ہونا چاہئے یہ معلوم ہوتے ہیں۔ کہ آیا
 مسلمانوں میں بالعموم مضمون مروی کی جانب رعایت اور طرف داری کی حاجتی
 تھی یا نہیں دوم یہ کہ آیا راویوں میں کسی خاص غرض۔ نقص۔ یا کسی
 غرض کے اشارہ پائے جاتے ہیں یا نہیں اور سوم یہ کہ آیا راوی کو واقعات
 کے علم کا بذات خود موقع ملا تھا یا نہیں“

ان تین قواعد صیغہ سردلیم میور میں اخیر کے دو قواعد کے تسلیم کرنے
 میں ہم کو کچھ کلام نہیں ہے کیونکہ یہ دو بھی بمحملہ اعمیٰ قواعد کے ہیں۔
 جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ قاعدہ اول کی نسبت ہم حیران ہیں۔ کہ
 بغیر زیادہ کسی تفصیل کے ہم اس کو اس بات کے لئے کہ آیا قائل حدیث
 صحیح ہے یا غلط اور کس قدر صدق یا کذب اُس میں موجود ہے کس طرح پر
 قاعدہ قرار دیں۔

اس حیرانی کے رُوح کرنے کو ہم نے اس تفصیل کی طرف رجوع کی جو
 اس کی نسبت سرہدلم پور نے تحریر فرمائی ہے۔ وہ مذکورہ بالا امر پر مدوح سے نظر ڈالتے
 ہیں۔ نئے زمانے کے لحاظ سے اور معنوں کے لحاظ سے۔ زمانے کو وہ چند حصوں
 میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اس وقت تک شمار کرتے ہیں۔ جب تک کہ
 محمد (صلعم) کی شہرت شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صاحب
 کے اس زمانے کے حالات شاید باقوت میں ان سے چھوٹے یا ان کے برابر
 ہیں اس واسطے پیغمبر صاحب کی ولادت سے پیشتر کے واقعات یا ان کی
 طغولیت کے حالات کے باب میں ان کی شہادت معتبر نہیں ہے اور ان کی
 قوجانی کے سوانح بھی ان میں سے بہت کم اشخاص نے مشاہدہ کئے ہونگے۔
 بظاہر یہ بیان لوگوں کے خیال میں صحیح معلوم ہوتا ہوگا۔ لیکن اس میں
 غلطی یہ ہے کہ سرہدلم پور نے سب سے اول یہ فرض کر لیا ہے جیسا کہ انہوں
 نے خود لکھا ہے کہ ”روایت کی سب سے پہلے ترویج کا زمانہ پیغمبر صاحب کی
 وفات کے بعد ہوا تھا مگر اس واسطے کہ برخلاف حکم ترین دلائل موجود ہیں۔
 اور ثابت ہے کہ روایات کے بیان کرنے کی رسم جناب پیغمبر خدا کی حیات
 میں شروع ہوئی تھی۔ دوم یہ کہ صاحب موصوف نے اس بات کو ایک
 اور دفعی تسلیم کر لیا ہے کہ جملہ اصحاب اور وہ بھی جنہوں نے جناب پیغمبر خدا
 کی حیات میں وفات پائی تھی یا تو جناب پیغمبر خدا سے چھوٹے تھے یا ان کے
 ہم عمر تھے یا ان کے بعد تھے۔ برخلاف اسے اور صحابہ بھی بہ لحاظ عمر کے اسے
 تو ضرور ہی تھے کہ جناب پیغمبر خدا کی ولادت سے ذرا پیشتر کے واقعات اور
 یزان کے پچھن اور جرائی کے حالات کو ہمیشہ خود مشاہدہ کیا اور نیز ان کو
 صحیح صریح یاد رکھ کر اوروں سے بے کم و کاست نقل کیا ہو اور ایسے ہی

لوگوں کے بیان کو ہم مستند قرار دیتے ہیں +
 علاوہ اس کے کسی واقعہ کے صدق کی تحقیق کو محض گواہانِ معائنہ
 کی موجودگی پر موقوف رکھنا شہادت کے قواعد معینہ سے جن کو تمام شائستہ
 اور مہذب قوموں نے تسلیم کر لیا ہے۔ سراسر انحراف کرنا ہے۔ گواہانِ معائنہ
 کے سوا اور بھی چند امور ہیں جن کا عمل ایسا ہی مستحکم ہوتا ہے اور کسی واقعہ
 کے صدق یا کذب کو محذور قائم کر دیتے ہیں صرف اس قدر فرق ہے کہ ہر
 واقعہ جس کی نسبت کوئی مستبر گواہ معائنہ تصدیق کرے نے الغور تسلیم کر لیا
 جاتا ہے اور صورت ثانی میں قواعد اور کثرتِ راویوں کی اُس کی صحت کو متلائے
 ہیں۔ پس جناب پنمبر خدا کے کسی ذمہ کے واقعات کی تصدیق ہیں ہم اس
 سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اُن سلسلہ قوانین کی شہادت کے بموجب جو
 انسان کے قواسم عقلی نے بدون لحاظ کسی مذہب کے رب کے ہیں گواہ کے
 بیانِ صدق کا امتحان کریں +

سرولیم میور بیان کرتے ہیں کہ "اگر کسی واقعہ کی جانب توجہ بالتحقیق
 قابل نہ ہو تو اُس کی نسبت کامل اور ٹھیک بیان کی امید رکھنی بے فائدہ ہوگی
 اور بہت سے برسوں کے گزرنے کے بعد ایسے گواہ سے زیادہ سے زیادہ یہ
 توقع ہو سکتی ہے کہ واقعات قابل الذکر کا عام طور پر بیان کر دے" اس اصول
 کو صاحب موصوف جناب پنمبر کی سو انج عری کے اُس ذمہ تک جب کہ
 بقول اُن کے جناب پنمبر خدا ایک فریق کے سرگروہ ہو گئے نہایت شہور سے
 مستقل کرتے ہیں اور اُس کو اُس ذمہ کے پیشتر تک وسعت دیتے ہیں
 جب کہ یہ قول اُن کے "انجیل" نے علاوہ دعوئے نبوت کیا تھا اور شرک سے
 ممانعت کی تھی اور ابا بیان کہ سے کھلم کھلا لڑائی اختیار کی تھی "اور اس پر اُن

سے یہ نتیجہ پیدا کرتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا کے ان حالات کا ٹھیک ٹھیک اور قرار واقعی دریافت ہونا جب تک کہ انہوں نے عام شہرت حاصل نہیں کی تھی ممکن ہے +

سر ولیم میور کے اس فرضی اصول کو جو انہوں نے اپنی ذمانت سے اختراع کیا ہے ہم بلا وسوسہ مان لیتے اگر ہم اس تردد میں نہ ہوتے کہ اگر یہ اصول مان لیا جاوے تو حضرت موسے اور حضرت عیسیٰ کی اس سوانح عمری کی نسبت جو ان کی شہرت حاصل کرنے سے پیشتر وقوع میں آئی تھی کیا کیا جاوے گا۔ کیا ان کی نسبت بھی کامل اور ٹھیک ٹھیک بیان کی امید رکھنی بے فائدہ ہوگی اور کیا ان حالات کا ٹھیک ٹھیک اور قرار واقعی دریافت ہونا غیر ممکن ہو گا +

ہم کو جناب پیغمبر خدا کے اس زمانے کی سوانح عمری کی نسبت حضرت موسے اور حضرت عیسیٰ کے حالات قبل از پیدائش اور وقت پیدائش اور ان کے ایام طفولیت اور ایام جوانی کی سوانح عمری سے زیادہ غرض ہے۔ کیونکہ ہم جناب پیغمبر خدا کے کسی واقعہ ماقبل ولادت اور ان کی کسی سوانح عمری ایام طفولیت کو ایسا نہیں پاتے جس کی صحت پر آنحضرت کی نبوت کی صحت کا مدار ہو ہم کو آنحضرت کے تمام حالات زندگی میں ایک اور بھی ایسا نہیں دکھائی دیتا جس کی اصلیت آنحضرت کی عمر کے غیر مشہور زمانہ کے کسی واقعہ کی صحت پر موقوف ہو۔ مگر حضرت موسے اور حضرت عیسیٰ کے باب میں ایسا نہیں ہے ان دونوں انبیاء علیہم السلام کی عمر کے تمام مشہور زمانے کی اصلیت ان کی عمر کے غیر مشہور زمانے کی صحت پر منحصر ہے۔ ہم کو کس طرح اس امر کا یقین ہو سکتا ہے کہ وہ لا معلوم سچہ جس کو فرعون کی بیوی نے

دریائے یل میں ایک صندوق میں بہتا ہوا پایا تھا عمران کا حقیقی بیٹا تھا جس کو
 کہ تمام دنیا حضرت موسے کہتی ہے۔ اور ہم کو کس طرح اس بات کا یقین ملتا
 ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جس کو ہم ”رکلتہ اللہ“ اور ”روح اللہ“ اور عیسیٰ بن مریم
 کے خطابوں سے مخاطب کر لے ہیں اور جس کی نسبت یقین ہے کہ بن باپ کے
 پیدا ہوا تھا اور وہ کی نسل میں سے تھا اور وہ وہی تھا۔ جس کو اب عیسیٰ مسیح
 کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دونوں امر جو موسیٰ اور عیسیٰ مذہب کی بنیاد ہیں
 ایسے اسرار سے بھرے ہوئے ہیں جن کا ثابت کرنا ایسا محال اور ایسا غیر ممکن
 ہے جیسا کہ دنیا میں کسی چیز محال اور غیر ممکن کا ثابت کرنا ہے۔ اگر ہم سر ولیم
 میور صاحب کے اصول مندرجہ بالا کو صحیح تسلیم کر لیں تو ہم کو اندیشہ ہے کہ
 سباد ہمارے مذہب کے حق میں معز ہو کیونکہ ہم بھی حضرت موسے اور حضرت
 عیسیٰ پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں۔ چونکہ اس خیال سے ہمارا دل بھرتا ہے اسلئے
 ہم سے یہ امید ہرگز رکھنی نہیں چاہئے کہ ہم ایسے مزور ساں اصول کو منظور
 کریں +

ہم کو صرف اس زبانی بیان سے کہ سر ولیم میور کا اصول صحیح ہے تسکین
 نہیں ہوتی بلکہ ہم زیادہ بحث کر کے اس سقم کو صیافت کریں گے جس سے
 محمد رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسے کی زندگی کے غیر مشہور زمانہ
 کے حالات کو صحیح مانتے ہیں حیرانی ہوتی ہے +

یہ سقم جس کو ہم صیافت کرنا چاہتے ہیں سر ولیم میور کے الفاظ ”بہت
 سے برسوں کے گزرنے کے بعد“ کے غیر صریح ہونے سے واقع ہوا ہے۔
 اور ایسا کلام شہادت کے سلسلہ قوانین کے برخلاف ہے ان کو بجائے ان
 الفاظ کے اس طرح کہنا چاہئے تھا کہ ”ایسے زمانے کے انعقاد کے بعد“

جو ایک جائز تحقیق اور نتیجہ کی صحت کے احتمال غیر ممکن کر دے، لیکن جناب پیغمبر خدا کے غیر مشہور زمانہ حیات کو اس قدر عرصہ نہیں گزرا تھا نہ مازر و راج روایت میں بہت سے آدمی زندہ موجود تھے جنہوں نے جناب پیغمبر خدا کی پیدائش ان کا بچپن ان کا لڑکپن اور ان کی جوانی دیکھی اور گواہی دی کہ سرورِ عالم سرورِ کائنات کا حافظہ اور خیال پیغمبر صاحب کی زندگی کے حالات کو بالتحصیص ذہن نشین کرنے میں مصروف تھا۔ اہم اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ تمام چشم دیدہ باتوں کو بھول گئے ہوں +

بر خلاف اس کے جب کہ ایک بے کس یتیم بچہ۔ ایک محض بے شرم شاہدہ ایک ایسا شخص، ماحس کی نسبت تمام سکتا ہے مگر بے سب سے کم یہ گمان چھوٹا تھا کہ ان کے پڑوسیوں کی آنکھیں اس کی طرف متوجہ ہوں اور جب اس پر غیر مشہور شخص ایسا عام چال چلتا، اختیار کرے جو پذیرِ روایت میں نہایت مشکل، لہذا جو اور جو اس کے خاندان اس کے ہمسایوں اور اس کے بھائیوں پر بالعموم شاق ہو تو قیاس اس کا مقتضی ہے کہ ہر شخص جو اس سے قربت رکھتا ہو گا اس کی زندگی کے غیر مشہور زمانے کے حالات اور خفیہ طرزِ معاشرت کی سخت چھان بین کرے گا۔ اور اس کی خفیہ معاشرت کے پردہ پردہ کا اسی طرح کے ان واقعات سے مقابلہ کرے گا، جو ان سب کے روزِ بروز واقع ہوئے ہیں اور جن کی نسبت وہ سب مواضع کے گواہ ہوں +

سرورِ عالم سرورِ آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ ضروریہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ صورتوں میں جن پر کوئی قاعدہ بخیر قواعد متذکرہ صدر کے مؤثر ہوتا ہو صراحت ایک بڑی علامتِ بناوٹ کی ہو لی اور عیسائیوں کے لئے فن تحقیق اور تدقیق کے اسی قسم کے قانون کا اختیار کرنا بہتر ہو گا کہ ہر

روایت جس کی ابتدا واقعات مرویہ کے درحقیقت ہم عصر نہیں ہے حسب
اندازہ مراحت بیان کے یہودہ ہے۔ اس سے ہمارا (یعنی عیسائیوں کا)
یہودہ قصوں کی ایک تعداد کثیر سے چھٹا چھوٹ جاوے گا جن میں کہ
گندھے ہوئے بیان اور منجھے ہوئے کلام کی جڑوہی علامات نقلی کل کی
تازگی کے ساتھ موجود ہیں ۛ

جب کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سرولیم میور کے مذکورہ بالا قواعد شہادت کے
اصول مسلمہ کی رو سے سراسر غلط ہیں تو اس کے سنے یہ ہیں کہ جو نتیجہ ان
قواعد سے مستنبط کیا ہے کہ مراحت ایک بڑی علامت بناوٹ کی ہوگی
وہ بھی ٹھٹھ ہے اور جناب پٹنمبر خدا کی زندگی کے زمانہ غیر مشہور پر ٹھٹھیک
ٹھٹھیک صادق نہیں آتا۔ ۲۰ کا یہ بیان کہ "ہر روایت جس کی ابتداء
واقعات مرویہ کے درحقیقت ہم عصر نہیں ہے حسب اندازہ مراحت بیان
کے یہودہ ہے" قانون شہادت کے خلاف ہے۔ اگر وہ اس طرح پرکتے
کہ وہ روایت جس کا راوی۔ عہدہ کہ جس کی ابتداء روایت واقعات مرویہ
کے درحقیقت ہم عصر نہیں ہے حسب اندازہ مراحت بیان یہودہ ہے۔
تو گنجائش تھی ۛ

وہ نتیجہ جو سرولیم میور نے عیسائیوں کے فن تحقیق و تدقیق کے
قانون کو روایات اسلام پر ستمل کرنے سے حاصل کیا ہے یہ ہے کہ "یہودہ
قصوں کی ایک تعداد کثیر سے ان کا چھٹا چھوٹ جاوے گا جن میں کہ
گندھے ہوئے بیان اور منجھے ہوئے کلام کی علامتیں نقلی کل کی تازگی
کے ساتھ موجود ہیں" لیکن ہم کو اس بات کے کہنے سے نہایت انصاف
ہوتا ہے کہ صاحب موصوف نے اس استنباط میں بھی غلطی کی ہے۔

کیونکہ یہ استنباط بھی شہادت کے سلسلہ قوانین کے سراسر خلاف ہے جب
 کبھی کوئی ایسی روایت بیان کی جاتی ہے جس میں کہ تمام جزوی علماتیں
 کل کی تازگی کے ساتھ موجود ہوں اور جو امتداد زمانے کی وجہ سے غیر ممکن
 معلوم ہوتی ہیں تو اس بناء پر ہر شبہ پیدا ہوتا ہے راوی کی نسبت ہوتا
 ہے کہ اس کو کیونکہ یہ تفصیل یاد رہی نہ مضمون روایت کی نسبت کیونکہ
 اس کا صحیح ہونا جہاں اسکان سے خارج نہیں ہے۔ اور اس لئے اس
 سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جا معین روایات کو قواعد منضبطہ کے
 بموجب راوی کا چال چلن ہر طرح بے لوث ثابت ہو جاوے اور اسکے
 حافظے پر اعتماد ہو اور ان دقائق کے یاد رہنے کا بھی امکان ہو تب
 مضمون روایت کو بھی صحیح تسلیم کرنے میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا
 اس کے بعد سر ولیم میور دوسرے زمانے کی طرف رجوع کرتے
 ہیں لیکن ”وہ جداگانہ حصہ زمانے کا جو۔ محمد (صلعم) کے مشہور حصہ عمار
 فتح مکہ کے مابین حائل ہوتا ہے“ ان کے کل بیان کا لب لباب یہ ہے
 کہ ہم ان روایات کو معتبر تسلیم نہیں کر سکتے جن میں ”بناوٹ کے افعال“
 ”بے بنیاد اتہامات“ اور ”مبالغہ آمیز الزامات“ جو محمد (صلعم) کے مخالفوں
 کی طرف عائد ہوتے ہیں منقول ہیں کیونکہ تمام کفار نے جو کہ کے رہنے
 والے خواہ دینے کے رہنے والے تھے سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
 اور تمام یہودی عیسائی اور مشرکین نکال دیئے گئے تھے اور اب کوئی
 ایسا شخص وہاں نہ رہا تھا۔ جو ایک طرف بیان کی تردید کرتا اور چوک خود
 محمد (صلعم) کفار پر لعنت کیا کرتے تھے تو کب ممکن تھا کہ کسی مسلمان
 کو ان کی حمایت کی جرأت ہوتی اور اسی وجہ سے ”اہل روایت بھی

کفار سے نفرت کرتے تھے، اور مورخین ہمیشہ اس شہادت کی طرف رجحان کے خلاف ہوتی تھی آنکھ لگائے رہتے تھے۔

بغیر اس کے کہ ہم اس مقام پر بیان کو طول دیں یا یہ کہیں کہ صاحب موصوف کا یہی قول اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین پر بھی صادق آتا ہے خصوصاً اس زمانے پر جب کہ حضرت موسیٰ نے نہایت پرچم لڑائیوں کے بعد تمام کفار کو نیست و نابود کر دیا تھا اور جب کہ قسطنطین اعظم کے دور سے تمام لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ مگر، ہم اس امر کو اس کتاب کے پڑھنے والوں کی سفارش سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہے کہ نیکی۔ ایمان داری اور صداقت کے کل آثار یعنی قانون قدرت کے وہ بیش بہا جو چرچا انسان کے خواہے خلاقی کا وہ ہیں لاکھوں زمی فہم اشخاص کے سینوں سے یک نعت جو ہو گئے ہوں اور وہ سب یک دل یک زبان ہو کر بدترین افعال کی طرف مائل ہوئے ہوں۔ یعنی دروغ گوئی اور واقعات کی غلط بیانی کی طرف جو ان سب کے روبرو واقع ہوئے ہوں اور جن کو ان سب نے جیشم خود مشاہدہ کیا ہو۔ یہی امر یعنی ان واقعات کے گواہان مسائنہ کی تعداد کا ہزاروں اور لاکھوں کو پہنچنا ان واقعات کے غلط بیانی کے عدم امکان پر دلالت کرتا ہے۔

ذاتی میلان پر غور کرنے کے وقت سرولیم میور فرماتے ہیں کہ درادی کی اس ہوس نے محمد صاحب کی صحبت میں بارپاؤسے، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ ”شرافت و حرمت مروطہ“ اور ان کی دوستی حصول مدارج اور عزت کی باعث تھی اور اس ہوس نے کہ ”محمد صاحب کے کسی زعمی العالم یا مہتر سے سے علاقہ قریبہ حاصل کرے“ کس واسطے کہ ”و حیحی میں مذکور ہوا

سب سے بڑی ممکن الحصول عورت شمار کی جاتی تھی خلاف فطرت و اخلاق کے اختراع یا مبالغے پر، ہجرات بڑھائی اور روایات کے مبالغہ غلط بیانی اور نیز ایجاد کی باعث ہوئی۔

جب کوئی مصنف ایسے میلان راے اور تعصب کی وجہ سے بالکل طرفدار بن جائے۔ تو اس میں کچھ چارہ نہیں۔ یہ کس طرح پر خیال میں آسکتا ہے کسی مذہب کے ابتدائی زمانے کے معتقدین جو اپنے مذہب پر سچا اعتقاد رکھتے ہوں اور جن کے دل کے مخفی سے مخفی کوفوں میں بھی یہ اعتقاد ہو کہ پیغمبر خدا کی سنت کا اتباع ہماری نجات کا یقینی اور محفوظ راستہ ہے اور ان کے احکام سے مرتبائی کرنا فضالت ابدی کا موجب ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسے پاک اور پرہیزگار آدمی سب کے سامنے نبی کے فرمانے کو بالائے طاق رکھ کر اور اپنی مقدس کتاب کے احکام اور نصائح سے آنکھ بند کر کے دروغ گوئی۔ فریب دہی۔ اور بیکاری میں یک لخت مبتلا ہو گئے ہوں خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بد اعمالیاں اور گناہ ان سے سرزد ہوئے ہوں۔ بطور مثال کے کسی مذہب کو لو۔ ہندو مذہب کو۔ مجھ مذہب کو۔ دیگر مشرکین مذہب کو۔ ہودی مذہب کو۔ عیسوی مذہب کو۔ سوامی کے بہت سے فرقہ کشمکش پر وٹسٹنٹ۔ یونی ٹیرین۔ ٹریٹیسیرین۔ ویزولنٹر۔ پیپسٹ۔ جمہر۔ مورمز وغیرہ کو تو تم ان میں سے ہر مذہب کے ابتدائی زمانے کے معتقدین میں نیکی۔ صداقت۔ ایمان داری۔ راستبازی۔ سرگرمی۔ راسخ الاعتقاد دی۔ اور جاں نثاری کی لو پاؤ گے اور اپنے نبی کے احکامات اور اپنے مذہب کے قوانین سے اعتراف کرنے کے خیال ہی سے ان کو خائف اور ہراساں پاؤ گے۔ ہر کو اپنے بیان کی تائید اور تصدیق کے لئے منجملہ ہزاروں مثالوں

کے صرف ایک ہی مثال کافی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جب کہ زید ابن ثابت سے حضرت ابو بکر نے قرآن کے اجزائے منتشرہ کو ایک جگہ جمع کرنے کا ارشاد کیا تو کچھ عرصے تک زید ابن ثابت ثابت خوف کے مارے عالم سکوت میں رہے اور پھر جب ہوش و حواس درست ہوئے تو حضرت ابو بکر سے خوف اور غصہ اور بے صبری کے لئے ہوتے ہوش سے استفسار کیا کہ ایسے کام کرنے کی جو خود پیغمبر خدا کی موجودگی میں نہیں کیا گیا آپ کو بخیر سہارت کرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ذہن میں آسکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو پیغمبر خدا سے اس قدر خوف اور ان کی اس قدر تعظیم کرتے تھے اور جو بجز صداقت کے اور کسی چیز کو نہیں جانتے تھے نے العزراہی بڑائیوں کے اختیار کرنے میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کر دیا ہو اور ایسے گناہ عظیمہ ان سے سرزد ہوئے ہوں ؟

اسی طرح کی متضبانہ طبیعت سے سر ولیم میور آگے چل کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس باب میں غیر مشتبہ شہادت رکھتے ہیں کہ رعایت اور جانب داری نے روایت پر ایک گہرا اور مستعمل نقش کر دیا، اسکے بعد صاحب موصوف روایات موصوفہ کے رواج کے بہت سے اسباب کے ضمن میں یہ کہتے ہیں۔ کہ قومی میلان عموماً تمام اسلام میں پھیلا ہوا ہے اس وجہ سے زیادہ معزز ہے۔ اسی طرح ”محمد صاحب کی توقیر اور ان کو عجیب و غریب اوصاف سے متصف کرنے کی خواہش“ سر ولیم میور کے نزدیک تمام قصوں کی ابتدا آنحضرت ہی سے ہوئی تھی۔ کیونکہ سر ولیم میور بموجب اپنے اعتقاد کے ذرا بھی شک نہیں رکھتے کہ وہ اہل صلی واقعات ایک وہم ناک خیال کی رنگ آمیزی سے اس طرح آراستہ

یا مبدل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد سر ولیم کہتے ہیں کہ ”محمد صاحب کی توفیق کی ایسی عام خواہش کی طرف اُن سلم معجزات کو بھی منسوب کرنا چاہیے جن سے کہ اُن کی سب سے ابتدائی تاریخیں بھی مملو ہیں“ اس کے بعد سر ولیم میور نے اپنی بے انتہا خشکی اُن یہودی اور عیسائی عالموں پر ظاہر کی ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بشارات کا ذکر کیا ہے۔ سر ولیم میور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کو بھی موضوع اور بے اصل اس درجہ سے بتلاتے ہیں کہ ”پیغمبر صاحب اسلام کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں خیال کرنے کی خواہش اور شاید ثابت کرنے کی کوشش اُن کی حیات ہی میں شروع ہوئی تھی“ بعد اس کے وہ کہتے ہیں کہ ”دلیل خلف سے بھی یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے یعنی وہ روایتیں جو عمدہ شہادت پر مبنی اور سلم تھیں اس لئے کہ ادائل اسلام میں مشہور تھیں مگر ابے اعتبار یا بالکل خارج ہو گئیں کیونکہ اُن سے محمد صاحب کی تحقیق یا کسی فاسد عقیدہ کی تائید معلوم ہوئی“ پھر وہ کہتے ہیں کہ ”اس معاملے میں حالت کی وجہ سے اس مقام کو اس قدر کامل طور سے ثابت کرنا جیسا کہ مقامات گذشتہ کو ثابت کیا گیا غیر ممکن ہے کیونکہ اب ہم کو اُن روایتوں کا جو ادائل میں ترک کردی گئی تھیں کچھ پتا نہیں معلوم ہوتا ہے“

یہ خلاصہ ہے سر ولیم کے ایک طویل طویل بیان کا جس سے مرتبہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی محققانہ تحریر نہیں ہے بلکہ ایک مخالفت مذہب کی تحریز ہے اور ایسے طرز میں لکھی گئی ہے جو ایک متعصب مخالفت کے مناسب اور بزدل ہے جو اپنے بیانات اور اپنی زبان اور جائز تحقیق کی رعایت میں محتاط نہیں ہے اور جو اپنے مذہب کے سوا اور مذاہب کی باتوں پر اور بالخصوص اُس

مذہب کی باتوں پر جس سے اس کے مذہب کو کسی نہ کسی طرح پر معززت پہنچی ہو نہایت حقارت اور بے اصل شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم سے ایسے بے موقع اور غیر معتدل بیانات کی نظر طلب کی جاوے تو ہم ان سخت اور کھڑ آمیز کلمات کا حوالہ دیں جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مذہب کے بارے میں استعمال کیا کرتے تھے ۛ

سرولیم میور فرماتے ہیں کہ روایتیں جو عمدہ شہادت پر مبنی تھیں کیونکہ اوائل اسلام میں مشہور تھیں عموماً بے اعتدال یا کل خارج ہو گئیں کیونکہ ان کے عمدہ صاحب کی تحقیر یا کسی فاسد عقیدے کی تائید معلوم ہوتی ۛ

مگر یہ کیسا غلط بیان ہے اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس امر کو وہ خود اس قدر اعتماد اور گھمنڈ کے ساتھ صاف نہایت اور بے لاگ زبان میں بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ درحقیقت ایک مسلم تاریخی واقعہ ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھتا ہے اس کی نسبت کوئی سند نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ ہم نہایت دل جمعی سے اس معاملے کو مھن یہ کہہ کر دفعتاً طے کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی حالت کی وجہ سے اس مقام کو اس قدر کامل طور سے ثابت کرنا... غیر ممکن ہے کیونکہ اب ہم کو ان روایتوں کا جو اوائل میں ترک کر دی گئی تھیں کچھ پتہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیا اس طرح پر دلیل لانا ایک نقصب کا اثر نہیں ہے؟ مہذا سرولیم میور کا یہ بیان بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تمام انتہات اور تحقیر کے الفاظ جو مشرکین اور یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کیا کرتے تھے مسلمانوں کی کتابوں میں بلکہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں اور کوئی بات نہ خارج کی گئی ہے اور نہ مخفی کی گئی۔ رہی یہ بات کہ مسلمانوں کی روایات میں اختلافات

داخل ہوئے تھے ہم تسلیم کرتے ہیں مگر ہم اُن کے اس ہتک آئیز اسباب کی طرف منسوب ہونے سے جو سرولیم میور صاحب نے بیان کئے ہیں اعتماد کے ساتھ انکار کرتے ہیں کیونکہ اختلافات محض اُن دہوں سے عارض ہوئے جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں +

ہم کو اس بات کے دریافت ہونے سے کہ عیسائی مصنفوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مروت غلط اور بے جا اتہامات ہی نہیں لگائے ہیں بلکہ ہون کسی وجہ کے اپنے دل میں یہ سمجھ کر خوش ہوئے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے نام پاک پر مہنوں نے وہبہ ثابت کیا ہے کچھ بھی تعجب اور ملال نہیں ہوا ہے کیونکہ بے اصل بات کچھ بھی تعجب اور ملال کے لائق نہیں ہوتی۔ مگر ان بے اصل خیالات کی بناء اے اسپرینچر ایم ڈی سے معلوم ہوتی ہے جنہوں نے ایشیا ٹیک سوسائٹی بنگال کے ایک جرنل تینے ایک رسالے میں اور بعد ازاں اپنی کتاب بائی اور گرافی آف محمد میں اس مضمون پر بحث کی تھی۔ سرولیم میور کی عمدہ خصلت اور لیاقتوں کی قدر سے جو ہمارے دل میں تھی اور اُن کی بہت بڑی مہارت مشرقی علم ادب کی وجہ سے ہم کو قوی امید ہوتی تھی کہ وہ ڈاکٹر اسپرنچر کے طرفہ بیانات اور الزامات کی کاتھہ موٹگانی کریں گے اور ایک سنجیدہ تحقیقات اور منصفانہ رائے رسول عرب کی معصومیت کی حمایت کریں گے مگر افسوس کہ وہ امید کیسی بے اثر نکلی +

ڈاکٹر اسپرنچر نے سورہ "وہ والنجم" کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ محمد صاحب نے قریش کے بتوں اور مہبودوں کی نہایت قرینہ کی اور اُن کو تسلیم کر لیا۔ اور جب کہ وہ سجدہ میں گئے قریش نے بھی سجدہ کرنے میں

۱۸ کا اہتمام کیا۔ اس تمام قصے کی صحت کو وہ مصنف مواہب لدنیہ کے حوالہ پر مبنی کرتے ہیں +

سرورِ عالم میور اس مضمون پر یوں بحث کرتے ہیں کہ وہ بظاہر ایک خوب معتبر قصہ موجود ہے جس سے محمد صاحب کا کفار کو کے ساتھ ایک عارضی موافقت اور مصالحت کرنا ثابت ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیان کو اقدی اور طبری کے بیان پر مبنی کرتے ہیں اور خاص کر ایک دل چسپ عبارت جو اس قصے کی اسناد کی تشریح میں مصنف مواہب لدنیہ نے لکھی ہے۔ جو اعتراضات و شکوک کو اسلام کے حرز اور مناد عقیدے کے خوف کی طرٹ منسوب کرتا ہے +

مصنف مواہب لدنیہ نے اپنی کتاب میں اس مضمون پر تمام مختلف روایتوں اور علماء کی رایوں کو لکھ دیا ہے اور اس لئے ہم اس مقام پر اس کتاب کا سنجہ نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں اور اسی کے ساتھ اسکی کامل تشریح بھی کریں گے اور اس غرض سے کہ مطلب سمجھنے میں آسانی ہو مواہب لدنیہ کی عبارت کو جداگانہ دفعات میں منقسم کرتے ہیں +

وقدم نفر من المهاجرة المحبشة حيز قرة عليه السلام والخم
اذا هو حي حتى بلغ افراتيمم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى
التي الشيطان في جنيتهم اے في تلاته تلك الفرائق العائل والشفاعتين
لنرجى فلما ختم السورة سجد صلى الله عليه وسلم وسجد معه المشركون
لنهمهم انه ذكر انهم من جنين وفسى ذلك بالناس واطهره الشيطان
حتى بلغ ارض المحبشة ومن سجد من المسلمين عثمان ابن طلحة وصحابه
وتمتوا ان اهل مكة قد اسلموا كلهم وصلوا معه صلى الله عليه وسلم

لَوْ قَدْ هَمَّ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ فَأَقْبَلُوا سِوَاءَ مَنْ الْحِشَّةِ ۞

اول چند لوگ حبش کے ہجرت کرنے والوں میں سے آئے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ”والْحَجُّ مَذْمُومٌ إِذَا هُوَ عَلَى رِجْلَيْهِ“ (جب پیچھے کو آتا ہے) یہاں تک کہ جب آنحضرت اس آیت پر پہنچے ”وَأُولَئِكَمُ اللَّائِي وَالْعَزَى وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى“ (کیا تم نے دیکھا لات اور عزے کو اور پھر منات کو جو تیسرا ہے) تو شیطان نے ان کی سلامت میں یہ الفاظ ڈال دیئے ”رَبَّنَا إِنَّكَ لَعَلَّيْكَ الْغَايِبُ“ (اے ہمارے رب! تو غائب ہے) پس جب آنحضرت نے سورہ فتح کی توجیہ کیا، مشرکوں نے بھی آپ کے ساتھ مسجد کیا کیونکہ ان کو یہ گمان ہوا کہ رسول اللہ نے ان کے خداؤں کو بھی بھلائی سے یاد کیا۔ اور یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اور شیطان نے اس کو مشہور کیا۔ یہاں تک کہ ملک حبش میں اور ان مسلمانوں میں جو وہاں تھے یعنی عثمان بن مظعون اور ان کے ساتھیوں میں یہ خبر عام ہوئی۔ ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کہہ کے سب لوگ اسلام لائے اور آنحضرت کے ساتھ نماز پڑھی اور مسلمانوں کو کہے میں امن ہو گیا۔ وہ لوگ بڑی تیزی سے حبش سے روانہ ہوئے ۞

وَلَا تَبِينَ الْمُشْرِكِينَ هَدَىٰ ذَٰلِكَ رَجَعُوا إِلَىٰ أَشَدِّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ۞

دوم۔ اور جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے تو پہلے سے زیادہ سختی پر پائل ہوئے ۞

وَقَدْ تَكَلَّمَ الْقَضِي عِيَاضُ بْنُ قَتِيٍّ اللَّهُ عَنِّي الشَّقَاءُ عَلَىٰ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ

و تو همین اصلها بایشفی و یکنی کنز تعقب فی بعضه کما سیاقی +
 سوم - تا صنی عیاض نے "شفایں اس قصے پر اور اس کی اصل کے مست
 ہونے پر کافی دستانی گفتگو کی ہے۔ لیکن اس کے بعض حصوں پر گرفت کی گئی ہے۔
 جیسا کہ آتا ہے +

وقال الامام فخر الدین الرازی عما لخصته من تفصیل هذه القصة
 باطله وموضوعه لا يجوز القول بها قال الله تعالى وما يطق غير الموصی
 ان هو الا وحی یوحی وقال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى +

چہارم - امام فخر الدین رازی نے کہا ہے۔ جیسا کہ میں نے ان کی تفسیر کا مختص
 سمجھا ہے کہ یہ قصہ جھوٹ ہے اور گڑھا ہوا ہے۔ اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔
 خدا نے کہا ہے کہ "آنحضرت اپنی خواہش نفسانی سے نہیں برکتے۔ وہ نہیں ہے
 گروہی جو کہ وحی بھیجی گئی۔" اور خدا نے کہا "ہم تم کو بڑے حادثوں کے ساتھ نہ بھولیں گے"
 وقال البیہقی هذه غيرة ثابتة من جهة النقل شهاخذت كلامه في
 ان رواية هذه القصة مطعونون +

چہارم - بیہقی نے کہا یہ ثابت نہیں ہے روایت کی رو سے۔ پھر بیہقی نے اس
 بات پر گفتگو کی ہے کہ اس قصے کے راوی مطعون ہیں +

والیضا فقد روى البخاری في صحيحه انه عليه السلام قرأ سورة
 العنكبوت وسجد سجدتين للمسلمون والمشركون والانس والجن وليس فيه
 حديث الغرانیق بل روى هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها
 البتة حديث الغرانیق +

ششم - نیز بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سورہ عنکبوت پڑھی اور ان کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور آدمی اور جن نے

سمجھ گیا۔ اس روایت میں غرائق کی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ یہ حدیث بہت طریقوں سے مروی ہے مگر کسی میں غرائق کی حدیث مذکور نہیں ہے۔

ولا شك ان من جرد على الرسول تعظيم الاوثان فقد كفو لان من المعلوم بالضرورة ان اعظم معية كان في الاوثان ولو جردنا ذلك ارفع الامان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الاحكام والمشاوئر ان يكون كذلك ومبطل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فانه لا فرق في الفصل النقصان في الوحي والزيادة فيه فهذه الوجه عرفنا على سبيل الاجمال ان هذه القضية من وضع الزنادقة لاصل لها انتقوا

مختصم۔ اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ جو شخص اس بات کو جائز رکھے کہ رسول اللہؐ بتوں کی تعظیم کی تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ یہ تو بدایہ معلوم ہے کہ آنحضرتؐ کی بڑی کوشش بتوں کا مٹانا تھا۔ اور اگر ہم اس بات کو جائز رکھیں تو شریعت پر کچھ اعتبار رہے گا۔ اور ہم کو کل احکام و شریعتوں میں ایسا ہی جائز خیال کرنا لازم آئے گا۔ اور خدا کا یہ قول مائل ہو جائے گا کہ وہ اسے رسول خدا کی طرف سے جو جتھم تیار کیا ہے اس کو لوگوں کو پہنچا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا کیونکہ کام کے اعتبار سے وحی کے گھٹانے میں اور زیادہ کر دینے میں کچھ فرق نہیں ہے پس ان دلیلوں سے ہم نے مجھاجان لیا کہ یہ قصہ گھڑا ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قصہ ذہنیوں کے موضوعات سے ہے جس کی کچھ اصل نہیں ہے۔

ليس كذلك بل لها اصل فقد اخرجها ابن ابی حاتم والطبري وابن المنذر عن طريق عن شعبة عن ابن ابي شيبة عن سفيان

جبیر و کذا ابن مردویہ و ابن ابی شیبہ و ابن السیور و موسیٰ بن عقبہ فی المغازی
ابو معشر نے السیورہ کا نبیہ علیہ اچھا فطعمہ الدین ابن
لکھو و غیریہ +

ہشتم۔ اور ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک اصل ہے۔ کیونکہ اس کو روایت
کیا ہے ابن ابی حاتم و طبری و ابن السدر نے مقد و طریقوں سے شبہ سے
انہوں نے ابو بشر سے انہوں نے سعید ابن جبیر سے اور اسی طرح ابن مردوم
اور ہذا اور ابن اسحق نے سیرت میں اور موسیٰ ابن عقبہ نے مغازی میں
اور معشر نے سیرت میں جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر و غیرہ نے بیان
کیا ہے +

لیکن قال ان طوطھا کلھا نغم۔ لیکن کہا ہے کہ اس کے سب
موسلۃ و انہ لم یرھا مسندۃ طریقے مرسل ہیں اور یہ کہ وہ صحیح طور
من وجہ صمیم و هذا منقوب مستند نہیں کی گئی ہے۔ اور اس پر
ہماسیاتی + اعراض کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آگے
آتا ہے +

کذا نبیہ علیہ ثبوت اصلھا شیخ الاسلام و اچھا فظ ابو الفضل
المصنف نے فقال اخرج ابن ابی حاتم و الطبری و ابن المنذر
من طرق عن شعبہ رقی بشو عن سعید ابن جبیر قال قرا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ و الخمس فلما بلغ اقوالہ
اللائات و العزی و منات الثالثۃ الاخری الی اللع الشیطان علی
لسانہ تلك الغرائق الی اللع وان شفاعتم لتزجی فقال المشركون
ما ذکر الہتنا یخیر قبل الیوم فسجد و سجد و انزلت ہذا

الایہ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمخى
القی الشیطان فی امنیته الایہ ۛ

دہم۔ اور اسی طرح اس کے اصل کے ثابت ہونے پر شیخ الاسلام اور حافظ
ابو الفضل عسقلانی نے تنبیہ کی ہے سو کہا کہ روایت کیا ہے ابن ابی حاتم اور طبری
اور ابن المنذر نے متحد طریقوں سے شبہ سے انہوں نے ابوبشر سے انہوں
نے سعید بن جبیر سے کہا انہوں نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ میں "والبحر" کو پس جب پہنچے اس آیت پر "افلا تمیتہم الا لات
والعزى ومنات الثالثة الاخرى" شیطان نے آنحضرت کی زبان پر
یہ الفاظ ڈال دئے وہ ثلاث الغرائب علی وان شفا عنہم لذیجاً
پس کہا مشرکوں نے آج سے پہلے کبھی محمدؐ نے ہمارے خداؤں کو بھلائی
سے یا وہیں کیا تھا۔ پھر آنحضرت نے سجدہ کیا اور مشرکوں نے بھی سجدہ
کیا پس یہ آیت اتری وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا
تمخى القی الشیطان فی امنیته اخیر آیت تک ۛ

واخرجہ البزاد وابن مردودہ من طریق امیۃ بن خالد عن
شعبۃ فقال فی اسنادہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فیما احسب
شمر سابق الحدیث وقال البزاد لا یرد من متلاد الا بهذا الاسناد
تفرد بوصلہ امیۃ بن خالد وهو ثقة مشہور ۛ

یازہ دہم۔ اور روایت کیا ہے اس کو بزار نے اور ابن مزیہ نے امیہ
بن خالد کی روایت سے امیہ نے شمر سے۔ پس کہا وہ اس کی اسناد جہاں لکھا
ہیں جانتا ہوں سعید بن جبیر کی روایت ابن عباس سے ہے "میر حدیث بیان
کرنے لگے اور بزار نے کہا۔ یہ حدیث اتصال کے ساتھ صرف اسی اسناد

سے مروی ہے اس کے محل کرنے میں امیر بن خالد مشغول ہے اور وہ مشہور
تقریر ہے +

وقال اضایردی هذا من طریق الکلبی عن ابی صالح عن ابن
عباس انتھی والکلبی منذر لا یعمد علیہ +
دوازدهم۔ اور کہا کہ یہ روایت کی گئی ہے کلبی کے طریقے سے اس نے
ابو صالح سے اس نے ابن عباس سے سنتے۔ اور کلبی چھوڑ دیا گیا ہے اس پر
بھروسہ نہیں کیا جاسکتا +

وکن الاخرجه الخاس لبند اخو فیه الواقدی و ذکر ہا
ابن اسحاق نے السیدۃ مطولا و اسناد عن محمد بن کعب و کن ذک
ابن عقبۃ فی المغازی عن ابن شہاب عن الزہری و کن ابو معشر فی
سیدۃ لہ عن محمد بن کعب القرضی و محمد بن قیس و اس دہ
من طریقۃ الطبیبی اور دا بن ابی حاتم من طریق اسباط عن السدی
و داہ ابن مرددہ من طریق عباد بن صریب عن یحییٰ بن کثیر عن
الکلبی عن ابی صالح و عن ابی مکر الہذلی و ایوب عن عکرمۃ و سلیمان
السیجی عن محمد بن ثلاثہ عن ابن عباس و اس دہا الطبیبی
من طریق العوفی عن ابن عباس و معناہم کلہم فی ذلک حد
و کلہا سوی طریق سعید بن جبیر اما ضعیف و اما منقطع
لکن کثرۃ الطوق تدل علی ان المقصۃ اصلا +

سیزدهم۔ اور اسی طرح اس کو خاس نے ایک دوسری سند سے
روایت کیا ہے جس میں واقدی ہے اور اس کو ابن اسحاق نے کتاب سیرت
میں تفصیلاً ذکر کیا ہے اور اس کو محمد بن کعب سے استناد کیا ہے اور اسی طرح

ابن عقبہ نے مفادی ہیں ابن شہاب سے اس نے دہری سے اور اسی طرح ابو شہاب
 نے سیرت میں محمد بن کعب قرظی کے طریقہ سے و محمد بن قیس کے طریقہ سے
 اور طبری اسی کے طریقے سے لایا ہے۔ اور ابن ابی حاتم لایا ہے اساط کے
 طریقہ سے وہ سدی سے۔ اور ابن مردودہ نے اس کو روایت کیا ہے طریقہ
 عبد بن صہیب سے وہ یحییٰ بن کثیر سے وہ کلبی سے وہ ابو صالح سے اور
 ابو یزید بن زنی سے اور ابوباس سے وہ عکرمہ سے اور سلیمان ثمالی نے ان تین
 شخصوں سے جنہوں نے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور طبری اس کو
 عوفی کے طریق سے لایا ہے اور وہ ابن عباس سے۔ اور سب کا مطلب ایک
 ہی ہے اور وہ سب طریقے سوائے سعید ابن جبیر کے طریقے کے یحییٰ
 ہیں یا منقطع ہیں۔ لیکن بہت سے طریقوں کا ہونا اس بات پر دلالت
 کرتا ہے کہ قصے کی کچھ اصل ہے۔

مع ان لهما طریقین آخر بن ہرسلین رجاء لهما علی شطوط الصبح
 احدھما با اخرجہ الطبری من طریق یونس بن یزید عن ابن شہاب
 حدثنی ابو یوسف عن عبد الرحمن بن الحوث عن ابن ہشام عن ذک
 عجمہ والثانی ما اخرجہ الیضا من طریق المعتمر بن سلیمان وحماد
 ابن سلمۃ کلاھما عن داؤد ابن ابی ہند عن العالیہ۔

چهار و ہم۔ باوجود اس کے کہ اس کے دو طریقے ہیں جو رسل ہیں۔
 اور ان کے راوی اصحیح کی شرط کے موافق ہیں۔ ایک خود وہ جس کو طبری نے
 روایت کیا ہے یونس بن یزید کے طریقے سے یونس ابن شہاب سے کہ حدیث
 بیان کی جگہ سے ابو یزید بن عبد الرحمن بن الحوث نے بن ہشام سے پس اسی
 طرح ذکر کیا اور دوسرے وہ جس کو طبری نے روایت کیا معتمر بن سلیمان

کے طریقے سے اور حماد بن سلمہ کے طریقے سے دونوں نے داؤد بن ابی
ہند سے داؤد نے عالیہ سے ۔

قال المحافظ ابن حجر وقد شجروا ابن العربي كما دند فقال ذكر الطبري
في ذلك روايات كثيرة لا اصل لها وهو اطلاق مردود عليه وكن
القاضي عياض هذا الحديث لم يخج جه اهل الصحة ولا رواه ثقة مسند سليم
نقله واصطواب رواياته وانقطاع اسانيدہ وكن اقله ومن
حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها
احد منهم ولا دفعها الى صاحب واكثر الطرق عنهم في ذلك
ضعيفة واهية ۔

پانزویم۔ کہا حافظ ابن حجر نے جرأت کی ابن العربی نے اپنی عادت
کے موافق پس کہا کہ ذکر کیا طبری نے اس باب میں بہت سی روایتوں کو
جن کی کچھ اصل نہیں ہے۔ اور یہ مطلقاً حکم لگانا رو کیا گیا ہے اور اسی طرح
قاضي عياض کا قول کہ اس حدیث کو صحت والوں نے نہیں روایت کیا۔
اس کے ساتھ اس کی نقل کرنے والے ضعیف ہیں اور اس کی روایتوں
میں اضطراب ہے اور اس کی سندیں منقطع ہیں اور اسی طرح قاضی
عياض کا یہ قول کہ تابعین و مفسرین میں سے جن سے اس قصے کی
حکایت کی گئی ہے کسی نے اس کو سند کے ساتھ نہیں بیان کیا اور نہ
کسی نے اس کو کسی صاحب کی طرف مرفوع کیا اور اکثر طریقے جو
اس سے مروی ہیں ضعیف اور راہی ہیں ۔

قال وقد تبين البزار انه لا يثبت من طريق يجهز ذكره الا طريق
ابن لبيد عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله واما

(کتبی) فلا یجوز الروایۃ عنہ لقوة ضعفه شمر دہ من طریق النظر بان
ذات لود تم لا یتدکنہ من اسلم قال ولحد یقل ذلک (یعنی) +

شمارہ و ہم کہہ کر چارے بتایا کہ یہ حدیث کسی ایسے طریقے سے مروی
نہیں ہے جس کا ذکر کرنا جائز ہو بجز اس طریقے کے جو ابوالبشر نے سعید بن
جبیر سے روایت کیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ اس کے وصل میں شک واقع ہوا
ہے۔ لیکن کبھی پس اس سے روایت کرنی جائز نہیں ہے بلکہ اس کے ضعف کے
پھر اس حدیث کو عقلاً رد کیا ہے کہ اگر یہ واقع ہوا ہوتا تو بہت سے مسلمان
مرد ہو جاتے۔ حالانکہ یہ کہیں منقول نہیں۔ ائستے +

وجیم ذلک لا یتش علی القواعد فان الطرق اذ اکثر و ثبات
تھا رجھا دل ذلک علی ان لھا اصلا وقد ذکرنا ان ثلاثہ اساتیدھا
علی شرط الصحیح وہی من اسئل یقیم مثلھا من یجتہ باطل سل و کنا امر لا
یقیم بل لا یعتقاد بعضہا ببعض۔ (مواہب) +

محقق درہم اور یہ سب باتیں قواعد حدیث کے مطابق نہیں چل سکتیں کیونکہ
جب حدیث کے بہت سے طریقے ہوں اور ان کے مزاج جداگانہ ہوں۔ تو
اسبات کی دلیل ہوگی کہ اس کی کچھ اصل ضرور ہے۔ اور ہم نے بیان کیا
کہ تین سنہیں ان میں سے صحیح کی شرط کے موافق ہیں۔ اور وہ مرسل ہیں
ان کی مثل سے دلیل لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مرسل سے دلیل لاتے ہیں اور
اسی طرح وہ لوگ بھی جو مرسل سے نہیں دلیل لاتے۔ کیونکہ بعض طریقے کو بعض
سے تقویت ہوتی ہے +

اس قصے کی نسبت مصنف مواہب لدنیہ نے جو طول طویل بیان
کیا ہے وہ اس مقام پر ختم ہوتا ہے۔ مگر مصنف مواہب لدنیہ نے اخیر کو جو یہ

بات بیان کی گئی کہ روایت کے متعدد مخرج ہونے سے اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کی کچھ اصلیت ہے اور تین سیدیں جن کا سلسلہ آنحضرت تک نہیں پہنچا صحیح تصور کرنے کے لائق ہیں اور جو لوگ کہ ایسی روایتوں کو جبکہ سلسلہ آنحضرت تک نہ پہنچا ہو صحیح تصور نہیں کرتے وہ بھی اس کے متعدد ہونے کے سبب اس کو تسلیم کریں گے یہ بیان اس کا محض غلط ہے۔ جو روایتیں کہ اس باب میں ہیں اور جو خود کسی نے بیان کی ہیں باہم مختلف ہیں اور روایات مختلفہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے متعدد مخرج ہیں۔ اور روایات مرسل یعنی جس کا سلسلہ آنحضرت تک نہ پہنچا ہو گو اس کو مسترد لوگوں نے بیان کیا ہو قابل سند نہیں ہے جب تک کہ اس کی تائید کے لئے کوئی روایت مستند موجود نہ ہو اور نیز وہ روایت قرآن مجید کے مخالف نہ ہو۔ لیکن جب کوئی روایت مثل روایت مذکورہ بالا کے قرآن مجید کے حکام کے برخلاف ہو اور جب کہ وہ جناب پیغمبر خدا کے ان تمام حالات کے برخلاف ہو جو شرک کے مٹانے اور خدا سے واحد کی عبادت کرنے سے متعلق ہیں۔ اور جب کہ وہ اسلام کے اصلی اصولوں سے اتفاق نہ رکھتی ہو اور معہذا ایسی مخالفت اور مشتبہ ہو جس کا مدار صرف اس بات پر ہو کہ وہ الفاظ کس نے کہے تھے اور کہنے والا بھی محقق نہ ہو اور تو ایسی روایت اور دوسے عقل اور انصاف کے کس طرح ان قواعد میں داخل ہو سکتی ہے۔ جن میں اس روایت کے داخل کرنے کو مصنف مواہب لدنیہ نے کوشش کی ہے۔

وہ لوگ بھی جو اس روایت کے حامی ہیں اس بات کا صاف صاف اقرار کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کی تائید میں کوئی کافی ثبوت اور کوئی قابل اعتماد سند موجود نہیں ہے اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مرسل روایت

اس قدر اعتماد کے ساتھ کس بنا پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ مد نظر ایک خوب مستند قصہ موجود ہے جس سے محمد صاحب کامشربین مکہ کے ساتھ ایک عارضی موافقت اور مصالحت کر لینا ثابت ہوتا ہے۔

اس روایت کی صحت کی نسبت اسے قائم کرنا اس کتاب کے پڑھنے والوں پر چھوڑ دیتے ہیں خود مصنف مواسب لدنیہ نے جو روایتیں اس کی نسبت لکھی ہیں انہیں سے اس کی صحت اور عدم صحت کا سراغ لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فقرہ تلك الغرائق العلیٰ وان شفاعتہن لندرجا، پرگز جناب پنہر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا تھا کیونکہ مصنف مواسب لدنیہ نے لکھا ہے جیسا کہ فقرہ دوم میں ہم نے نقل کیا ہے کہ جب مشرکوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پنہر خدا نے یہ لفظ نہیں فرمائی تھے تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ دشمنی اختیار کی۔

جناب پنہر خدا کی زندگی میں ایک امیاز ماہ گزرا ہے یعنی جب ان جناب کے میں تشریف رکھتے تھے کہ کفار مکہ آنحضرت کے ساتھ نہایت اجازت اور بے رحمی سے پیش آتے تھے اور ہر طرح پر جو ان کا وحشیانہ بغض ابجا کر سکتا تھا آنحضرت کو ایذا اور تکلیف دیتے تھے۔ کفار کہ جناب پنہر خدا کے وعظ میں خلل انداز ہونے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دیتے تھے۔ آنحضرت کو نماز پڑھتے وقت تنگ کرتے تھے اور جب کہ آنحضرت خدا سے دعا کی عمد و ثنا بیان فرماتے تھے مشرکین بھی جھوٹے مجنوںوں کی تقلید کیا کرتے تھے۔ پس مذکورہ بالا روایت سے جو منصفانہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ جب آنحضرت سورہ نجم نماز میں پڑھ رہے تھے۔ کفار کو حسب عادت نخل چوئے اور اپنے بچوں کی تقلید کی۔

یعنی جب کہ جناب پیغمبر خدا سورہ نجم پڑھ رہے تھے اور اس ایت پر پہنچے۔
 ”افذیثم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخوی“ تو مشرکین
 میں سے کسی نے اپنے بتوں کی تعریف کی غرض سے یہ جملہ کہا ”تلك الخرافات
 العالیٰ وان شفاعتہن لتوچی“ اور جب کہ جناب پیغمبر خدا نے سجدہ کیا
 مشرکین نے بھی براہ برابری اپنے بتوں کو سجدہ کیا۔ مشرکین میں اس بات کا
 اختلاف ہوا کہ وہ جملہ کس نے کہا۔ کچھ عجب نہیں کہ مشرکین سمجھے ہوں کہ
 وہ جملہ پیغمبر خدا ہی نے فرمایا تھا۔ مگر ان کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ پیغمبر
 خدا نے وہ جملہ نہیں کہا اور اس لئے آنحضرت سے زیادہ دشمنی پر مستند
 ہو گئے۔ اس وقت کے مسلمان ہرگز یقین نہیں کر سکتے تھے۔ کہ آنحضرت نے
 وہ جملہ فرمایا ہو۔ اور کہنے والا بھی متحقق نہیں ہوا۔ اس لئے انہوں نے کہا
 کہ شیطان نے کہا تھا بعد اس کے جب روایات کے بیان کرنے اور کہنے
 کی ذمت پہنچی تو مسلمان عالموں میں اختلاف ہوا۔ جو لوگ شیطان کے زیادہ
 معتقد تھے اور اس بات پر یقین کرتے تھے کہ شیطان پیغمبروں کے کلام میں
 اس طرح پر اپنا کلام ملا دے سکتا ہے کہ پیغمبر ہی کی زبان سے نکلتا ہو ا
 معلوم ہوا انہوں نے کہا کہ پیغمبر ہی کی زبان سے وہ لفظ نکلے تھے۔ کیونکہ
 شیطان نے وہ لفظ ملا دئے تھے۔ مگر دونو فرق اس بات کو تسلیم نہیں
 کرتے کہ پیغمبر صاحب نے وہ لفظ کہے تھے۔ یا اس ہمہ اس میں کچھ شک
 نہیں ہے کہ جناب رسول خدا کے اصحاب میں سے کسی نے ان الفاظ کا
 کسی نہج پر پیغمبر خدا کی زبان مبارک سے نکلتا نہیں خیال کیا۔ کیونکہ کوئی
 روایت ایسی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ ان صحابہ میں سے جو اس
 وقت ایمان لائے تھے کسی نے اس بات کو بیان کیا ہو۔ بلکہ نہ کسی نے

صحابہ میں سے اور کسی نے کبار تابعین میں سے اس کو بیان کیا ہے ۔
 یہی ہے سر پار روایتیں ہیں جن کا ذکر طبری اور واقدی اور ابن اسحاق نے
 اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے ۔

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ وہ جملہ مشرکین میں سے کسی نے
 کہا تھا اس کی تشریح خود مواہب لدنیہ کی ایک روایت میں مندرج ہے
 جس کو ہم بعینہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں ۔

وقیل انه لما وصل الى قوله ومناة الثالثة الاخرى خشي
 المشركون ان ياتي بعد هاشبي يذم الطهقم به قباص والى ذلك
 الكلام فخلطوه في تلاوة النبي صلعم على عادتهم في قولهم لا
 تسمعو الهذا القوان والغوافيه وكنس ذلك الى الشيطان
 لكونه الاحمال لهم على ذلك او المراء بالشيطان شيطان الانس
 (مواہب) ۔

اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ جب اس
 آیت پر پہنچے ومناة الثالثة الاخرى " تو مشرکوں کو ڈر ہوا کہ اس کے
 بعد کچھ ایسی چیز نہ پڑھیں جس میں من کے خداؤں کی مذمت بیان کریں ۔
 پس وہ لوگ فوراً یہ کلام کرنے لگے اور رسول اللہ کی تلاوت میں ملاوہ اپنی
 اس عادت کے موافق جیسا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو
 سنو مت اور اس میں گڑ بڑ کرو ۔ اور یہ بات منسوب ہو گئی شیطان کی
 طرف ۔ کیونکہ اس نے ان لوگوں کو اس پر آمادہ کیا تھا شیطان سے مراد
 آدمیوں کے شیطان ہیں (یعنی شریر آدمی) ۔

روایات کے معتبر قرار دینے کے لئے سر ولیم مور نے ایک اور قاعدہ

ایجاد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی روایت میں محمد صاحب کی
تجذیب کے کلمات ہوں مثلاً بعد ہجرت کے اگر امان کے متبعین میں سے
کسی نے بے ادبی یا امان کے دشمنوں نے گستاخی کی ہو یا کاریگر میں
انکام ہونا یا کسی واقعہ یا عقیدے میں اصول اور منشاء اسلام سے تضاد
اور اختلاف پایا جاوے۔ تو اس کے تسلیم کرنے کو قوی دلیلیں ہیں۔
کیونکہ یہ قیاس میں نہیں آتا کہ ایسی روایتیں اختراع کر لی جاویں یا مخترع
ہو کہ محمد صاحب کے متبعین میں رواج پاسکیں۔

درحقیقت کسی روایت کی صحت کے اثبات کا یہ ایک عجیب طرز
ہے اکیا ہم کو امان تمام روایات کو صحیح اور مستندان لینا چاہئے جن کو
حق تعالیٰ نے موعود اور مخترع کیا تھا اور جن کو مسلمان
عالموں نے اپنی کتابوں میں اس غرض سے نقل کیا ہے کہ امان کی
تردید کریں اور امان کو موعود اور بے اصل ثابت کریں یا وہ کسی کسی کی
غلطی کے سبب سے مسلمانوں میں رواج پاگئی تھیں اور جن کی نسبت
علامہ نے تحقیق کی اور بتایا کہ یہ روایتیں ملحدوں اور کافروں کی پھیلائی
ہوئی روایتیں ہیں۔ دراصل یہودیوں نے اور بالخصوص عیسائیوں نے
اس قسم کی بے ہودہ روایتیں اور قصے آحضرت کی نسبت اس ماسانہ
ارادے سے کہنے مذہب اور اس کے بانی پر عیب لگائیں اختراع
کر لئے تھے پس امان مذکورہ بالا وجوہات سے مسلمانوں کی کتابوں میں
مذکور ہونا کوئی دلیل امان کی صحت کی نہیں ہو سکتی۔

تجب ہے کہ سرولیم میور امان روایات کے معتبر ہونے کی دلیل
بیان کرتے ہیں۔ کہ قیاس میں نہیں آتا کہ ایسی روایات اختراع کر لی

جاوے یا مخترع ہو کر تسعین محمد صاحب میں رواج پائے گا یہی امن کی دلیل اس بات کی کافی دلیل ہے کہ وہ روایتیں بھوٹی اور مخالفین اسلام اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مخترع ہیں ۛ

سرولیم میور ایک اور نیا قاعدہ ایجاد کرتے ہیں اور اس کا نام بتون امیز اختراع قرار دیتے ہیں اور اس کی مثالیں اس طرح پر بیان کرتے ہیں کہ در مثلاً میں گواہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صاحب خضاب کیا کرتے تھے اور خضاب کی دوا کا نام بھی بتاتے ہیں۔ بعض صرف اسی قدر دعوے نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے تجھ پر خود اس امر کو پیغمبر صاحب کی زندگی میں مشاہدہ کیا تھا بلکہ امن کی وفات کے بعد آپ کا بال جس پر کہ رنگ عسوس ہوتا تھا دکھلا دیا تھا۔ اور میں گواہ جن کو ایسے ہی عمدہ دریے واقفیت کے حاصل تھے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صاحب نے کبھی خضاب نہیں کیا اور امن کو خضاب کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ امن کے سفید بال اس قدر محفوظ رہتے تھے کہ شمار میں آ سکتے تھے ۛ

اس میں کچھ شک نہیں کہ خضاب پیغمبر خدا کے سفید بال نہایت کم تھے کہ گنتی میں آ سکتے تھے۔ اور آنحضرت نے تمام عمر کبھی خضاب نہیں کیا۔ جو لوگ کہ ہمیشہ حاضر باشش رہتے تھے امن کا یہی بیان ہے۔ جو کہ سفید بال جو نیسے پہلے اکثر پہلے بال بھورے ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں نے امن بھورے بالوں کو دیکھا خیال کیا کہ خضاب کئے ہوئے ہیں اور امنوں نے آنحضرت کا خضاب کرنا بیان کیا۔ اور اسی بھورے بال کو دکھا کر استدلال کیا۔ خضاب کی دوا کا ذکر

کسی معتبر حدیث میں نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں اس شے کا ذکر ہے جس کو پیغمبر خدا بروقت غسل کے اپنے سر پر ملتے تھے۔ پس ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان روایات کا اختلاف حالات مذکورہ بالا کے سبب قدرتی اسباب سے واقع میں آ سکتا ہے ان کو دیدہ و دانستہ عبادانہ بناؤ میں نہیں کہہ سکتے اور نہ ان اتوں کو اور نہ اُسی قسم کی اور روایتوں کو جن کا ذکر سر ولیم میور نے اپنی کتاب کے حاشیے میں کیا ہے متناقض روایتیں کہہ سکتے ہیں ۛ

بعد اس کے سر ولیم میور اس قسم کی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”خاتم نبوی کے باب میں جس میں کوئی جانب داری مطالب خاندانی یا عتیقہ کے معزز حقیقی نہایت متناقض روایتیں ہیں۔ ایک فریق کا قول ہے کہ اپنے مراسلات پر ہر لگانے کی ضرورت سے پیغمبر صاحب نے خالص چاندی کی ایک انگشتی بنوائی تھی۔ دوسرے فریق کا بیان ہے کہ خالد بن سعید نے اپنے واسطے ایک لمبے کی انگوٹھی پر جس پر چاندی کا نول چڑھا ہوا تھا بنوائی تھی اور محمد صاحب نے اس انگوٹھی کو پسند کر کے اپنے پاس رہنے دیا۔ ایک تیسری روایت ہے کہ اس انگشتی کو عمرہ ابن سعد حبش سے لائے تھے اور چھٹی روایت یہ ہے کہ معاذ ابن جبل نے اس ہر کو اپنے لئے یمن میں کھدوایا تھا۔ بعض روایتوں میں منقول ہے کہ محمد صاحب اس انگشتی کو سید سے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے اور بعض میں لکھا ہے کہ اٹھ ہاتھ ہیں۔ بعض روایات میں مندرج ہے کہ ہر کا رخ اندر کی طرف رکھا کرتے تھے اور بعض میں یہ ہے کہ باہر کی طرف کو۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ہر پر جملہ صدق اللہ منقش تھا اور بعض سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ محمد رسول اللہ تھا۔ اب

یہ سب روایتیں ایک ہی انگشتی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کیونکہ یہ متواتر بیان کیا گیا ہے کہ محمد صاحب کی وفات کے بعد اسی انگشتی کو ابو بکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ نے زینبؓ بخت کیا تھا اور عثمانؓ کے ماتہ سے چاہ غریس میں گر پڑی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہ تو پیغمبر صاحب نے اور نہ کبھی ان کے خلفائے راشدین نے کوئی انگشتی پہنی تھی +

جس طبیعت سے ان روایتوں کو بیان کیا ہے بلاشبہ نہایت متوس کے قابل ہے اور سر ولیم میور کی طبیعت سے نہایت بعید معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان سر ولیم میور کا کہ ”یہ سب روایتیں ایک ہی انگشتی کی طرف اشارہ کرتی ہیں“ محض غلط ہے اور جو دلیل اس کی بیان کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ چاندی کے تول کی انگشتی کو کسی دیکھنے والے نے چاندی کی انگوٹھی خیال کی ہو۔ یا چاندی کی انگوٹھی علفہ اور دول والی انگوٹھی علفہ ہو۔ کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ معاویہ بن جہل والی انگوٹھی پر جملہ ”صدق اللہ“ اور جناب پیغمبر خدا کی بنوائی ہوئی انگوٹھی پر جملہ محمد رسول اللہ کندہ ہو؟ کبھی آنحضرتؐ نے انگوٹھی کو سیدھے ماتہ میں پہنا ہو اور کبھی اسے ماتہ میں اور کبھی اس طرح پہنا ہو کہ ہر کا رخ اندر کی طرف ہو اور کبھی باہر کی طرف۔ اس انگوٹھی کو آنحضرتؐ اور خلفائے راشدینؓ اور ہر وقت پہنے نہیں رہتے تھے۔ جس شخص نے ان کو ایسی حالت میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ کبھی انگوٹھی نہیں پہنی تھی۔ جو کہ سر ولیم میور نے غلطی سے یادداشت ان سب روایتوں کو ایک ہی انگشتی سے متعلق کیا ہے اس لئے اپنی دلیل میں بلا تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہی انگشتی سجاد تک پہنچی تھی حالانکہ وہ صرف وہ انگشتی تھی جس پر جملہ ”محمد رسول اللہ“

کدو تھا۔ پس ان روایتوں میں سے کوئی روایت بھی متناقض نہیں ہے۔
 بڑے افسوس کی بات ہے کہ سرولیم میور نے اپنے فرضی اور دل نشین
 نفوش و خیالات کو اس قدر آدھوی دے دی ہے کہ ان کو حجت و برہان کی
 صراط مستقیم سے منحرف کر دیا ہے اور ہر شے متعلق باسلام کو گو کہ کسی ہی سادہ اور
 قرین قیاس کیوں نہ ہو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے پر ہل گیا ہے اور
 اس کو جل سبازی اور ایجاد اور اختراع وغیرہ ناموں سے بہنام کرتے
 ہیں۔ سرولیم میور کی تجربہ کاری سے برحیثیت ایک اعلیٰ درجے کے عالم
 ہونے کے یقینی امید تھی کہ ان کو اس بات سے مطلع کر دے گی۔ کہ
 محض بیانات جن کی تائید میں کوئی دلیل و ثبوت نہ ہو۔ ہمیشہ اسی مقصد
 کی خرابی کے باعث ہوتے ہیں جس کی حمایت کی ان سے توقع کی
 گئی ہو۔

ہر صحیح دماغ اور ذہنی ہوش شخص کو اس بات کے معلوم ہونے سے
 ملال ہوگا کہ سرولیم میور نے قواعد فن تصنیف سے اس قدر انحراف اختیار
 کیا ہے کہ دین اسلام پر الفاظ ذیل میں ایک بے جا اتہام عاید کرتے ہیں
 یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ”مقدس جھوٹ کی رسم اصول اسلام سے منحرف
 نہیں ہے مروجہ دنیاات اسلام کی رو سے فریب بعض حالتوں میں روا ہے خود
 پیغمبر صاحب نے اپنے احکام و نظیر سے اس عقیدے کی ترغیب دی ہے
 کہ بعض مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے“ اس عبارت کے حاشے میں وہ
 بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ہاں عام اعتقاد یہ ہے کہ چار موقعوں پر
 جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اول۔ کسی شخص کی جان بچانے کے واسطے۔
 دوم۔ صلح اور اتفاق کرانے کے واسطے۔ سوم۔ عورت کی ترغیب دینے

کے واسطے۔ چہاں۔ سفر یا ہم کے وقت میں +
 م ان کی مثالیں بھی صاحب موصوف لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
 ”اول کی نسبت تو پیغمبر صاحب کی حیرت منظر ہی موجود ہے۔ عمار ابن یاسر
 کو کفار کہنے بہت اذیت پہنچائی اور اسلام سے انکار کرنے پر انہوں نے
 رٹائی پائی۔ پیغمبر صاحب نے اس فعل کو پسند کیا اور فرمایا کہ ”اگر وہ پھر ایسا
 کریں تو پھر اسی طرح انکار کر دینا“ (کاتب الواقعی صفحہ ۲۲۷) ایک اور
 روایت خاندان یاسر میں چلی آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرکین نے عمار کو پٹایا
 اور جب تک کہ م ان سے محمد صاحب کی مذمت اور اپنے معبودوں کی تہلیل
 نہ کرالی م ان کو نہ چھوڑا۔ جب وہ پیغمبر صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے
 حال پوچھا تو کہا کہ یا نبی اللہ بڑی خرابی کی بات ہوئی۔ جب تک کہ میں نے
 آپ کی مذمت اور م ان کے معبودوں کی تہلیل نہ کی مجھ کو نہ چھوڑا۔ پیغمبر
 صاحب نے پوچھا کہ تو اپنے دل کا کیا حال پاتا ہے تو جواب دیا کہ ایمان میں
 مستقل اور مطمئن ہے۔ اس وقت محمد صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ پھر ایسا
 کریں تو پھر ہی کہہ دینا۔ محمد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ عمار کا جھوٹا بھل
 کے سچ سے بہتر ہے +

سروہم بیور کی نکتہ چینی ہر ایک شخص کو تعجب میں ڈالتی ہو گی شکسیر
 کا قول ہے ”وہ دیکھو کہ کس طرح ایک سادہ قصہ تم کو دھوکا دے دیکھا“ اول
 تو ان روایتوں کی جس کو سروہم بیور نے بیان کیا ہے معتبر سند رکھتا ہے
 دوسرے جن الفاظ میں صاحب موصوف نے ان معنوں کو بیان کیا ہے۔
 وہ درست اور ٹھیک نہیں ہیں یعنی زیادہ تر عام اور غیر معین ہیں۔ سروہم بیور
 اول موقع جھوٹ بولنے کے جواز کا کسی کی جان بچکانا بیان کرتے

ہیں۔ اول تو یہی غلط ہے۔ کیونکہ جو جیب ان روایتوں کے جو انہوں نے بیان کی ہیں ان کو لازم تھا ”اپنی جان بچانا“ لکھتے اور اس بے مددک اور پرجرات بیان کے بجائے سرولیم میور کو لازم تھا کہ جملہ شرائط اور قیود اور مواقع کی جو صدق سے اس طرح انحراف کرنے کو جائز ٹھہراتے ہیں تعریج کر دیتے۔ جس فریبندہ اور معیوب پوشاک میں سرولیم میور نے اس مضمون کو طے کیا ہے اگر وہ اتار لی جائے تو وہ اصلی نتائج جو پذیر جائز اور مضبوط دلیل اور صحیح مقدمات سے مستنبط ہونگے یہ ہونگے کہ ”اگر کفار یا کوئی یرم و جفاکار اشخاص جبر اور اذیت یا قتل کی دھمکی سے کسی ایسے آدمی سے اس شے کا انکار کرالیں جس کو کہ وہ اپنے دل سے اور ایمان سے برحق سمجھتا ہو اور جس کے اوپر وہ ایسی مصیبت میں بھی ولی اعتقاد رکھتا ہو تو ایسے حال میں اگر وہ اس سے انکار کرے تو سزا سے امداد کا ہرگز مستوجب نہیں ہے +

جرمہ خواہ عید سے انحراف کے جواز کی تصدیق فرانسس اول بادشاہ فرانس کی مشہور و معروف نظیر سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی اس بادشاہ کو چارلس خاس نے چنگ پادیا (۱۵۷۲ء) میں مقید کر کے ٹھڈے کے چرنولت صلیح نامہ کا بالجر اقبال کر کے دستخط کرائے تھے۔ بادشاہ فرانسس نے مخلص پاتے پاتے ہی اپنے قول و قرار پر قائم رہنے سے بعد از اجبار انکار کیا اور پوپ کلیمنٹ سابع نے درحقیقت اس کو اس جبرج حلف سے بری کر دیا +

آدمی کے افعال کے جرم اور سبب جرمی کا مدار نیت اور اختیار پر ہوتا ہے اور اسی بنا پر تمام لوگ افعال کو نیک و بد قرار دیتے ہیں۔ کیا وہ کلمات اور حرکات جو کسی شخص سے بد سبب اذیت اور قتل کی دھمکیوں کے لکھو

اور کرائے گئے ہوں اسی درجہ اور ویسی منزل کے مستوجب ہیں جیسے کہ اس شخص کے کلمات اور حرکات جو بالا اجبار و انکراہ اس سے سرزد ہوئے ہوں + یہ اصول جس سے کہ اسلام کی پاکیزگی اور سچائی ظاہر ہوتی ہے اور جو محض ایک بے خطا اور قدرتی فطرت کا بے کم و کاست سچا نمونہ ہے اور جسکو من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا سر ولیم میور نے البتہ اس قابل لاغرین من الکفر کا قلبہ مطہن بالایمان اور غراب صورت میں بیان کیا ہے۔

ولکن من شرع بالکفر صدس اعلیٰ صم قرآن مجید میں نہایت سادہ اور صریح غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم طور پر براغلاظ ذیل بیان کیا گیا ہے

رمسونۃ الخل آیت ۱۰۸ + کہ جس نے خدا کے ساتھ کفر کیا بعد

ایمان لانے کے۔ مگر وہ جو مجبور کیا گیا جو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطہن ہو۔ لیکن جس نے کفر کے ساتھ سینہ کھولا پس ان پر خدا کا غصہ ہے اور ان پر بڑا عذاب ہے +

اس آیت پر فقہانے عز کی ہے اور اس کے حکم کا مقصد دو طرح پر قرار دیا۔ اول عز یعنی باوصف ادیتوں اور تکلیفوں اور قتل کے خوف کے جو کفار اس پر روا رکھیں وہ ظاہر میں بھی اسی سچ پر قائم رہے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ دوم۔ رخصت یعنی ایسی حالت میں اس کو اپنے پہلے کے لئے اجازت ہے کہ ظاہر میں اس ایمان کا جس کی تصدیق اس کے دل میں ہے بطور تغیر انکار کرے اور دشمنوں کے اپنے اسے نجات پاوے۔

البتہ ایک عجیب بات ہے کہ سر ولیم میور نے اس حقیقت کو ماس مقدس عجوبہ پر محمول کیا ہے جس کا رواج عیسائیوں میں تھا اور اس پر بھی ہم کو نہایت تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مدعا کو عجیب اختصار اور اقتصار سے

ساتھ ادا کیا ہے ایسے ان چند لفظوں میں کہہ کسی کی جان بچانے کے واسطے
جس کے بیان کے لئے قرآن مجید میں بھی باوجود اس کی شہور و معروف حضرت
الہیانی کے ایک پوری آیت درکار ہوئی ہے +

وہ سراسر واقعہ جو اذکذب کا بقول سرولیم میور کے وہ ہے جب کہ کوئی
شخص صلح و دوستی کرنا چاہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اور روایت ویل سے بخوبی
ثابت ہے۔ اس روایت کا ترجمہ انگریزی زبان میں جو انہوں نے فرمایا ہے وہ حسب ذیل ہے
وہ شخص جو دو شخصوں کے مابین صلح کرے اور ان کے رفع نزاع کے
واسطے کلمات غیر کے جھوٹا نہیں ہے گو وہ کلمات دروغ ہوں ؟

مگر یہ ترجمہ جو سرولیم میور نے کیا ہے محض غلط ہے۔ اصل حدیث جو بخاری
اور مسلم میں ہے اور جس کو مشکوٰۃ میں بھی نقل کیا گیا ہے ہم جب اس مقام پر
لکھتے ہیں +

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ام کلثوم نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
عن ام کلثوم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے جھوٹا وہ شخص جو
صلح کرادے درمیان آدمیوں کے
فیقول جبوا وینی خیرا متفق علیہ مشکوٰۃ پس کے بھلائی اور پہنچا دے بھلائی +

قاضی بیضاوی نے اس کی شرح اس طرح کی ہے کہ وہ پہنچا دے وہ
باتیں جو مزادیں اس کو اور جھوڑے شرکی باتوں کو +

قال القاضی البیضاوی ای يبلغ ما یتمتعہ ویدع شره

دکروانی +

سرولیم میور کی عربی علمیت کو خیال کر کے ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ مجا سے اس کے کہ وہ خود اصل حدیث پر غور کرتے اور خود اس کا صحیح ترجمہ لکھتے انہوں نے کپتان اسی ابن سیتیو کے غلط ترجمہ مشکوٰۃ کو اختیار کیا اور کپتان سیتیو نے دانستہ یا نادانستہ کسی غلطی کی ہے کہ الفاظ دو گونہ کلمات و سوغ ہوں " اپنے قریب میں بڑھادے ہیں اور وہ الفاظ حدیث میں نہیں +

ہمارے مذہب میں اگر کوئی شخص کسی ماجرے کے حالات پورے پورے نہ بیان کرے اور قصداً کسی بدعتی سے اس ماجرے کی کوئی بات سکے اس پر بھی کذاب کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے جناب پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اگر صلح کر دے کی حالت میں صرف اچھی ہی باتوں کا تذکرہ کرے تو وہ کذابوں میں داخل نہیں ہے۔ یعنی جو سزا کا ایسے شخص کے لئے ہے جس نے بدعتی سے کچھ باتوں کو چھوڑ دیا ہے اس سزا کا مستحق نہیں ہے +

قیسرا اور چقاسوق جس میں سرولیم میور اسلام میں جھوٹ بولنا جائز قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے "کسی عورت کو ترغیب دینے میں" اور در سفر یا مہم میں "سرولیم میور فرماتے ہیں کہ "بہ لحاظ قیسرے موقع کے ہمارے پاس ایک افسوس آمیز نظیر موجود ہے کہ محمد صائب نے مدیر قبطیہ کے معاملے میں اپنی اذواج سے جھوٹے وعدے کرنے میں مذمت کی اور بہ لحاظ چوتھے موقع کے ان کا معمول تھا کہ بوقت ترتیب مہات رباستہاں ہم جنک (اپنے مدعاے اصلی کو پوشیدہ رکھتے تھے اور کسی سمت غیر کی جانب روانگی کا عزم مشترک کر دیتے تھے +

سرولیم میور نے قیسرے موقع کی جو نظیر پیش کی ہے وہ محض غلط ہے۔ کوئی صحیح روایت اس معاملے میں قابل اعتبار موجود نہیں ہے۔ اور

حدیث کی معتبر کتابوں میں اس کی بابت ایک لفظ بھی نہیں پایا جاتا۔ اور چونکہ
بنیاد کے استحکام اور منفعیت ہی سے اوپر کی عمارت کے استحکام اور منفعیت
کا حال کھل جاتا ہے پس کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی جب کہ اس روایت
کی صحت کا جس پر وہ مبنی ہو کافی ثبوت نہ ہو۔

ترتیب مہات کے وقت غیر محنت کو مشترک کرنے کی تائید میں بھی کوئی
معتبر روایت نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیں تو کیا سرویور میور
تو نہیں جنگ سے بھی واقف نہیں ہیں جو اس پر بحث دینی کرتے ہیں؟ جب
ہم کہ کسی فریق سے عزم جنگ مشترک نہیں کیا گیا ہے اس وقت تک کوئی
ایسا کام کرنا جس سے طرف ثانی کو دھوکا ہو بلا مشہر خلافت، اخلاق اور صداقت
کے ہے۔ لیکن جب جنگ کا اشتہار دے دیا جاوے تو اس وقت کوئی ایسا حیلہ کرنا
جس سے فریق ثانی مغلوب ہو صداقت کے خلاف نہیں ہے۔

تعبیہ ہے کہ سروولیم میور اس الزام کو جو عیسائی مذہب پر قدیم سے چلا
آتا ہے مسلمانی مذہب پر عاید کرنا چاہتے ہیں۔ مقدس جھوٹ کا تو مسلمانوں کو خواب
میں بھی خیال نہیں آیا ہو گا کیونکہ اس کا تصور ہی اس صدق حقیقی کی انقیاض
ہے جو قرآن مجید کا لب لباب اور جوہر ہے اور اس کی برسطر میں جلوہ نما ہے۔
برخلافت اس کے پیروروں اور عیسائیوں کے ہاں عیسائیت کا سچ سے صاف
صاف ثابت ہوتا ہے مجملہ ارکان مذہبی کے مقدس جھوٹ بھی ایک رکن تھا
اور ہم کو اس بات کے سننے سے تعجب آتا ہے کہ مقدس پال حواری اس کو
برا بھی سمجھا تھا گناہ سمجھنا تو درکنار جیسے کہ خود عیسائی عالم اس امر کو مقدس
پال کے اس کلام سے ثابت کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ اگر
میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی ظاہر ہوئی اور اس کی بزرگی زیادہ ہوئی

تو کس لئے ہیں گدہ گار گنا جاتا ہوں۔ اپال کا خطرہ دمیوں کو باب ۳۰ درس

۴۱۰

اب ہم تاریخ کی کتابوں سے اس مقدس جھوٹ کا ذکر کرتے ہیں جو عیسائی مذہب میں مروج تھا۔ کتاب کرشمین ماسیحیولوجی ان ویلڈ میں مرقم ہے۔ کہ کلیسیا کا وہ شریعت اور استہادہ فرزند نے موسیٰ کی سند اور مسئلہ صداقت میں پادریوں کو کبھی کلام نہیں ہوا ہے ارمیل کی تصدیق کرتا ہے یہ وہ ان فلاحون و فیثا غزٹ نے اس امر کو ایک اصول قرار دیا تھا کہ صدق و پرہیزگاری کے طالب کی ترقی کی غرض سے دھوکا دینا اور نیزہ پر وقت ضرورت جھوٹ کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ یہودیوں کے لئے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پیشتر اس اصول کو ان سے لینے پر وہاں فلاحون و فیثا غزٹ سے سیکھا۔ اور اخذ کیا تھا جیسا کہ بے شمار تحریرات سابقہ سے بلا حجت و اعتراض ثابت ہے اور عیسائیوں پر اس معر غلطی نے ان دو ذریعوں سے اثر کیا۔ جیسا کہ ان میں شمار کتابوں سے جن کو نامی و گرامی اشخاص کی طرف اتھا منسوب کیا ہے ظاہر ہے۔ خلاصہ صدر صوف دوسری صدی کی طرف اشارہ کرتا ہے جب کہ بے شمار انجیل و خطوط وغیرہ کے حسب بیان موسیٰ غلط موضوع ہوتی تھیں اور غلط منسوب کی گئی تھیں۔ مگر چوتھی صدی میں اس مروجہ اصول میں کہ دینی مطالب کی ترقی کے واسطے دھوکا دینا اور جھوٹ بولنا نہایت ثواب کا کام ہے بہت کم استثناء و قورع میں آئے ہیں۔۔۔ بلا ٹڈل دوسری صدی کے ذکر میں بیان کرتا ہے کہ خواہ مزدوروں اور کڈاپوں کی اشد بے حیائی خواہ معتقدین کی قابل افسوس سزج الا عتقاد ہی کے لحاظ سے یہ ایک نہایت خراب زمانہ تھا اور مقدس جھوٹ میں اور سب زمانوں سے سبقت لے گیا تھا۔۔۔ کہوں اس طرح پرشکی

ہے کہ مجھ کو دین عیسوی کے ابتدائی زمانے میں اس بات کے دریافت ہونے سے رنج ہوا کہ بہت سے لوگ کلام ربانی کو اپنے اختراعات سے مدد دینے سے ناموری سمجھتے تھے بدین غرض کہ ہمارے نئے عقیدے کو عقلاء کفار گوشن دل سے سنیں (صفحہ ۸۰-۸۲)

اسی کتاب میں یہ بھی بیان ہے کہ اور جب کبھی معلوم ہوتا تھا کہ انجیل ہر ارمین اہل دین کے مطالب یا حکام ملکی کے اغراض کے جو امن سے ساز رکھتے تھے موافق نہیں ہے تو ضروری تحریفات کر لی جاتی تھیں اور طرح طرح کے مقدس جھوٹ اور جلسا سزیاں کچھ مروج رہی نہ تھیں بلکہ بہت سے پادریوں نے ان کو جائز قرار دیا تھا (صفحہ ۱۵۲) +

اس کتاب میں ایک اور مقام پر یہ بیان ہے کہ اول کی تین صدیوں کے لگانا سے ہم کو اپنے دین کی صحیح تاریخ کا کچھ علم نہیں بجز اوس کے جو نہایت خراب اور بگڑے ہوئے ذہنوں سے حاصل ہوتا ہے کس واسطے کہ ان اہل سیر کی روایتیں اور حکایتیں جو اوس زمانے میں گزرے تھے درابھی اعتبار کے قابل نہیں ہیں یہ محض مقدس جھوٹ اور جلسا سزیاں کی وجہ سے مشہور ہیں مگر ان مورد ثنی کرتوں اور ہزروں میں بھی یہی بیسبب قیصر یہ صدی آئندہ میں گن سے بھی نسبت سے لیا گیا جس کا کلام حق کو چھانٹ چھوٹ کر دین کے عام مطالب سے موافق کر دینے میں کوئی مسرہ تھا۔ وہ خود براہ فہم بیان کرتا ہے کہ جس سے ہمارے دین کی عظمت و نام آوری بڑھے میں نے بیان کر دیا ہے اور جو اوس کی تحقیر و تذلیل کی طرف مائل ہو میں نے سب چھوڑ دیا ہے (صفحہ ۶۶) +

در مستند اہل سیر کی تحریرات میں جو عظیم الاسکان ریاضت اور عام سفلوین کی عیاشی و بد وضعی کی طرف مائل ہیں ایک عجیب ملاوٹ پائی جاتی ہے یہ شہادت

جسمانی اور خوف ایمانی کے مابین غلبہ حاصل کرنے کی مریخ کوششیں اکثر قابل
 تفصیح معلوم ہوتی ہیں گو بعض اُن میں کی لذات دیرینہ سے ثابت ہوتی ہوں
 لذات جدیدہ کی خواہش اُن میں مستر معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہ صرف طبیعت
 انسانی کے صنعت کی وجہ ہے اور ہم کو صرف اسی وقت بچ آئیز حیرت ہوتی ہے
 جب کہ وہ صفات ملکوتی کے حصول کا دعوے کرتے ہیں۔ اُن کے خام اور
 ہیودہ عقائد جو لاطینی زبان میں بیان ہیں پادریان کیتھاک کے ہر خط و خطے
 میں مخلوط ہیں اور حواریان ذی المام کے عقائد اور نیز حضرت مسیح کے ملفوظات
 کی نسبت زیادہ تر منقول ہوتے ہیں لیکن یہ اسیدرے کے ٹریٹولین کے نیالات
 لاٹال "ٹوی ٹی ٹیو یو یو یو یو" اور سنٹ باسل کی "ٹوی ویر اور جی سنے ٹی
 نوجوان عورتوں کو نہیں دکھلائے جائیں گے تمام بے اعتقاد مصنف جنوں نے
 احکام الہی کا فلسفہ کی رو سے امتحان کیا ہے وہیں عیسوی کو کفر بتا کر معززت
 پہنچانے میں اس قدر سعی نہیں ہوئے ہیں جس قدر کہ حضرت اہل سیر ہوئے
 ہیں۔ انہوں نے چشمہ آب ہی کو نہ ہٹا دیا ہے اور ان بے اعتقاد مصنفین
 نے اس کا پانی پینے سے لوگوں کو باز رکھا ہے۔ اُن کی پیرامی الاعتقادی نے
 جو اس وجہ سے عارض ہوئی تھی کہ وہ فہامات، معاملات، انسانی سے محض نا تجربہ کار
 اور علوم طبعی سے بالکل ناواقفیت رکھتے تھے انجیل کی بے شمارانہ تعریفات و
 تصریحات کی استغاثت سے کھیر سے روم میں عجیب و غریب بے ہودگیوں اور
 بدعتوں کا ایک جم غفیر شائع کر دیا جن کو باوجود ادنیٰ عقل کے خوش اعتقاد
 اب بھی منہم کر جاتی ہے۔ صرف اسی قدر معززت اُن سے نہیں پہنچی ہے انہوں نے
 اخلاق کی بنیاد کو کھوکھل کر دیا۔ انہوں نے اس مقولے کی رجس کو میں سریشیم
 کے الفاظ میں لکھتا ہوں (تلفیق کی گڑھ کو کا دینا اور حیوٹ برلن جب کہ ان زریعوں

سے مطالب دین ترقی پذیر ہوں ثواب ہے۔ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس
مطلق اللعان اصول نے رونق گوئیوں اور جمل ساز یوں کے چپے کا دانا
کھول دیا جس کا پانی ابتداء دین عیسوی کی سرزمین پر شل طوفان کے چھا گیا
اور ان فریبوں اور باطنی ذخیروں کو جو فی زمانہ عیسائیوں رومن کی تھلک کو
انگشت نما اور بدنام کرتے ہیں رواج دیا۔ اہل سیر میں اول سے لے کر آخر تک
سب سے بڑا خاص یہ پایا جاتا ہے کہ کفر آمیز منگی۔ سرزع الاعتقادی۔ تعصب۔
اور فریب دہی کے حامی تھے۔ بائیں ہر ایسے لوگوں کو جانشینان بطرس واری
نے پاک اور مقدس لوگوں کی فرست میں لکھا ہے۔

سرولیم بیور کو مناسب تھا کہ ان حالات پر خیال کر کے اسلام کی نسبت مقدس
جھوٹ کے بے جا طور پر تہمت لگانے کی کوشش نہ فرماتے۔ اسلام سرتاپا صدق ہے
وہ نہایت درجے کی صدق اور استبازی کا دین ہے اور اسی عیثیت سے اسے
دبوں پر جن میں کسی نہ کسی قدر جھوٹ کی آمیزش باقی جاتی ہے فوقیت کے
دعوے کا جواز ہے۔

المخطبة السابعة

فی

القرآن وهو الهدى والفرقان

انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون

قرآن جناب پیغمبر خدا پر کس طرح نازل ہوا

قرآن مجید جناب پیغمبر خدا پر حضرت موسیٰ کی طرح پتھر کی تختیوں پر کھدایا ہوا
 نازل نہیں ہوا تھا اور نہ اس بات کی ضرورت پڑی تھی کہ ان کے ٹوٹ جانے
 کے سبب اس کے ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہو۔ اور پھر آنحضرت کے بھی آپ کے
 لئے اس کی دوبارہ نقل پتھر کی تختیوں پر کھودنے کی ضرورت پڑی ہو۔ مگر
 نزول کی نسبت کوئی اور عجائبات سے بھرا ہوا نہ تھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 وانہ لتنزل رب العالمین نزل سہول سینا کا پہاڑ تھا اور سلاخوں کے
 بہ الودح الامین شامی قلبک لتکون دل پتھر کی رومیں تھیں۔ خدا فرماتا ہے کہ
 من المذدین بلسان عربی مبین وانہ ”بیشک وہ آتا رہا ہوا ہے عالموں کے

بغی زبور الاولین رسولہ شعرا +
 پروردگار کا نام اس کو آتا ہے روح الامین
 نے اوپر سے دل کے تاکہ تو ہو ڈرانے
 والوں میں سے (اس کو آتا ہے) عربی زبان واضح میں اور بے شک وہ ہے
 انگوں کے صفیوں میں +

حضرت عائشہ صدیقہ نزول وحی کی کیفیت اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حارث
 عن عائشہ ان الحارث بن ہشام بن ہشام نے آنحضرت سے پوچھا کہ
 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
 کیف یاتیک الوحی فقال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ایجابا یا نبی مثل صلصلة الجرس
 وہو أشد علی فیهم عنی وذلالت
 عنہ ما قال واجبا یا تمیث لی اللہ
 رجلا فیکلمنی فإوحی ما ینقول ...
 میں مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں
 یاد رکھتا ہوں جو کہتا ہے +

جو طریقہ نزول وحی کا اس حدیث میں رسول خدا نے بتایا اس میں
 کوئی عجیب اور اسرار نہیں ہے لیکن بالفعل ہم اس مصنون کو اور وحی کی حقیقت
 کے بیان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ جب پتھر ہذا کی سونخ غری
 کے اس مقام پر پہنچیں جب کہ آنحضرت پر آد لگا وحی نازل ہوئی تھی اس وقت
 ہم اس کو شرح و بسط سے بیان کریں گے +

وحی یعنی قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا

لکھا جاتا تھا یا نہیں

آنحضرت کے زمانے سے پیشتر اور نیز آنحضرت کے زمانے میں ملک عرب میں کوئی معین یا باقاعدہ طریقہ تعلیم کا جاری نہیں تھا۔ عربوں میں صرف دو شاخیں علم کی تھیں۔ یعنی تدریسی فصاحت و بلاغت اور علم الاسباب۔ ان کی تحصیل کے لئے کسی کتب یا مدرسے میں تعلیم کے پانے کی ضرورت نہ تھی وہ صرف ذہنی تعلیم پر منحصر تھے اسی وجہ سے اس زمانے میں بے شمار آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور جو لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے ان کی تعداد نہایت محدود تھی۔ پہلے ”یعنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پچھلوں کے مقابلے میں اتنی کمالات تھے اگرچہ ان دونوں کے لوگوں میں بہت سی کم فرق تھا۔“

اس میں کچھ شک نہیں کہ آنحضرت کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا نہ وہ خود لکھ سکتے تھے اور نہ اوروں کا لکھا پڑھ سکتے تھے اور اسی سبب سے آنحضرت کا لقب امی ہو گیا تھا۔ ہمارے اس بیان کی تصدیق بے شمار معتبر اور مستند روایات اور احادیث سے ہوتی ہے اور اس کے برخلاف ایک بھی ایسی روایت نہیں پائی جاتی جو کسی قدر بھی معتبر ہو۔ درحقیقت اگر آنحضرت کو لکھنا پڑھنا آتا ہو تو ان کے صحابہ رفقا اور متبعین اس امر میں کسی طرح سکوت اختیار نہ کرتے اور ان کے ازواج مطہرات اور ان کے عزیز واقربا اور بالخصوص ان کے چچا جنہوں نے ان کو پالا تھا بے خبر نہیں رہ سکتے تھے اور

نہ ایسی جرأت ہو سکتی تھی کہ اپنے قبیلے کے سامنے خلاف واقعہ اپنے آپ کو
اُمی فرماتے اور قرآن مجید میں بھی اپنے تئیں اسی لقب سے ظاہر کرتے
کیونکہ ایسی صورت میں مخالفین کو اس کی گرفت کا آسان موقع ملتا تھا،
اور عقائد اسلام کی تصدیق پر اُن کو ہرگز یقین نہ آتا۔ قطع نظر اس کے ایک
ایسی خفیت بات کے چھپانے سے جناب پیغمبر خدا کو کیا فائدہ تھا۔ اُن کا
لکھا پڑھا ہونا منصب نبوت کے کسی طرح مخالف نہ تھا اور نہ اس سے
قرآن مجید کی شان اور اس کے معجزے میں ایسے مثل فصاحت و بلاغت میں
کچھ فرق آ سکتا تھا۔ کیونکہ حروف کے لکھ لینے یا پڑھ لینے سے کوئی انسان
فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسے فصیح و بلیغ جس کا شہ عرب کے
بڑے بڑے فصحا میں سے کوئی بھی نہ تھا۔

اسلام کے مورخوں میں سے کسی کو اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اُس
زمانے میں فنِ تحریر کا عرب میں درجہ تھا اور کچھ لوگ لکھنا جانتے تھے۔
اور آذروں کا لکھا پڑھا سکتے تھے۔ اُس زمانے کے بڑے بڑے شاعر
اپنے قصیدوں کو کہے کے دروازوں اور دیواروں پر آویزاں کرتے تھے۔
چنانچہ قصائد سب سے پہلے اسی نام سے مسلمانوں میں معروف و مشہور ہیں اُن کا
قول صرف اس قدر ہے کہ فنِ تحریر کا رواج تھا اگر بہت کم لوگ اُس کو جانتے
تھے اور بمقابلہ جاننے والوں کے اُن کی تعداد بہت قلیل تھی۔

ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وحی جو آنحضرت پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی
تھی دو قسم کی تھی۔ اول وہ تھی جس کے سبب سے الفاظ پیغمبر خدا پر نازل ہوتے
تھے اور جبکہ وہی الفاظ پیغمبر خدا پڑھ سنا سکتے تھے۔ دوسری وہ جبکہ
مطلب پیغمبر خدا پر القا ہوتا تھا اور پیغمبر خدا اپنے الفاظ میں اُس کو بیان

فرماتے تھے اول قسم کی وحی کو ہم اصطلاحاً وحی متلو یا قرآن یا کلام اللہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کی وحی کو وحی غیر متلو یا حدیث +

جب کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پیغمبر خدا پر نازل ہوتی تھی تو آنحضرت کسی کا تب کو بلواتے تھے اور بجنسہ وہی الفاظ جو ہدیر یہ وحی کے الفاظ ہوتے تھے لکھوا دیتے تھے تاکہ لوگ اس کو بخوبی یاد کر لیں اور وہ محفوظ رہیں۔ خود قرآن مجید کی اکثر آیتیں جیسے کہ ”السر ذلک الكتاب“ اور آیت کا میسہ اکل المطہرون“ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ لکھی آیت کی دوسری حقیقت ہے +

علوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات نازلہ کے کلمہ لینے کی رسم اوائل ایام نزول وحی سے اختیار کی گئی تھی کیونکہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آنحضرت کے کلمے سے ہجرت کرنے سے پیشتر یہی اس زمانے میں جب کہ اسلام کا آغاز تھا اور ایک ضعیف کی حالت میں تھا ان سرد و دو لوگوں کے پاس جو ایمان لے آئے تھے ان وحیوں کی نقلیں موجود تھیں اور حضرت عمر کے خاندان میں بھی آئے۔ مسلمان ہونے سے پہلے اس کی ایک نقل تھی اس لئے کہ ان کی بہن مسلمان ہو گئی تھیں +

جب کہ کوئی قرآن کی آیت ایسی نازل ہوتی تھی کہ اس کے پہلے بسم اللہ	عن ابن عباس قال کان رسول اللہ الرحمن الرحیم“ ہوتی تھی تو سمجھا جاتا
صلی اللہ علیہ وسلم لا یقرن بصل	تھا کہ نئی سورت شروع ہوتی ہے۔
السورۃ حتی یفزل علیہ بسم اللہ	چنانچہ ابو داؤد نے ابن عباس کی بات
الرحمن الرحیم (رواہ ابو داؤد)	سے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کا

علحدہ ہونا نہیں جانتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم "نازل ہو۔
 پوری سورۃ وقت واحد میں نازل نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض آیتیں کسی وقت
 اور بعض آیتیں کسی وقت نازل ہوتی تھیں اور اسی وجہ سے کسی سورت کی آیتیں
 بترتیب لکھی نہیں جاتی تھیں بلکہ جدا جدا چڑوں یا اونٹ کی ٹہریوں یا کھجور کی
 چھال پر لکھی جاتی تھیں۔

اس بات کے ثبوت میں کہ جو کچھ چڑوں یا ٹہریوں یا کھجور کی چھال وغیرہ پر
 لکھا گیا تھا وہ بالکل محفوظ اور مستند لوگوں کے قبضے میں تھا۔ چار موبتر حدیثیں موجود
 ہیں۔

پہلی حدیث ابن عباس کی ہے جو بخاری میں منقول ہے "ابن عباس
 عن ابن عباس قال جمعت المحکم نے کہا کہ میں نے حکم کو رسول اللہ ﷺ
 فعمل رسول اللہ صلعم فقلت له علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا۔ میں نے
 وصالحکم قال المفضل بن جابر ان سے کہا کہ حکم کیا۔ انہوں نے کہا۔
 لتعلم الصبیان الفتوان۔ مفصل۔

دوسری حدیث قتادہ کی بھی بخاری میں موجود ہے قتادہ کہتے ہیں کہ
 حدثنا قتادہ قال سالت انس بن مالک سے پوچھا۔ کہ
 بن مالک من جمع الفتوان علیہ السلام حضرت کے زمانے میں قرآن کس نے
 صلعم قال اربعة کلہم من الانصار جمع کیا کہا چار شخص نے جو چاروں انصار
 ابی بن کعب و معاذ بن جبل و زید تھے۔ ابی بن کعب۔ معاذ۔ بن جبل۔ زید۔
 بن ثابت و ابو زید۔

(بخاری باب الفتوان)۔

تیسری حدیث انس کی بخاری میں موجود ہے اس کہتے ہیں کہ حضرت

عن انس قال مات النبي صلعم وله
 جهم القرآن غير أربعة أبو الدرداء
 وصحاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد
 نے وفات کی اور چار شخصوں کے سوا کسی
 کے قرآن نہیں جمع کیا۔ ابو الدرداء صحاذ
 بن جبل۔ زید بن ثابت۔ ابو زید +
 (بخاری باب القراء)

اور چوتھی وہ حدیث ہے جس میں بیان ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں یہ
 ابن ثابت نے جب قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا چاہا تو قرآن مجید کی تمام آیتیں جو
 مختلف وقتوں میں نازل ہوئی تھیں اور مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھیں اور
 مختلف اشخاص کے ہتھ میں تھیں ان سب کو ملگا کر اکٹھا کیا۔ اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ تحریرات تھیں سب موجود اور محفوظ تھیں +

سورتوں اور آیتوں کی ترتیب کیونکر ہوئی اور

کس نے کی

ہم کو واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کی ترتیب خود جناب پیغمبر
 وعن ابن عباس قال قلت لعثمان
 ما حملك على ان تعدنم الا لفال
 وهي من الشافي والى البلاء وهو من
 المائين فعدنتم بينهما ولما تكتبوا
 بسم الله الرحمن الرحيم وصدقتموها
 نفي السبع الطوال ما حملك
 على ذلك قال عثمان كان رسول الله
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور
 انکی ہدایت اور حکم کے موافق عمل میں
 آتی تھی جیسے کہ ابن عباس کی حدیث
 سے ثابت ہوتا ہے ابن عباس نے حضرت
 عثمان سے کہا کس چیز نے تم کو آمادہ کیا
 انفال کی طرف کہ وہ مشافی میں۔ یہ ہے
 اور برادہ کی طرف سے کہ وہ المائین میں

صلحہ عہد یاقی علیہ الزمان نازل
 علیہ السور ووات العہد وکان
 اذا انزل علیہ شیء دعا بعض
 من کان بکیتب فیقول ضعوا
 هؤلاء الایات فی السورۃ الحق
 ینذکریہا کن او کن او کانت الایات
 من اوائل منازل بالمہینۃ و کانت
 بمرآۃ من اخرۃ القرآن نزلہ و کانت
 قصتها شہیدۃ فقبض رسول اللہ
 صلعم و لم یبق لہا انہما ہما
 فمن اجل ذلک قوتت بیہما و لکرت
 سطرہم اللہ الرحمن الرحیم و و فی السور
 الطوال (سورۃ الاحمد و الترمذی
 و ابو داؤد) *

سے ہے۔ مہار سے اس ارادے کا پورا
 دو کو ملا دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں
 لکھا۔ اور ان دو کو کسب طوال میں رکھا۔
 اس بات پر تم کو کس چیز سے آمادہ کیا۔ عثمان
 نے کہا۔ حضرت پر بہت سی آیتوں والی
 سورتیں ایک مدت میں اترتی تھیں۔ اور جب
 آپ پر کچھ اترتا تھا تو آپ ان میں سے
 کسی کو جو لکھا کرتے تھے ہٹا کر دلتے تھے
 کہ ان آیتوں کو اس سورت میں رکھ دیجیے
 میں ایسا ایسا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انفال
 میں ہے جو اول دینے میں اتری
 اور ہر اہل سببہ اخیر میں اتری۔ اور اسکا
 قصہ اس کے قیسے سے ملتا ہے ا تھا پھر
 آنحضرت کا انتقال ہو گیا اور آپ نے

تایا نہیں کہ وہ اس سے ہے۔ پس اسی
 وجہ سے میں نے ان دو کو ملا دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی اور
 ان دو کو کسب طوال میں رکھا *

بخاری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود نے ستر ستر
 عن شقیق بن سلمۃ قال خطبتنا علیہ ^{للہ} عوداً آنحضرت کے منہ سے سنکر یاد کر لیں
 فقال والله لقد اخذت من فی
 رسول اللہ صلعم بضعا و سبعین
 چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ عبد اللہ نے
 خطبہ پڑھا اور کہا کہ بخدا میں نے آنحضرت

سورۃ بخاری باب تالیف کے سہ سے کچھ اور ستر سورتیں لیں۔
 (الفوائد) + دینے سکھیں +

ایک اور روایت میں بخاری ان لوگوں کے نام بیان کرتا ہے جنہوں نے
 قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ اور ان کے نام یہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود۔ سلام۔
 معاویہ بن جبل۔ ابی بن کعب۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ محمد مقتولین
 جنگ یمامہ کے جو پیغمبر خدا کی وفات کے تھوڑے ہی بعد ہوئی تھی ستر
 شخص ایسے شہید ہوئے تھے جن کو قرآن مجید بالکل حفظ تھا +

ان تمام روایتوں سے دو امر بخوبی ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ گو جناب
 پیغمبر خدا کی حیات میں قرآن مجید چرٹے و فیرو پر کیسی ہی بے ترتیبی سے لکھا
 ہوا موجود ہو۔ مگر جن لوگوں نے کہ پوری سورتیں یاد کر لی تھیں ان میں آیتوں
 کی بالکل ترتیب تھی اور وہ ترتیب یقینی آنحضرت کی ہدایت اور حکم کے موافق
 تھی۔ دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے کہ قرآن مجید کو ترتیب وار حفظ کر لیا تھا اس
 سے یہ دلیل مستنبط ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب بھی آنحضرت
 ہی کے فرمانے سے لوگوں کو معلوم ہو گئی تھی +

جناب پیغمبر خدا خود بھی قرآن مجید کی تلاوت
فرمایا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کے
پڑھتے رہنے کی ہمیشہ ہدایت کرتے تھے

اس معنوں کی نسبت ہم کو کچھ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف
ان معتبر اور مستند حدیثوں کا نقل کر دینا کافی ہے جن سے امر مذکورہ کا ثبوت ہوتا
ہے اور جن سے پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے اور یاد رکھنے میں جس
ترتیب سے کہ پیغمبر خدا نے فرمادیا تھا کس قدر لوگوں کو توجہ تھی اور حدیثیں یہ
ہیں :

پہلی حدیث بخاری کی ہے۔ اس میں بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان سے
عن عثمان رضی اللہ عنہ قال روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے تم میں اچھا وہ شخص ہے
حنیفہ کہ من تعلم القرآن وعلمہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا :
(سواہ البخاری) :

دوسری حدیث مسلم کی ہے عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن عقبہ بن عامر قال خرج رسول اللہ باہر تشریف لائے اور ہم لوگ صفہ میں
صلی اللہ علیہ وسلم وخرج فی الصفہ تھے پس فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کس کو
یہ پسند ہے کہ ہر روز صبح کو بطحان یا عقیق
فقال ایکم حبیب ان یقدا کل یوم لے بطحان او العقیق دیتا ہے

بناتین کو ماویں فی غیبا تم ولا ظلم
رحم قلنا یا رسول اللہ کلنا نجیب
ذک قال افلا نفی واحدکم الی
المسجد فیلعلما وبقرا اثین من
کتاب اللہ خیر لہ من فاقین ثلث خیر
لہ من ثلث والربع خیر لہ من اربع
من اعل وھن من الابل رس واه
مسلم

مُتَنی اونٹنیوں سے بہتر ہیں +

تیسری حدیث مسلم اور بخاری دونوں کی ہے عایشہ سے روایت ہے کہ
 عز عایشۃ قالت قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یا لقمان مع
 السفرة الکرام البورۃ الذی یقرأ
 القرآن یتنعم فیہ وهو علیہ
 منافی لہ اجران متفق علیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جو قرآن کا امبر ہو وہ پاکیزہ زندگی
 لوگوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن
 پڑھتا ہے اور اس میں وقت نہ ٹھاتا
 ہے اور وہ اس پر شاق ہے اس کو دہرا

ثواب ہے +

چوتھی حدیث بھی مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل صرف وہ شخص ہیں ایک وہ جس کو خدا نے قرآن دیا ہو یعنی اسکو قرآن پڑھنا آتا ہو اور وہ برابر دن رات

تلاوت کرتا رہے اور ایک دو جس کو خدا نے ال دیا اور وہ برابر دن رات طرح کیا کرتے
 دیکھنے خیرات دیا کرتے +

پانچویں حدیث کو بھی سلم اور بخاری دونوں نے نقل کیا ہے ابو موسیٰ
 کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترجیح
 عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ
 صلعم مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن
 مثل الکلا ترجعہا طیب وطعمہا طیب
 ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن
 المقرۃ لا ترجعہا وطعمہا حلو ومثل المنافق
 الذی لا یقرأ القرآن کمثل الخنظلۃ
 لیس لها رجیم وطعمہا مر ومثل المنافق
 الذی لا یقرأ القرآن مثل الوحیانة
 رجیمہا طیب وطعمہا مر متفق علیہ
 بھی اچھی۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں
 پڑھتا اس کی مثال چھوڑے کی سی ہے۔
 خوشبو نہیں اور مزہ بیٹھا ہے اور جو منافق
 قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال الذرین
 کی ہے خوشبو کچھ نہیں اور مزہ اکڑاوا۔
 اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی
 مثال ریحانہ کی ہے خوشبو اچھی اور
 مزہ اکڑاوا +

چھٹی حدیث کو ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ
 عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
 صلعم تعلموا القرآن فاقوہ وہ فان
 مثل القرآن لمن تعلمہ فقرأ وقام بہ
 کمثل جواب محشوم کا تفہوم ریحہ
 کل مکان ومثل من تعلمہ فی نذر وہو
 فی جوفہ کمثل جواب او کی عالم سک
 رواہ الترمذی والنسائی وابن
 سلم نے سیکھو قرآن اور پڑھاؤ کیونکہ
 جو شخص قرآن سیکھے اور پڑھے اور
 اس پر قائم رہے اس کے لئے قرآن سا
 ہے جیسے ایک کیہ رشک سے بھرا پتھر۔
 اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے اور جو
 شخص قرآن سیکھے کہ سو گیا ہو اور وہاں

اچھا بس۔ میں نے جو کچھ تمھا کہہ دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو گر رہی تھیں۔
 نويس حديث ابو داؤد میں بیان ہوئی ہے۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں
 عن ابی سعید الخدری قال
 جلست فی عصاة من ضعفاء
 المهاجریں وان بعضہم لیستتر
 ببعض من العری وقاری یقوۃ علیہا
 ردجاء رسول اللہ صلعم فقام علیہا
 فلما قام رسول اللہ صلعم سکت
 القاری من لم ثم قال ما کتمت فضعف
 قلنا کن نسقم الی کتاب اللہ فقلنا
 فقال الحمد لله الذی جعل من امتی
 من ممرت ان اصبر نفسی معہم
 قال فجلس وسنطنا لیلیدل بنفسہ
 فینا ثم قال بیدہ کذا فتعلقوا و
 ویرت وجوہہم لہ فقال اشبوا
 یا معشر صالحیاء المهاجریں بالتور
 التام یوم القیمة تدخلون الجنة
 قبل اغنیاء الناس بنصف یوم
 وذاك خمسائة سنة (سداہ ابو
 داؤد)۔
 اسے ہم نے پھر فرمایا کہ اسے مجلس مہاجرین تم کو خوش خبری

ہو نور کامل کی قیامت کے دن۔ تم لوگ جنت میں مال داروں سے آدمی
دن پہلے جاؤ گے اور یہ پانچ سو برس کا ہو گا۔

نازل ہونا قرآن کا سات قرائتوں میں یا

قراءت مختلفہ میں

اختلاف قراءت ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے سبب سے عیسائی
مصنفوں کو نہایت دھوکا پڑا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عہد عتیق اور
عہد جدید کی کتابوں میں اختلاف قراءت ہے اسی طرح اختلاف قراءت قرآن مجید
میں بھی ہے۔ حالانکہ وہ دونوں بالکل مختلف ہیں اور جو اسباب کہ عہد عتیق
اور عہد جدید میں قراءت مختلفہ کے پیش آئے ہیں۔ اس سے قرآن مجید کی
قراءت سید سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی قراءت
سبب یا اختلاف قراءت کو انہیں معنوں میں لیں جن معنوں میں کہ عیسائیوں
نے لیا ہے تو ہر آسانی کہا جاسکتا ہے۔ کہ ہم مسلمانوں کے قرآن مجید میں
اختلاف قراءت مطلق نہیں ہے۔

عہد عتیق اور عہد جدید میں جو اختلاف قراءت ہے اس کی بنیاد اور
اس کے اسباب اور اس کے نتائج درود مسٹر ٹارن نے یہ بیان کئے
ہیں کہ درود یا ذائقہ قراءت مختلفہ میں صرف ایک ہی قراءت صحیح ہو سکتی ہے
اور باقی یا تو کتابت کی عمدہ تحریفیات یا غلطیاں ہوں گی، مگر قرآن مجید
میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ تمام اختلاف قراءت اس معنی میں جس میں کہ
مسلمانوں نے اس اصطلاح کو قرار دیا ہے جس قدر قرآن مجید میں پائے

جاتے ہیں وہ سب صحیح اور سب درست ہیں گو ظاہر میں یہ امر کیسا تہمتناقص معلوم ہوتا ہو +

دورنڈسٹران نے حمد عتیق اور حمد جدید میں قراءت مختلفہ کے واقع ہونے کے یہ اسباب بیان کئے ہیں (۱) درماقلوں کی چوک اور غلطیاں (۲) منقول عنہ میں سقم اور غلطیوں کا موجود ہونا (۳) کاتبوں کا بد و ن کسی کمالی سند کے متن کی عبارت کی اصلاح کی خواہش کرنا (۴) قصد اختلافات کا کرنا جو کسی فرقہ کے حصول مدعا کے واسطے کی گئی ہوں ان اسباب کو قرآن مجید کی اختلاف قراءت سے کچھ بھی علائقہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں جو اختلاف قراءت ہیں ان کے اسباب حسب تفصیل ذیل ہیں +

اول۔ تمام قرآن مجید یا اس کی سورتیں ایک وقت میں نازل نہیں ہوتی تھیں۔ بلکہ کوئی آیت کی کسی رت کی رت میں اور کوئی آیت کسی وقت میں نازل ہوئی تھی۔ ایک سورت ابھی ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ دوسری سورت نازل ہونی شروع ہوئی اور ایسی چند آیتیں نازل ہوئیں جن کا مضمون اس سورت کی آیتوں سے جو پہلے نازل ہو چکی تھیں مضمون تھا اور یہ سورت بھی نامکمل رہ کر ایک اور سورت نازل ہونی شروع ہو گئی اور اسی طرح سلسلہ جاری رہا۔ تمام آیتیں جس طرح پر نازل ہوئیں علیحدہ علیحدہ چڑوں کے جھڑوں پر اور بے ترتیبی سے لکھی ہوئی رہیں۔ اگرچہ پیغمبر خدا نے تمام آیتوں اور سورتوں کی ترتیب لوگوں کو بتلا دی تھی تاہم لوگوں کو جن کے پاس قرآن مجید کی آیتوں کی نقلیں منتشر حالت میں موجود تھیں ان سب کو اس کا علم نہیں ہوا تھا اس سبب سے آیتوں کو ترتیب پڑھنے میں اختلاف واقع ہوا۔ بعض لوگوں نے بعض آیتوں کو ان آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا۔

جن سے وہ ٹھیک طور پر علاقہ نہیں رکھتی تھیں ۛ

دوہر۔ نقطوں کا اختلاف۔ قدیم تحریر میں جس کے نونے اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں نقطوں کے دینے کا بہت کم رواج تھا۔ لعل مضارع کے پہلے حرف ”ی“ غائب کے جیسے پیر اور حرف ”ت“ حاضر کے جیسے پڑا ہوا ہے۔ لکھنے میں ان دو حرفوں کی ایک ہی صورت ہے حرف فرق یہ ہے کہ پہلے حرف کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں اور دوسرے حرف کے اوپر دو نقطے ہیں نقطوں کے لکھنے کا قدیم تحریر میں رواج نہ ہونے سے کسی نے اس حرف کو ”ی“ پڑھا اور کسی نے ”ت“ اور علماء نے اس کو اختلاف قراءت قرار دیا ۛ

سودہ۔ عرب کی مختلف قوموں میں جو مختلف اقطار میں رہتی تھیں۔ مختلف لہجے تھے اور ہر ایک قوم اپنے لہجے میں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتی تھی اور اختلاف لہجہ کو بھی علماء نے اختلاف قراءت میں داخل کیا ہے ۛ

چہارم۔ اعراب کا اختلاف۔ قدیم تحریر میں لفظوں پر اعراب دیے کا بھی دستور تھا اور نہ اہل عرب کو کہ عربی خود ان کی مادری زبان تھی اعراب دینے کی ضرورت تھی۔ مگر بعض دفعہ جملوں کے دو طرح پر رہا دینے سے اعراب میں اختلاف ہو جاتا ہے اس سبب سے لگ بھگ الفاظ کے اعراب میں اختلاف رکھتے تھے مثلاً صنو کی میت میں جو لفظ ”ارحیکم“ واقع ہے بعضوں نے خیال کیا کہ اس کا عطف ”و“ جو ”وھکم“ پر ہے جو اسی میں واقع ہے اور اسی سبب سے انہوں نے ”ارحیکم“ کے ”ل“ کو متغیج پڑھا۔ اور بعضوں نے اس کا عطف ”و“ کو ”وھکم“ پر خیال کیا اور ”ارحیکم“ کے ”ل“ کو کسور پڑھا۔ اگرچہ ایسی شائیں بہت کم ہیں مگر علمائے اس کو بھی

اختلاف قراءت میں داخل کیا۔ حالانکہ درحقیقت یہ ایک بحث کلمہ کے قواعد سے متعلق ہے۔ نہ اختلاف قراءت سے +

بمبصر۔ عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ہی مادے کے افعال کے لئے عربی زبان میں متعدد ابواب ہوتے ہیں اور ان ابواب سے ایک ہی مادہ کے مختلف طبع پر بیسے مشتق کئے جاتے ہیں۔ اور گو وہ لکھنے میں ایک ہی صورت کے ہوں مگر ان کا تلفظ مختلف ہو جاتا ہے اس وجہ سے بعض لفظوں کو قرآن مجید کے کسی شخص نے کسی باب سے مشتق سمجھ کر کسی تلفظ سے پڑھا اور کسی نے دوسرے باب سے مشتق سمجھ کر کسی تلفظ سے پڑھا۔ عرب میں بعض قومیں ان ابواب میں سے کسی باب کا استعمال کرتی تھیں اور بعض قومیں کسی باب کا۔ اور اسی سبب سے ان الفاظ کے تلفظ میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ اس قسم کا اختلاف بھی بہت ہی شاذ و نادر قرآن مجید میں ہے۔ علمائے اسلام نے اس کو بھی اختلاف قراءت میں داخل کیا حالانکہ وہ صرف عربی زبان کے قواعد صرف سے متعلق ہے +

اس بیان سے واضح ہو گا کہ کتب محمد عتیق اور محمد جدید عیسائی عالموں نے جن مسئلے کو اختلاف قراءت کا اطلاق کیا ہے اور جو اسباب اس کے بیان کئے ہیں اس سے وہی مسئلے قرآن مجید کے اختلاف قراءت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر اختلاف قراءت کے وہی مسئلے قرار دیں جو عیسائی عالموں نے قرار دیئے تو اس کا قرآن مجید کی نسبت استعمال کرنا میرج غلطی اور خطا ہے +

جو امور کہ ہم نے اوپر بیان کئے ہیں ان کی توضیح کے لئے ہم چند

حدیثوں کو اس مقام پر نقل کرتے ہیں +

پہلی حدیث ابو داؤد اور بیہقی کی ہے اس نے جابر سے بیان کیا
عن جابر قال خرج علينا رسول الله ﷺ
صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفيما هم اذ
ما لم يكن فقال اخذوا بكل حين وسبحوا قدامي
لعلكم تكونون كما يقام القدر تنجيكم ولا
يتا حالونده رسوا ابو داؤد والبيهقي
قويين آتيس لى كؤس كسپا مے سے

پڑھیں گے نیز کے سپاٹے کی مانند جلدی کریں گے اور ٹھیک کر نہ پڑھیں گے +

دوسری حدیث ترمذی کی ہے اس نے ابی ابن کعب سے بیان کیا
عزانی ابن کعب قال لقى رسول الله ﷺ
صلى الله عليه وسلم جبرئيل فى
بعثت الى امته امين من هم العجز
والشيخ الكبير والخلام والجلوة
والوحل الذى لم يقض اءكتنا بار
قط قال يا محمد ان القرآن انزل
على سبعة ارجف رسوا

الترمذى + قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے +

تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی ہے ان دونوں نے ابن عباس سے
عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ
صلى الله عليه وسلم قال اقراء فى جبرئيل على
وسم نے فرمایا کہ مجھ کو جبرئیل نے

حرف فوا حجتہ فلما نزل استزیدہ
 ویزید فی حقر اتھم الی سبعة احرف
 قال ابن شہاب بلعنی تلک السبعة
 الاحرف اما هو نے الامر کیوں جدا
 لا یختلف فی حلال وکلا حرام
 ومتفق علیہ
 ہے۔ کسی حلال و حرام میں ان سے اختلاف نہیں پڑتا۔

چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے ان دونوں نے حضرت عمر سے بیان کیا
 عن ابن عباس عن ابی بنی اسد قال
 سمعت هشام بن حزام یقر سورۃ
 الفرقان علی عذیر ما اقراءھا و
 کان رسول اللہ صائم اقربھا فلکذا
 ان یعمل علیہ مشورا یحلتہ حتی یفرغ
 ثم لہیتہ بروایہ فبحث بہ رسول اللہ
 صائم فقلت یا رسول اللہ افرغت
 ہذا الفرقان سورۃ الفرقان علی عذیر
 ما اقراء فیھا فقال رسول اللہ صائم
 اقراء فقرأت الفرقانۃ الی سمعتہ یقر
 فقال رسول اللہ صائم ہکذا انزلت
 ثم قال لی اقراء فقرأت فقال ہکذا
 انزلت ان القرآن انزل علی سبعة

قرآن پڑھایا ایک حرف پر پھر میں نے
 ان سے دوہرا کر پڑھوایا پس میں زیادہ
 برابر پڑھواتا رہا اور وہ زیادہ کرتے گئے
 کہ سات حرف رہ گئے قرات تک پہنچے۔
 ابن شہاب کہتے ہیں کہ عجب کو یہ ساتوں
 حرف معلوم ہوتے سو مطلب ایک ہی تھا
 ہے۔ کسی حلال و حرام میں ان سے اختلاف نہیں پڑتا۔

چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے ان دونوں نے حضرت عمر سے بیان کیا
 عن ابن عباس عن ابی بنی اسد قال
 سمعت هشام بن حزام یقر سورۃ
 الفرقان علی عذیر ما اقراءھا و
 کان رسول اللہ صائم اقربھا فلکذا
 ان یعمل علیہ مشورا یحلتہ حتی یفرغ
 ثم لہیتہ بروایہ فبحث بہ رسول اللہ
 صائم فقلت یا رسول اللہ افرغت
 ہذا الفرقان سورۃ الفرقان علی عذیر
 ما اقراء فیھا فقال رسول اللہ صائم
 اقراء فقرأت الفرقانۃ الی سمعتہ یقر
 فقال رسول اللہ صائم ہکذا انزلت
 ثم قال لی اقراء فقرأت فقال ہکذا
 انزلت ان القرآن انزل علی سبعة

احرف فاقرء ما تيسر منہ وصتفق علیہ والفظہ لسانہ ۛ
پس انہوں نے اسی طرح پڑھا جیسا کہ میں
ان سے سُنن چکا تھا پس رسول اللہ صلی
لہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پڑھیے۔ پھر مجھ سے کہا پڑھو۔ میں نے پڑھا تو فرمایا اسی طرح پڑھی
ہے۔ قرآن سات حرفوں پر آتا ہے جس طرح آسان ہو پڑھو ۛ

پانچویں حدیث۔ حدیث بخاری کی ہے انہوں نے ابن مسعود سے بیان
عز ابن مسعود قال سمعت رجلاً فقرو کہاہے کہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے
سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافاً لخصکے ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا اور
بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فصرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف پڑھتے
فی وجہ الکراہۃ فقال مکاحیر فلا سناس میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تخلدوا فان من کان قبلکم اختلصا کہے پاس لایا اور اس بات کی اطلاع کی۔
پس میں نے حضرت کے چہرے پر گواہی
ہلکوا۔

رواہ البخاری ۛ
دیکھی۔ پھر آپ نے فرمایا تم دو (ٹھیک
پڑھتے ہو سو اختلاف مت کرو۔ تم سے پہلوں نے اختلاف کیا تو ہلاک ہوئے ۛ
جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا اس سے ہر شخص کو معلوم ہوا ہوگا کہ قرآن مجید
کے اختلاف قراءت اور قریت اور انجیل کے اختلاف قراءت میں بہت بڑا فرق
ہے اور وہ اختلاف قراءت جس کو ہم نے مداول میں داخل کیا ہے یعنی آیتوں
کا آگے پیچھے اور آیت پلٹ پڑھنا وہ اختلاف حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں
قریب قریب معدوم ہو گیا تھا جب کہ زید ابن ثابت نے قرآن مجید کے مختلف
حصوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا اور جب حضرت عثمان کی خلافت کے عہد میں
جنہوں نے زید ابن ثابت کے جمع کئے ہوئے قرآن مجید کی نقلیں مسلمانوں
میں تقسیم کر دی تھیں اس اختلاف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا ۛ

جس میں حاضراور قائب کے صیغوں کا اختلاف جو معرفتی اور ت کے
لفظوں کے سبب تھا وہ باقی رہا۔ موجودہ قرآنوں میں اختلاف قراءت بھی لکھا
جاتا ہے۔ خلافت احتیاط سے مانتے پر ان اختلافات کو لکھ کر دیا جاتا ہے۔ مگر
قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو ظاہر ہے کہ وہ اختلافات نہایت قلیل اور شاذ
نادر ہیں اور مہذا ان سے اصلی مطلب اور احکام قرآن مجید میں کچھ فرق
نہیں ہوتا۔

تلفظ کا اختلاف بھی قریب قریب معدوم ہو گیا ہے۔ کیونکہ قریش کے
تلفظ کو مستقر قرار دینے میں کوششیں کامیاب ہوئی ہیں۔ عربی ہی کے لیے
اور زبان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اور اسی لیے اور زبان میں جناب پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جو کہ اس زبان میں بعض حرفت ایسے
ہیں جن کا تلفظ اور قوموں سے ادا نہیں ہو سکتا اس سبب سے اس اختلاف
سے بالکل بچھپا نہیں چھوٹا مثلاً اگر ہم کسی ایک عجی اور کسی بدو اور کسی تربیت
یافتہ عرب کو قرآن پڑھتے ہوئے سنیں۔ تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ اختلاف
اب بھی موجود ہے مگر یہ اختلاف حرف قرآن مجید کے پڑھنے میں محسوس
ہو گا نہ اس کے الفاظ میں اور اسی لئے وہ اختلاف ضبط تحریر میں نہیں آ سکتا۔

اس کا اندازہ کرنے کو ان لوگوں سے قرآن مجید کے سننے کی ضرورت ہے۔
اعراب کا اختلاف بھی چند مقام میں جو لحاظ قراءت معرفت و نحو کے
واقع میں آیا ہے اب تک موجود ہے۔ اور اسی قسم کے قرآن مجید کے حاشیوں
پر لکھ بھی دیا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تفسیروں میں اس کی نسبت ہر ایک
امر کی تشریح کی جاتی ہے۔ ادب کے اختلاف سے جو صیغوں میں تلفظ
کا اختلاف ہے۔ وہ بھی بعض بعض جگہ موجود ہے۔ اس کی بھی تہریج اسی

ہم کے قرآن مجید کے مابینوں پر کبجائی ہے اور تفسیروں میں ان پر چوری
کشا ہے +

مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ان اختلافات سے قرآن مجید کے اصلی
معنی اور مقصد میں کچھ اثر واقع نہیں ہوتا۔ اور جو الزام کہ عیسائیوں پر اپنی کتب پر
ہیں تحریف کرنے کا ہے اس قسم کا الزام مسلمانوں پر قرآن کی آیات میں
نقص کرنے اور کبھی دہیٹی کرنے کا یا کسی آیتوں کو چھپا ڈالنے کا الزام
عالیہ نہیں ہو سکتا۔ علم ادب کی ایک شاخ ہے جو بالتفصیل قرآن مجید کی
عبادت پر سمجھنے سے علاقہ رکھتی ہے اور جس کا نام علم توحید ہے۔ اس پر بہت
کتب ہیں کھلی گئی ہیں اور علماء نے شرح و مبسوط اس کی شرحیں کی ہیں +

قرآن مجید کی آیات و ناسخ و منسوخ ہونے کا بیان

عیسائی مالوں نے الفاظ ناسخ و منسوخ کے معنی سمجھنے میں جبر کا اطلاق
علمائے اسلام نے بطور اصطلاح کے آیات قرآنی پر کیا ہے بہت بڑی غلطی کی
ہے۔ انہوں نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ ناسخ آیتوں کے نسخہ آیتوں کو
اس وجہ سے کہ ان میں کچھ نقص یا کسی قسم کا اشتباہ تھا بیکار کر دیا ہے۔ مگر
ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ اسلام نے جو غیبات کے مسائل کے
حقیق ہیں ان معنوں سے جو عیسائی عالم سمجھتے ہیں مختلف معنی قرار دے
ہیں۔ مسلمانوں کا اس بات پر ایمان رکھنا ایک مذہبی فرض ہے کہ خدا تعالیٰ
علیم اور علام العینوب ہے۔ یعنی اس کو ماضی اور حال اور استقبال کا کیا

علم ہے۔ پس اگر ناسخ و منسوخ کے یہ معنی لگے جاویں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے حکم سابق کے کسی حکم مابعد سے بدیں وجہ کہ اس پہلے حکم میں کچھ نقصان تھا منسوخ کر دیا تو اس کے یہ معنی جو لگے کہ حکم سابق کے وقت خدا تعالیٰ کی صفت علم کامل میں کچھ نقصان تھا اور ایسا عقیدہ اسلام کی رو سے کفر ہے۔ پس ظاہر ہے کہ علمائے اسلام نے جن معنوں میں لفظ ناسخ و منسوخ کو استعمال کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عیسائی عالم سمجھتے ہیں ۴

ناسخ و منسوخ کے لفظ کا اصطلاحاً دو چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایک نبی سابق کی ایسی شریعت پر جو دوسرے نبی کی شریعت سے تبدیل ہو گئی ہو۔ مثلاً حضرت موسیٰ کی شریعت سے پہلے ایک مرد اپنی زوجہ کی حیات میں انکی بہن بیچا اپنی سالی سے شادی کر سکتا تھا حضرت موسیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی زوجہ کی زندگی میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے رکن کے بعد کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے مرد کو کامل اختیار دیا تھا کہ جب چاہے اپنی زوجہ کو طلاق دے دے اور گھر سے باہر نکال دے اس حکم کو قبول عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ نے تبدیل کر دیا کہ حکم دیا کہ مرد اپنی زوجہ کو کسی صورت سے طلاق نہیں دے سکتا۔ جب تک کہ اسے کسی سے زمانہ کیا ہو۔ حضرت نے بھی طلاق دینے کو رد کے اختیار میں رکھا لیکن اس پر یہ قید لگائی کہ اگر بغیر کسی اشد ضرورت اور معقول وجہ کے ایسا کرے تو وہ ایک گناہ کا مرتکب ہو گا ۵

الفاظ ناسخ و منسوخ کا استعمال جو علمائے اسلام نے شریعت انبیاء سے سابقین کی منبت کیا ہے اور جس کا یہ مقصد وہ ہے کہ ناسخ سے وہ شریعت مراد ہے جو شریعت نبی سابق کو بغیر واجب الکل کر دے اور منسوخ سے وہ شریعت

سابق راوی ہے جو غیر واجب العمل ہو گئی ہو۔ ان ہمتوں میں تو قرآن مجید کی آیتوں پر لفظ منسوخ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن مجید کے بعد کوئی ایسی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ اور نہ نازل ہوگی جو شریعت اسلام کو غیر واجب العمل کر دے۔ مگر ہم انبیاء سابقین کی شریعت کے منسوخ ہونے پر زیادہ بحث نہیں کریں گے بلکہ صرف اس مختصر بیان پر ختم کریں گے کہ علماء اسلام نے شریعت انبیاء سابقین پر بھی نسخ و منسوخ ہونے کا اطلاق ان منوں میں نہیں کیا ہے جو مینائی خیال کرتے ہیں۔

جو کچھ کہ ہم نے اوپر بیان کیا اس سے ظاہر ہو گا کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس کو ہم ذیل میں لکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کے دوسری آیت کے منسوخ ہونے سے کچھ علاف نہیں لکھتی ہے اور نہ اس سے اس بات پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت قرآن مجید کی دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے کیونکہ اس آیت میں جو کچھ بیان ہے وہ انبیاء سابقین کی شریعت کے نسخ و منسوخ ہونے سے متعلق ہے نہ قرآن مجید کی ایک آیت کے دوسری آیت سے اور وہ آیت یہ ہے۔ اہل کتاب جو کافر ہوئے اور مشرکین یہ

ما یؤد الذین کفر دامنہ
اہل الکتاب ولا المشرکین ان
یزول علیکم من حدیثہم ویکسر
واللہ یختص بوجہتہ من یشاء واللہ
ذوالفضل العظیم۔ ما یفتخون من
آیتہ ارفعہما ناسا نجیرہما او
یشاہدا للعلیٰ ان اللہ علیہ

نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے خدا کی طرف سے کوئی بھلائی اترے۔ اور خدا خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جن کو چاہتا ہے اور خدا ہی فیضیت والہ ہے۔ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے انہی لاسکتے ہیں یا اس کے برابر۔

کل شیخ قدیمہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ خدا ہر شے پر
 (سورہ بقرہ آیت ۹۹ و ۱۰۰) + قدرت رکھتا ہے +

مذکورہ بالا آیتوں سے کوئی ذی فہم شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ان سے
 قرآن مجید کی ایک آیت کا قرآن مجید کی دوسری آیت سے منسوخ ہونا یا جانا
 ہے بلکہ صاف اس میں اہل کتاب کا ذکر ہے اور اہل کتاب جو اس بات کے
 مخالف تھے کہ ان کی شریعت کے برخلاف کوئی حکم نہ ہو اس کی نسبت خدا نے
 کہا کہ ہم جس آیت سے حکم شریعت اہل کتاب کو منسوخ کرتے یا بھلاتے ہیں تو
 اس سے بہتر یا اسی کی مانند حکم بھیج دیتے ہیں +

ہمارے نزدیک اس آیت سے کسی طرح یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ قرآن مجید کی
 ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے بلکہ اس کو صریح شریعت اہل کتاب
 یا رسوم مشرکین سے علاقہ ہے جن کی طرف خاص اس آیت میں اشارہ کیا
 گیا ہے۔ جن کی شریعت کے احکام میں شریعت محمدی سے کسی قدر کمی و بیشی
 ہو گئی ہے +

دوسرے ناسخ و منسوخ کی اصطلاح کا اطلاق علماء نے قرآن مجید کی
 آیتوں اور احادیث نبوی پر بھی کیا ہے۔ لیکن نہ ان معنوں میں جو عیسائی
 سمجھتے ہیں +

قرآن مجید اور احادیث نبوی میں ایسے احکام ہیں جو امر و احکام سے علاقہ
 رکھتے ہیں۔ مگر وہ احکام مختلف حالات اور مواقع پر صادر ہو سکتے ہیں اور جب کہ
 وہ حالت باقی نہیں رہتی تو وہ حکم جو اس حالت سے متعلق تھا غیر واجب التعمیل
 ہو جاتا ہے اور وہ سراسر حکم جو حالت تبدیل شدہ سے مناسب ہو صادر ہوتا ہے۔
 ایسی حالت میں علماء اسلام حکم اول پر منسوخ اور حکم ثانی پر ناسخ کا اطلاق

کرتے ہیں مگر اس کے یہ معنی کسی طرح نہیں ہو سکتے کہ حکم اول میں کسی قسم کا نقص تھا بلکہ وہ حالت خاص جس کے واسطے وہ حکم مناسب تھا باقی نہیں رہی اس لئے وہ حکم بھی واجب التعمیل نہیں رہا لیکن درحقیقت منسوخ نہیں ہوا کیونکہ اگر اچانک وہی حالت پھر ظہور پذیر ہو تو وہی پہلا حکم واجب التعمیل ہوگا اور دوسرا حکم واجب التعمیل نہ رہے گا۔

مثلاً جب شراب پینے کی ابتلا کا حکم نازل ہوا تو آنحضرت نے سبزرنگ کے پیالوں کے استعمال کا بھی جو عوب میں بالتفصیل شراب پینے کے لئے مخصوص تھے منع فرمایا۔ مگر جب شراب پینے کی ابتلاع کا حکم عموماً سب لوگوں کو معلوم ہو گیا افسوس کا درواج بھی اٹھ گیا اس وقت آنحضرت نے سبزرنگ کے پیالوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ اسی قسم ایک یہ مثال ہے کہ جب مسلمان مکہ میں رہے جہاں کفار تریس کی حکومت تھی اور مسلمان ان کے حکوم سے اس وقت تک ان کو اپنے حکام کے ماتھے سے ہر قسم کی تکلیفوں اور سختیوں کو سہرا اور استغفال کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم رہا۔ لیکن جب کہ مسلمان ان کی عمارتی کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے تو اس وقت جہاد کرنے کے احکام صادر ہوئے۔ ان دونوں مثالوں میں علماء اسلام نے اصطلاحاً حکم اول کو منسوخ اور حکم ثانی کو نسخ سمجھا ہے لیکن اگر پہلی صورت میں پھر پیش آدیں تو وہی پہلے حکم واجب التعمیل ہوئے گا۔

مختلف امور میں بعض احکام شریعت موسسہ کے ایسے تھے کہ جب تک خاص احکام ان کی نسبت آنحضرت پر نازل نہیں ہوئے آنحضرت نے ان کو محض حکموں پر عمل کیا۔ مگر جب خاص حکم نازل ہوئے تو ان کے مطابق کاربند ہوئے۔ اور علماء نے ان احکام کو سوسوی پر بھی منسوخ اور ان احکام خاص پر نسخ کا

اطلاق کیا۔ ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ الفاظ صرف اصطلاحیں ہیں جو علمائے مقرر کی ہیں۔ محققین علمائے اسلام کا عقیدہ ہے کہ الفاظ تاسخ و منسوخ اپنے اصلی اور لغوی معنوں میں قرآن مجید کی نسبت مستعمل نہیں ہوئے ہیں۔

جعفر کی حدیث میں جو یہ روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ”میرا کلام قرآن مجید کو منسوخ نہیں کرتا ہے مگر قرآن مجید کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت ایک آیت کو منسوخ کرتی ہے۔ اور ابن عمر کی حدیث میں جو یہ روایت ہے کہ ”میرا ایک کلام میرے دوسرے کلام کو منسوخ کرتا ہے جس طرح کہ قرآن کی بعض آیتیں قرآن کی بعض آیتوں کو منسوخ کرتی ہیں“ ان حدیثوں کی معتبر سند نہیں ہے اس لئے تسلیم کے قابل نہیں ہیں۔

اس باب میں ابن ماجہ کی حدیث نہایت صحیح اور معتبر ہے جو ان دونوں حدیثوں کے خلاف ہے اور جن سے ان لوگوں کی رائے کی جو قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں بخوبی عن عمر و ابن شعیب عن ابيہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں اڑوں نے القرآن فقال انما
اذا کان قبلکم فخذوا
كتاب الله بعضه ببعض وانما اقولنا
كتاب الله بعدد بعضه بعضا فلا
تكنوا بعضه فاما علمتم منه فقولوا

ایک آدم کو سننا کہ قرآن میں جھگڑا
کرتے ہیں پس فرمایا کہ تم سے پہلے
جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی سے
ہوئے خدا کی کتاب کے ایک حصے
کو دوسرے حصے سے لڑا یا دیتے کیا

بہ و ما جہلم فوکلوه الی عالمہ اور خدا کی کتاب تو اس لئے آتری ہے
(رواہ احمد و ابن ماجہ) * کہ بعض سے بعض کی تصدیق ہو۔ پس
بعض کی بعض سے تکذیب مت کرو۔
اس میں سے جو جائزہ کہو اور جو نہ جائزہ کہو اس کے واقعہ کار پر
چھوڑ دو *

اس حدیث سے جو بی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے
کوئی آیت بھی کسی آیت کی تفسیر ہے نہ کوئی آیت منسوخ ہے *
مگر عالموں کا یہ اختلاف محض لفظی بحث پر مبنی ہے کیونکہ دونو فریق
یعنی وہ لوگ جو ناسخ و منسوخ کے ہونے کے قائل ہیں اور جو لوگ اس کے
قائل نہیں ہیں دونو کے مباحثوں سے ایک ہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس لئے
ہم اس مقام پر ان پہلی دو حدیثوں کے نامعتبر اور غیر مستند ہونے پر بحث
کرتے بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ دونو فریقوں کا یہ لحاظ حقیقت حال کے
ایک ہی عقیدہ ہے *

ایک دمانہ کے بعد جب کہ فقہائے اسلام نے قرآن مجید سے ادا اور
ذاری کا استنباط شروع کیا اور کتب فقہ کا تالیف ہونا شروع ہو گیا تو انہوں
نے الفاظ ناسخ و منسوخ کو اور بھی زیادہ وسیع اصطلاح میں استعمال کرنا
شروع کیا جس پر نہ تو ان الفاظ کے لغوی اور لفظی معنی کا اور نہ ان معنوں
کا جو ہم سے اوپر بیان کئے ہیں تحکیک، ٹھیک، اطلاق ہو سکتا ہے *
مثلاً انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں کسی سائل کی
نسبت ایک عام حکم ہے اور پھر کوئی خاص آیت ان کو ایسی ملی کہ جس سے
اس عام حکم میں کسی حالت میں استثناء پایا جاتا تھا تو انہوں نے اس

خیال سے کہ وہ پہلی آیت اپنی عمومیت پر باقی نہیں رہی اس کو منسوخ اور دوسری آیت کو اس کا نسخہ قرار دیا حالانکہ یہ صرف ایک فرضی اصطلاح ہے چنانچہ ہم ایک شال سے اس امر کی زیادہ تر تشریح اور توضیح کرتے ہیں +

قرآن مجید میں ایک یہ آیت ہے کہ - اور جو لوگ تم میں سے وفات والذین یتوخن متکبر و پاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں بیبیاں
یذرون ازواجاً وصیۃ لارواحیم وصیت کر جاویں اپنی بیبیوں کے
متاعاً الی احوال غیر احوال من لئے فائدہ دینا - ایک برس تک بن
خرجن فلا جناح علیکم فیما نکالے - پس اگر نکل جاویں پس
فعلن فی انفسھن من معروف نہیں گناہ ہے تم پر اسی چیز میں کہ
واللہ عزیز حکیم رسولہ بقرایت کریں وہ اپنے حق میں کچھ بہتری اور
امد غالب داتا ہے +

+ ۱۴۲

اس آیت کے صاف اور سید سے سننے یہ ہیں کہ جو لوگ اپنے محلے کے بعد ازواج چھوڑ جاویں ان کے ایک برس کے نان و نفقہ کے لئے وصیت کر جاویں تاکہ عورت رجو کہ سن جہان میں اپنے تمام حواج ضروری میں اپنے خاوند کی محتاج ہوتی رہے) اپنے بیچ و بالاوسی کے ایام میں خاوند کے مرجانے سے مصیبت اور تکلیف میں نہ پڑے - ہمارے فقہاء نے بیان کیا کہ اس آیت سے تین حکم نکلتے ہیں -

(۱) شوہر پر واجب ہے کہ زوجہ کے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کرے +

(۲) زوجہ شوہر متوفی کی جائداد میں سے ایک سال سے زیادہ کے نان و

لفقہ کی مستحق نہیں ہے +

(۳) دو چہ شوہر کی وفات کی تاریخ سے سال بھر تک کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی +

جب کہ فقہانے اپنی ذمانت سے یہ قرار دیا کہ اس آیت سے یہیں مسئلہ
والذین یتوفون متکرم ویدرون نکلتے ہیں تو ان کو ایک اور آیت نظر
ادواجا یتزلفون بالفسھن اربعۃ اشھر عشا فاو البغی اجلن فلا جناح علیکم
فیما فعلن فی انفسھن بالمعروف واللہ اور بیبیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انھیں
جماعھون خیر ولا جناح علیکم فیما کر انیں یہ عورتیں اپنی جانوں کو چار
عروضتھ من خطبۃ النسا او الکنتھ عینہ اور دس دن۔ پس جب پہنچیں
فی انفسکم علم اللہ انکم مستکرمھن اپنی مت کو پس تم پر کچھ گناہ نہیں
ولکن لا تقاعدون سیا اکل ان تقولوا ہے اس چیز میں کہ وہ اپنے حق میں
قولا لمھو وفا۔ بھلائی سے کوئی بات کریں اور خدا اس

رسمیہ نقرا بیت ۲۳۴ و ۲۳۵ + چیز سے خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو
اور نہیں گناہ ہے تم پر اس بات میں کہ مساکر تا تم نے عورتوں سے پیغام
نکاح کیا ہو یا تم نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہو۔ خدا جانتا ہے کہ تم ان کو یاد
کر دے گے مگر ان سے خفیہ وعدے مت کر لو بجز اس کے کہ اچھی بات کہو +

اس آیت میں انھیں فقہانے اس معاد کی تصریح اور تفسیر پائی جس میں
عورت کو شوہر کے رہنے کے بعد دوسرے سے نکاح کرنا نہیں چاہئے اور
انہوں نے سمجھا کہ یہ تیسرین معاد پہلی آیت کے تیسرے حکم سے جو انہوں
نے از خود اپنی ذمانت سے قرار دے لیا تھا مختلف ہے تو انہوں نے پہلی

آیت کے تیسرے حکم کو بہ لفظ منسوخ تعبیر کیا اور پچھلی آیت کو اس کا نسخہ قرار دیا +

اس کے بعد ان کو ایک اور آیت نظر پڑی جو ذیل میں مذکور ہے۔
 وطن الدرع مما ترکتم ان لکم یکین لکم اور ان کے لئے جو تھائی حصر ہے
 ولد فان کان لکم ولد فلکم الفتن مما تمناہے ترکے میں سے اگر تمناہے
 ترکتم من بعد وصیة توصون بها کوئی اولاد نہ ہو تو ان کے لئے آٹھوں
 اودین (دسویں) منشاء آیت ۱۱۴) + ہے تمناہے ترکے میں سے۔ بعد
 وصیت کے جو تم نے کی ہو یا قرضہ ہو +

اس آیت سے انہوں نے یہ دیکھا کہ بیوہ عورت کے لئے اس آیت
 میں اوصاف صاف معین حصہ سٹوہر کے ترکہ میں سے معین ہے تو انہوں
 نے یہ نتیجہ نکالا کہ پہلی آیت سے جو انہوں نے پہلا اور دوسرا حکم استخراج
 کیا تھا وہ دونوں حکم بھی اس آیت سے منسوخ ہو گئے اور یہ آیت ان کی
 ناسخ ہے +

ہر سمجھ دار آدمی یہ بات جانتا ہے کہ مذہب اسلام میں فقہاء کا ایسا
 درجہ نہیں ہے جیسا کہ عیسائی مذہب میں پوپ کا درجہ ہے جس کو عیسائی
 خطا اور نسیان سے برا سمجھتے ہیں مسلمانوں کے مذہب میں قرآن مجید
 ہر شخص کی دسترس میں ہے اور ہر شخص کو اس میں حق بات کی تلاش
 کرنے کا اختیار ہے ہر مسلمان اس بات کا مجاہد ہے اگر وہ چاہے تو مذکورہ
 بالا تینوں مسئلوں کو جو فقہاء نے مذکورہ بالا آیت سے ماخذ کئے گئے
 ہیں اور جو حقیقت ایک مسئلہ بھی ان مسئلوں میں سے اس آیت سے
 اخذ نہیں ہو سکتا نہ مانے اور صاف کہہ دے کہ ان آیتوں میں سے کوئی

آیت بھی ایک دوسرے کی ناسخ و منسوخ نہیں ہے پس کسی آیت کو ناسخ اور کسی کو منسوخ قرار دینا صرف فقہاء کی رائے ہے جو انہوں نے اپنے مسئل کے استنباط کے طریقے کی تسہیل کے لئے اختیار کی ہے گرم سے یہ بات کہ درحقیقت قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے لازم نہیں آتی +

مگر منسوس یہ ہے کہ عیسائی عالموں نے جو سمجھا ہے اس میں دانستہ یا نادانستہ غلطی کی ہے مشہور و معروف مورخ گبن اور ہمارے زمانے کے بڑے عالم مردولیم میور نے ناسخ و منسوخ کی اصطلاحوں کے صحیح اور اصلی معنوں سے جن میں ہمارے لکھانے ان کو مستعمل کیا تھا۔ ناواقفیت کی وجہ سے مرتب مقالہ لکھا ہے اور وہ خیالات بیان کئے ہیں جن کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں +

گبن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے۔ کہ ”مرصی الہی کے دائمی اور کامل احکام کے بجائے آیات قرآن (مجید) محمد و صلعم کی سمجھ کے مطابق مرتب ہوئی تھیں۔ ہر وحی ان کی حکمت عملی یا خواہش کے مناسب ہے اور آیتوں کا ناقض اس وسیع قول سے کہ کسی پہلی آیت میں کسی پچھلی آیت سے تبدیل یا ترسیم ہو گئی ہے رفع ہو گیا ہے +

سولیم میور اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ تنبیخ کا اسان عقیدہ۔ قرآن میں تسلیم کیا گیا ہے مگر مسلمان اس اجتماع حدین کی تطبیق کی تھے الامکان کو شش کرتے ہیں۔ تاہم یہ مجبوری ان کو معترف ہونا پڑا ہے کہ قرآن میں کم سے کم دو سو پچیس آیتیں منسوخ ہیں +“

دس خطبہ کے شروع میں ہم نے بیان کیا ہے۔ کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اول وحی متلو یعنی کلام اللہ۔ دوم وحی غیر متلو یعنی حدیث۔ یہ ممکن ہے کہ بعض شخصوں نے غلطی سے دوسری قسم کی وحی کو پہلی قسم کی وحی سمجھا ہوا ہو ان کو قرآن مجید میں نہ پا کر یہ گمان کیا ہو۔ کہ بعض آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور جو کہ ان کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی اس لئے قرآن مجید میں مندرج نہ ہوئیں مگر ظاہر ہے کہ ایسا خیال جس کو ہوا خود اس کی غلطی ہے علاوہ اس کے اس بات کے فرض کر لینے کے لئے کہ کوئی آیت ایسی تھی جس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی اور اس لئے قرآن مجید سے خارج رکھی گئی تھی کوئی سند نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس امر کی نسبت اس خطبے کے اخیر میں پوری بحث کریں گے +

کیا جناب پیغمبر خدا قرآن کی کوئی آیت

بھول گئے تھے

ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ جناب پیغمبر خدا کو تمام قرآن من اول لے آفرجہ جو نازل ہوا تھا یاد تھا اور کبھی کوئی آیت آنحضرت نہیں بھولے نہ آپ کے دل سے محو ہوئی۔ اور تمام آیتیں جو آپ پر نازل ہوتی تھیں آپ کا بتوں سے کھچے ادیتے تھے۔ اس کی سند میں قرآن مجید کی ایک آیت کا اور بخاری کی ایک حدیث کا لکھ دینا کافی ہے قرآن کی آیت یہ ہے کہ ”ہم یسنقونک فلا تنسوا لانا ما شاء اللہ“ مجھ کو پڑھا دیں گے سو گز نہ بھولیگا۔

مگر جو خدا چاہے +

رسول کا سب سے اسم آیت ۶۶ +

بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ہم مجھ کو پڑھا
 (سنقرئک) عالی لسان جبرئیل اور
 سجع ملک قادیا بالہام العترة
 (خلافتی) اصلا من نوة الحفظ
 مع انک امی لکین ذلک ایة اخری
 انک... را لا ما شاء اللہ) منہا نہ
 باد نہ نسخ تلاوتہ وقیل المسود
 بہ القلۃ والندرة المسودی
 انہ علیہ السلام اسقط ایہ
 فی الصلوۃ غلب ابی رمزا ہذا
 لسنعت منالہ فعل لسیقما او
 نقر النیان واسا فان القلۃ لتعقل
 للنفی (بیضاوی) +
 وہ منسوخ ہو گئی سو حضرت سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں قبول کیا۔
 یا حیو نے کی مطلقاً نفی مراد ہے۔ کیونکہ قلت کا لفظ نفی کے لئے بھی
 استعمال ہوتا ہے +

بیضاوی نے اول تو یہ لکھا ہے کہ ”فلا تنسے“ سے یہ مطلب ہے کہ
 پیغمبر صاحب قرآن کو ہرگز نہیں بھولنے کے۔ ”آلا ما شاء اللہ“ کے لفظ میں
 اس نے تین راہیں قائم کی ہیں۔ ایک یہ کہ منسوخ شدہ آیت کو بھول

بھول جاویں گے۔ یہ صرف اس کی رائے ہے قرآن مجید سے اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ دوسری رائے اس نے ایک حدیث پر قائم کی ہے کہ آپ ایک آیت پر مبنی بھول گئے تھے اگر ہم اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیں تو بھی اس سے بھول جانا کسی آیت کا لینے دل سے محو ہو جانا ثابت نہیں ہو سکتا۔ تیسری رائے اس کی نسیان سے قطعی انکار کی ہے۔ یہ رائے صحیح ہے کہ جو وہ اس نے لکھی ہے وہ خود اس کے دل کی پیدا کی ہوئی ہے جس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے +

قرآن مجید کا طرز بیان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے قادر مطلق ہونے کے اظہار کے لئے ہر ایک حکم اور ہر ایک امر کے ساتھ جملہ استثنائے فرماتا ہے مگر اس سے درحقیقت یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ واقع بھی ہوگا بلکہ اس سے محض اظہار قدرت مراد ہوتا ہے اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پس اس مقام پر بھی جملہ استثنائے سے یہ مراد نہیں ہے۔ کہ درحقیقت آنحضرت کسی آیت کو بھول گئے تھے یا بھول جاویں گے۔ بلکہ صرف اظہار قدرت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم قرآن کا کوئی جزو نہیں بھولو گے لیکن جس کو خدا چاہے۔ زمرہ میں جو علم عربیت کا بہت بڑا عالم ہے یہی بات لکھتا ہے کہ اس جملے سے استثناء مراد نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح پر دی ہے۔ کہ مثلاً کوئی شخص اپنے سامعی فی الکشافات كما تقول لصاحبہ سے کہے کہ جو کچھ میری ملکیت میں ہے اس میں تو بھی شریک ہے۔ انست سمعہ فیما املک الا ما شاء الله لا یفصد استثناء مگر جو خدا چاہے۔ تو اس طرح کہنے سے کسی چیز کا استثناء کرنا شریعت مشی (کشاف)

سے مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس مقام پر بھی جملہ استثنائے کسی آیت کا
مستثنا کرنا مقصود نہیں ہے +

بخاری میں اسی کے متعلق دو حدیثیں حضرت عائشہ سے مذکور ہیں۔ پہلی
حدیث یہ ہے کہ عایشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
عز عاتینہ سمع البنی صلعم رجلا یقواء فی المسجد فقال یوحہ اللہ
لقد اذکرتنی کذا وکذا ایۃ من سورۃ
کہ خدام اس پر رحم کرے مجھ کو یہ یہ آیتیں
اس سورۃ سے یاد دلائیں +
لکن البخاری باب نہیات القرآن +

دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
عز عاتینہ قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
صلعم رجلا یقواء فی سورۃ بالیل ایک سورۃ پڑھتے سنا سنا کہ پس
تعال یرحمہ اللہ لقد اذکرتنی کذا وکذا کہ خدام اس پر رحم کرے مجھ کو فلاں
کذا ایۃ کلتم لیسیتھا من سورۃ فلاں آیتیں یاد دلائیں جن کو میں فلاں
لکن البخاری باب نہیان القرآن + سورۃ سے بحول گیا تھا +

اول تو ان دو حدیثوں کو ملائے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مسجد
میں ہوا تھا اور اس بات پر یقین نہیں ہو سکتا کہ حضرت عائشہ خود موجود تھیں۔
کیونکہ اس کا کوئی اشارہ ان حدیثوں میں نہیں ہے اور اس لئے یہ حدیث قابل
استدلال نہیں۔ دوسری وجہ ان حدیثوں کے قابل استدلال نہ ہونے کی یہ
ہے کہ ان میں سے کسی میں نہیں بیان کیا کہ وہ آیت کو نسی تھی جس کو آنحضرت
بحول گئے تھے اور نہ یہ بیان کیا ہے کہ کس سورۃ کی وہ آیت تھی۔ قطع نظر اس
مسلمان جو نسیان سے انکار کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آیت آنحضرت

کے سید مبارک سے جو نہیں ہو گئی تھی کہ ہمیشہ کے واسطے معدوم ہو گئی ہو۔
اگر اس نسیان کو جو ان حدیثوں میں مذکور ہے تسلیم بھی کر لیں تو اس کا نتیجہ
صرف اتنا ہے کہ جس وقت اس شخص نے وہ آیت پڑھی اس وقت آنحضرت
کو اس کا خیال نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خوب یاد دلایا یہ امر بہ مقتضائے بشریت
ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بشریت سے آنحضرت کو میرا نہیں کہتے ہیں۔ اس آیت
کا یاد آ جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت کے سید مبارک سے وہ آیت
جو نہیں ہوئی تھی *

قرآن مجید حضرت ابو بکر کی خلافت میں

کس طرح جمع ہوا

قرآن مجید کے جمع ہونے کا صحیح اور کامل بیان حضرت ابو بکر کی خلافت
میں بخاری کی ایک صحیح اور معتبر حدیث میں مذکور ہے جس کو ہم اس مقام پر
نقل کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو بکر
عزید ابن ثابت قال ارسل
الے ابو بکر رض عند مقتل اهل الیامہ
فاذا عمر بن الخطاب عند وقال ابو بکر
ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استقر
یوم الیامہ بقرا القتل ان وافی
استقر القتل بالشرع
بالواطن فهدى هب اکثر من القرآن
نے اہل یمامہ کے قتل کے زمانے
میں بلا صیحاء عرب بن خطاب بھی وہاں
موجود تھے ابو بکر نے کہا کہ عمر میرے
پاس آئے اور کہا کہ یمامہ کے وں
قرآن کے قاری کثرت سے قتل
ہو گئے اور میں ڈرتا ہوں کہ اور تو قتل
میں بھی قاری کثرت سے قتل ہوں

دانی ارعی ان تا مریعیم القرآن قلت
 لعمریکیت تفعل شیئاً لم یفعله رسول الله
 صلعم قال عمر هذا والله خیر فلم یزل
 عمر یراحتی حتی شرح الله صدری
 لذک وها بیت فی ذلک الذی عریک
 عمر قال وید قال ابو بکر انک رحیل
 شباب عاقل لا ینفک وقد کنت
 تکتب الوحی لرسول الله صلعم الله
 علیہ وسلم فلتبع القرآن فاجعه
 فوالله لو کلفنی نقل جبل من الجبال
 ما کان انقل علی مما امرنی به من
 جمع القرآن قال قلت لابی بکر کیف
 تفعلون شیئاً لم یفعله رسول الله
 صلعم الله علیہ وسلم قال هو والله
 خیر فامر یزل ابو بکر یراجع حتی
 شرح الله صدری للذی شرح له
 صدر ابی بکر وعمر فلتبع القرآن
 اجمعه من السبب والخاف وصدور
 الرجال حتی وجدت اخر سورته
 التوبة مع ابی خزیمه الانصاری
 لحد اجد هاهم احد علیہم لحد

تو قرآن بہت سا جا کر ہے گا۔ اور
 میری یہ رائے جو قوی ہے کہ تم قرآن
 کے جمع کرنے کا حکم کرو۔ میں نے
 عمر سے کہا کہ تم وہ کام کیونکر کر دے گے
 جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے نہیں کیا۔ عمر نے کہا خدا کی قسم یہ
 عمدہ بات ہے۔ عمر اسی طرح محمد سے
 امر ار کرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے
 میرا سینہ اس کے لئے کھول دیا اور
 میں نے بھی اس کام میں وہ فائدہ
 دیکھا جو عمر نے سوچا تھا۔ زید کہتے
 ہیں کہ ابو بکر نے کہا تم جو ان عاقل
 آدمی ہو تم پر ہم چہ گمانی نہیں کر سکتے۔
 اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی
 لکھا کرتے تھے۔ پس قرآن کی جستجو
 کر کے اس کو جمع کرو سو خدا کی قسم اگر
 کسی پہاڑ کے ٹپا دینے کو کہتے تو مجھ پر
 اتنا گراں نہ ہوتا جتنا کہ قرآن کے جمع
 کرنے کا حکم گراں معلوم ہوا میں نے
 ابو بکر سے کہا کہ تم لوگ وہ کام کیونکر کر دے گے
 جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جا سکے رسول مزا انفسکم عزیز نے نہیں کیا۔ ابو بکرؓ نے کہا خدا کی قسم
 علیہ ما عنتم“ حق خاقۃ برداۃ یہ اچھا کام ہے۔ ابو بکرؓ اسی طرح اصرار
 وکانت الصحف عند ابی بکرؓ کرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے میرا
 قوفاء اللہ ثم عند عمرؓ حیاتیۃ لشہر سینہ اس کے لئے کھول دیا جس نے
 عند حفصہ بنت عمرؓ رواہ البخاری لئے ابو بکرؓ کو خیال دلایا تھا۔ پس
 میں قرآن کو تلاش کر کے جمع کرنے لگا پڑیوں اور سفید پتھر کی تختیوں سے
 اور لوگوں کے سینہ سے یہاں تک کہ سورہ توبہ کا اخیر میں نے ابو خزیمہ انصاری
 کے پاس پایا اور کسی کے پاس نہیں پایا“ لفقہا سکھ رسول مزا انفسکم عزیز
 علیہ ما عنتم“ سے براہۃ کے اخیر تک۔ اور سب قرآن ابو بکرؓ کے پاس
 تھے یہاں تک کہ خدا نے ان کو وفات دی۔ پھر عمرؓ کے پاس تھے ان کی
 زندگی تک پھر حفصہ کے پاس جو عمرؓ کی بیٹی تھیں۔

مذکورہ بالا حدیث سے تین امر کی قرار واقعی تصریح ہوتی ہے۔

اول۔ حضرت عمرؓ کے اس کہنے سے کہ یہاں میں بہت سے قرآن کے
 قاری قتل ہو گئے ہیں اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اگر اور مقاموں میں سخت لوگوں
 ہو اور قرآن کے قاری بہت مار۔ بے جا دیں تو اکثر حصہ قرآن کا ضائع ہو جائے گا
 اس قتل سے پایا جاتا ہے کہ اس وقت تک بہت سے قاری جن کو قرآن مجید
 جس قدر کہ آنحضرتؐ پر نازل ہوا تھا بخوبی یاد تھا موجود تھے۔

دوم۔ ہم کو بدرجہ یقین ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن مجید
 حفظ یاد تھا۔

سوم۔ اس میں کچھ شبہ نہیں رہتا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں
 تھی جو تلاش کے بعد چرٹے یا پڑیوں یا اور کسی چیز پر لکھی ہوئی نہ ملے ہو۔

ان تمام بیافوں سے جو اوپر مذکور ہوئے اور نیز عبدالعزیز بن رفیع کی حدیث سے جس کو ہم ابھی نقل کریں گے یہ بات سبزی ثابت ہوتی ہے۔ کہ زید ابن ثابت نے کل قرآن مجید کو بے کم و کاست جمع کر لیا تھا اور یہ زکوان جو بالفصل ہمارے مانتوں میں موجود ہے کچھ نہ وہی ہے۔ کوئی چیز اس میں چھوٹی ہوئی نہیں ہے +

عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل ابن عباس کے عمر عبدالعزیز بن رفیع قال
دخلت انا وشداد بن معقل على
ابن عباس فقال له شداد بن
معقل انك البني صلعم من شيء
قال ما ترك الا ما بين الدفتين
قال ودخلنا على محمد بن احنفية
فسالنا فقال ما ترك الا ما بين
الدفتين (بخاری)

پاس گئے شداد نے ان سے کہا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا ابن عباس نے کہا کچھ نہیں چھوڑا مگر دو دفتیوں کے درمیان میں ایسے قرآن کہنا اور گئے ہم محمد بن حنفیہ کے پاس اور ان سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑا مگر دو دفتیوں کے درمیان میں +

حضرت عثمان جامع الناس على القرآن

کی خلافت میں قرآن مجید کی نقلوں

کا تقسیم ہونا

وہی قرآن جس کو زید ابن ثابت نے جمع کیا تھا حضرت عثمان کی خلافت

مکہ معظمہ پہنچا آتا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت میں اس کی متعدد نقلیں مختلف جگہ تک پہنچیں۔ چنانچہ امر نہایت تفصیل کے ساتھ بخاری کی حدیث میں مذکور ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔

عز ابن بن یان عثمانؓ کے پاس آئے اور وہ عراق والوں کے ساتھ اہل
عز ابن بن مالک حدیث شام سے لائے تھے۔ ارمینہ دار بھان
بن الیمان قدم علی عثمان وکان یجاز کی نسخ میں۔ تو مزیدہ کو ان لوگوں کا
اصل للشام فی فتم ارمینہ واذ یحیا قراءۃ قرآن میں مختلف ہونا بخ
سم اهل العراق فافهم حدیثا خلافاً مزیدہ نے عثمانؓ سے کہا اے ابیہریر
فقال حدیث عثمان یا امیر المؤمنین اس است کی خبر تو قبل اس کے کہ قرآن
ادراک هذه الامۃ قبل ان یختلفوا میں مختلف ہو جس طرح یہود و نصاریٰ
من کتاب اختلاف الیہود والنصارا مختلف ہوئے۔ عثمانؓ نے حصہ کے
فارس عثمان الحصة ان ارسل الیہا پاس آدمی بھیجا کہ صحیفے ہمارے پاس
بالصحف ننسخها فی المصاحف ثم نرہا بجمع دو ہم نقل کر کے واپس بھیج دیں گے
الیک فارسلت بھا حصۃ الی عثمان حصہ نے عثمانؓ کے پاس وہ صحیفے
فاوزید ابن ثابت و عبد اللہ بن یصح وئے۔ عثمانؓ نے زید ابن ثابت
الزہیر وسعد بن العاص عبد اللہ بن الزہیر وسعد بن الزہیر وسعد بن العاص و
بن الحارث بن ہشام فنسخوها عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کو حکم دیا
نہ المصاحف وقال عثمان للرجل سوان لوگوں نے ان کے صحیفوں میں
المتوشین الثلاثۃ اذا اختلفتم نقل کیا اور عثمانؓ نے تین قریشی
انتم وزید ابن ثابت فی شوم گر دوہوں سے کہا کہ جب تم لوگ اور زید
الفرقان رو فی حدیث فی عربیۃ ابن ثابت قرآن کی کسی چیز میں اختلاف

من عربیۃ القرآن " باب نزل القرآن
 لسان قریش، فاکتبوه بلسان
 قریش فامثا نزل بلسانهم ففعلوا
 حرقوا السخا المصحف فی المصاحف
 رد عثمان المصحف الی حفصۃ وارسل
 الی کل افق بمصحف مما نسخوا وامثما
 سواہ من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف
 ان یحرق قال ابن شہاب واخبر فی
 خارجۃ بن زید ابن ثابت انه سمع
 زید بن ثابت قال فقدت ایہ من
 الاحزاب من نسخنا المصحف وقد
 کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یقرأ بها فالتفتنا ہا فوجدنا
 مع خزیمۃ بن ثابت اکل نصاریٰ من
 المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا
 علیہ " فالحقنا ہا فی سرس ففعلنا
 المصحف ردواہ البخاری) +
 کہ میں نے "احزاب" کی ایک آیت
 نہیں پائی قرآن کی نقل کرتے وقت۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اس کو پڑھتے سنا تھا۔ پس ہم نے اس کی جستجو کی۔ پس خزیمہ بن ثابت
 انصاری کے پاس یہ آیت پائی "ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا
 اللہ علیہ" پس اس کو اس کی سورت میں مصحف میں ملا دیا +

یاد رکھنا چاہئے کہ جملہ اختلافات فی القراءات سے وہی اختلاف قراءت مراد ہے جس کا بیان شرح و مبطل سے اوپر ہو چکا ہے اور جملہ "وفی عن بیئہ من عربیۃ القرآن" جس کو ہم نے وہ خطوط ہلالی میں لکھا ہے اور جو ایک اور حدیث کا محض اس مطلب کو زیادہ تر واضح کرتا ہے۔ حضرت عثمانؓ کی خلافت میں جو نقلیں ہوئی تھیں وہ بالکل مطابق اصل کے تھیں اور ان میں کسی طرح تغیر و تبدل یا کمی و بیشی نہیں کی گئی تھی۔ لہذا یا صبیحوں کے تلفظ کا جو اختلاف عرب کی زبانوں میں تھا اس کا بھی کچھ نشان نہ تھا۔

ذیہ ابن ثابت کی پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ توبہ کا اخیر حصہ خزیرہ انصاری کے پاس سے ملا تھا لیکن اس روایت میں بیان ہے کہ سورہ احزاب کی ایک آیت خزیرہ انصاری کے پاس سے نکلی تھی۔ ان دو نو بیابانوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ جس زمانے میں ذیہ ابن ثابت نے قرآن کو جمع کیا تھا اس زمانے میں سورہ توبہ کا آخری حصہ بھی خزیرہ کے پاس سے ملا ہوگا اور سورہ احزاب کی آیت بھی اُنہیں کے پاس سے نکلی ہوگی۔ اس اخیر کی روایت سے یہ سمجھنا کہ احزاب کی آیت بروقت نقل کرنے قرآن کے دست یاب ہوئی تھی یہ غلطی ہے کیونکہ یہ ذکر بھی اس روایت میں اسی وقت کا ہے جب کہ حضرت ابو بکرؓ کے وقت میں ذیہ ابن ثابت نے قرآن جمع کیا تھا۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ ذکر اُس وقت کا ہے جب کہ قرآن کی نقلیں ہوئی تھیں تو بھی ممکن ہے کہ اُس جمع کئے ہوئے قرآن میں سے وہ آیت کسی طرح احزاب ہو گئی ہو اور پھر تلاش سے خزیرہ کے پاس سے ملی ہو۔ یا ابن شہاب کو یا حضرت انس کو اس روایت

کے بیان کرنے میں کچھ اشتباہ واقع ہوا ہو +

قرآن مجید کا اپنے طرز میں کامل ہونا اس کے

الهامی الاصل ہونے کو ثابت

کرتا ہے

اس موقع پر ہم شپ ڈلٹن کے بیان کو جو ایک عالم اور فاضل آدمی تھا نظر انداز نہیں کر سکتے وہ بیان کرتا ہے کہ ”یونانی تورات اور انجیل سے بالکل جہالت اور وحشیانہ پن ظاہر ہوتا ہے اور جملہ عیوب سے جن کا کسی زبان میں پایا جانا ممکن ہے بھری ہوئی ہیں۔ مگر ہم کو اذرو سے فطرت کے خود بخود یہ توقع ہوتی ہے کہ الہامی زبان کو سلیس اور لطیف عمدہ پر آخر ہونا چاہئے۔ اور اس کا عام کلام کی قوت اور اثر سے بھی متجاوز ہونا ضرور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کسی قسم کا نقص ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ممکنہ ظالموں کی سی لطافت اور سسر و کی سی بلاغت کا متوقع ہونا چاہئے۔“

اب چونکہ قرآن مجید اپنی طرز میں کامل ہے اس واسطے اس کا الہامی الاصل ہونا لازم آتا ہے اور اسی طرح اس کا الہامی الاصل ہونا اس کے کامل النوع ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ انسان سے جو خود ضعیف البیان اور رکب من الخطاء والسنیان ہے کوئی کامل اور بے عیب شے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی امر کی نسبت قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتیں دعوئے کرتی

ہیں +

پہلی آیت یہ ہے خدا فرماتا ہے کہ اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے
 وان کنتم فی ریب مما نزلنا جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری پس لاؤ
 علیہم بنی فاقوالہ سورۃ من مثلہ وادعھا اس کی سی ایک سورۃ اور بلاؤ اپنے گواہوں
 شہداء کم مزدون اللہ ان کنتم کو خدا کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر نہ
 صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو سچو اس آگ
 فاقولوا النار التي وقودھا الناس سے جس کے ایذا من آدمی اور پتھر
 وانما رتبہ اعدت للکافرین + ہیں۔ جو کافروں کے لئے طیار کی
 رسورۃ بقرۃ البیت ۲۱ و ۲۲ + گئی ہے +

دوسری آیت یہ ہے خدا فرماتا ہے کہ مومن اگر تمام انسان اور
 قل ان احببتکم الا لیس وانما یحیی علی ان جن اس بات پر اتفاق کریں کہ اس
 یا تو اجعل هذا الصوان کایا قون قرآن کا مثل لائیں تو نہ لاسکیں گے
 عتیلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا گو ایک دوسرے کے مددگار ہوں +
 (سورہ بنی اسرائیل آیت ۹۰)

ان آیتوں کا مقصد مدعا وچی رہے جو اوپر بیان ہوا کہ انسان صغیف
 کی پائی ہوئی کوئی چیز کامل النوع نہیں ہو سکتی بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی
 جو خود ذات کامل ہے ہر شے کامل النوع کا مخرج ہے اور یہ امر اس بات پر
 غور کرنے سے اور بھی زیادہ واضح اور غیر مشتبہ ہو جاتا ہے کہ قدرت کی سب سے
 زیادہ سادہ اور سب سے کم پیچیدہ اشیاء میں سے ایک چیز کی بھی کسی مصنوعی
 شے نے ہماری نہیں کی ہے سبقت لے جانا تو درکنار +
 اگرچہ یہ بات ممکن ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز بناوے جو اور مصنوعی چیزوں

کے وسیع دائرہ میں یکتائی کا دعویٰ کر علاہ اوردوس کے کہ اور اشخاص میں کی
خوبی تک پہنچنے کے لئے بہت کچھ جدوجہد کریں اور اس تک نہ پہنچ سکیں تاہم
اس کو کامل النوع کہنا ٹھیک اور جائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی خوبی
چار چیزوں سے ثابت ہوتی ہے۔

(۱) اس کے نہایت صاف اور شستہ دل پر اثر کرنے والی اور بھانے
والی فصاحت و بلاغت سے +

(۲) اس کے اصول متعلقہ دینیات سے

(۳) اس کے اخلاقی اصول سے۔

(۴) قانون سیاست اور انتظام مدن کے اصول سے جو اس میں
مندرج ہیں۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز تو محض اہل عرب سے متعلق
تھی کیونکہ قرآن مجید انہیں کی زبان میں نازل ہوا تھا اور وہی دعوئے پیشی
کر رہے تھے۔ باقی تین چیزیں تمام بھان کی طرف خطاب کی گئی تھیں اور ہم
اپنے مخالفوں اور حریفوں کے روبرو جرأت اور اعتماد سے دعوئے کرتے
ہیں کہ کسی غیر الہامی شخص نے اس کا مثل نہ تو پیدا کیا ہے اور نہ کوئی قیامت
تک پیدا کر سکے گا +

جو اصول کہ ہم آج اوپر بیان کئے ان سے مشہور و راسخ گنہ محض
ناواقف تھا اور اسی ناواقفی کے سبب سے اس نے مغالطہ کھایا ہے جہاں
اس نے یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر خدا حرارت مذہبی یا جوش کی حالت میں
اپنی رسالت کی صداقت کو اپنے قرآن کی خوبی پر منحصر کرتے ہیں اور انسان
اور ملائکہ دونوں کو اپنے قرآن کے ایک صفحہ کی بھی خوبیوں کی برابری کرنے
کے لئے قسم دلاتے ہیں اور جوش سے دعوئے کرتے ہیں کہ ایسا بے نظیر

کلام صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے یہ دلیل نہایت استحکام کے ساتھ ایک سرگرم عرب کی طرف خطاب کی گئی ہے جس کا دماغ ایمان اور کیفیت کے واسطے موزوں ہے اور جس کا کان سریلی آوازوں سے مسرت اندوز ہوتا ہے اور جس کی بے غلیظ انسانی ذہانت کے ایسا دلوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ طرز بیان کی فصاحت اور بلاغت ترجمے کے ذریعے سے یورپ کے کافروں تک نہیں پہنچ سکتی دوسرے کے قصے اور احکام اور بیان کی اس بے انتہا موزوں بے ربطی کو جس سے کسی قسم کا تصور و خیال ہٹ کر پیدا ہوتا ہے جو کبھی تو خاک پر غلطیاں ہوتا ہے اور کبھی بادلوں کے پار ہو جاتا ہے نہایت بے صبری کے ساتھ پڑھتے ہیں مگر ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی بے مثل فصاحت و بلاغت کا دعویٰ نے محض اہل عرب کے واسطے مخصوص تھا نہ اور ملک کے لوگوں کے لئے اس لئے سٹرکین کا بیان کچھ اس دعویٰ کے مخالف نہیں ہو سکتا۔

پھر یہی مصنف بیان کرتا ہے کہ اگر قرآن کی تحریر استمداد انسانی سے متجاوز ہے تو ہر ترکیب ایڈیٹور اور ڈی موستیمینز کی فلیپس کس برتر عقل کی طرف منسوب کرنی چاہئے مگر ہم کسی ایسی مصنوعی شے کے وجود کے امکان کا ادراک کر چکے ہیں جس کی خوبی سے کوئی اور چیز ہماری نہ کر سکے اور جو اسی نوع کی اور مصنوعی اشیاء کے تمام دائرے میں ہمیشہ دعوئے یکتائی کرتی رہے بائیں جہد یہ کچھ مزدور نہیں ہے کہ وہ اپنی نوع میں کامل ہو۔

یہی مورخ پھر بیان کرتا ہے کہ اوصاف الہی کا بیان رسول عرب کی قوت مدد کو اعجاز بخشا ہے۔ لیکن ان کے بلند ترین خیالات صمیمہ ایوب کی ذی شان سادگی کے سامنے جو اسی ملک میں اور اسی زبان

میں بہت مدت پہلے لکھا گیا تھا نسبت ہیں؟

ہم مسٹر گین کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ مسٹر گین میں قرآن مجید اور صحیفہ ایوب کے باہمی تفرق کی نسبت حکم دینے کا مادہ نہیں ہے لیکن ہم بدون خوف و اعتراض کے کہہ سکتے ہیں کہ نہایت ذی علم عربی دانوں نے قرآن مجید کو بہ لحاظ فصاحت و بلاغت کے بے مثل قرار دیا ہے اور اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی تحریر اس سے سبقت نہیں لے گئی اور نہ لے چکیگی۔ لہذا سیدنا اشاعر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی چند آیتوں کو مستحکم تحریر ہو گیا اور اس کی بلاغت کا انسانی قوت سے برتر ہونے کا قرار کیا اور اس حضرتؑ کی رسالت کو قبول کر لیا۔

چند اور عیسائی عالموں نے بھی اسی کی مؤید رائیں قرآن مجید کی نسبت لکھی ہیں جن کو ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

مسٹر کارلائل کا بیان ہے کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں سچائی کا جو ہر اس کے تمام معانی میں موجود ہے جس نے اس کو وحشی عربوں کی نظروں میں بیش بہا کر دیا تھا۔ سب سے اخیر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب دینے قرآن سب سے اول اور سب سے اخیر جو وعدہ گیاں ہیں وہ اپنے میں رکھتا ہے اور ہر قسم کے ادا صاف کا بانی ہے بلکہ دراصل ہر قسم کے وصف کی بنیاد صرف اسی سے ہو سکتی ہے۔

مسٹر گاڈ فری گنز لکھتے ہیں کہ در حضرت مسیحؑ کی انجیل کی طرح قرآن مجید غریب آدمی کا دوست اور غمخوار ہے۔ بڑے آدمیوں اور دولت مند آدمیوں کی نا اصفائی کی ہر جگہ مذمت کی گئی ہے وہ آدمیوں کی ہر اعتبار مدارج کے ترقی نہیں کرتا ہے۔ یہ امر اس کے مصنف کی لازوال نیک نامی کا موجب ہے در خواہ وہ

محمد عرب کے نامی پیغمبر ہوں یا اس کے تیسرے خلیفہ عثمانؓ (واضح ہو کہ کاغذی
ہگز کا یہ اعتقاد تھا کہ قرآن حضرت عثمانؓ کا تصنیف کیا ہوا ہے اگر اس میں
ایسا ایک بھی کوئی حکم نہیں بتلایا جاسکتا ہے جس میں پولیٹیکل خوشامد و روداری
کی طرف ذرا سا بھی میل ہو اور جس طرح کروسیٹ منسٹر ریویو نے منصفانہ آراء
دیے کہ اگر کسی خود مختار مشرقی حاکم کو کوئی چیز کبھی روک سکتی ہو تو وہ غالباً
قرآن مجید کی ایک بے تکلف آیت کسی ماحولیات مظلوم کی زانی ہوگی۔

ایک اور مصنف نے کوارٹر لی ریویو میں قرآن مجید کی نسبت یہ مضمون
لکھا ہے کہ در آن تبدیلیات معنایں میں جو مثل برق کے تیز و طرار ہیں اس
کتاب کی ایک نہایت بڑی خوب صورتی پائی جاتی ہے اور گیتھ کا یہ قول
سچا ہے کہ جس قدر ہم اس کے قریب پہنچتے ہیں جیسے اس پر زیادہ غور
کرتے ہیں وہ ہمیشہ دور کھینچتی جاتی ہے یعنی زیادہ اعلیٰ معلوم ہوتی ہے۔
وہ ہندریج فریفتہ کرتی ہے پھر متعجب کرتی ہے اور آخر کار فرحت آمیز تحیر
میں ڈال دیتی ہے۔

وہی مصنف ایک اور مقام پر لکھتا ہے کہ وہ شادی اور غم محبت اور
بہادری اور جوش کے وہ عظیم الشان اظہارات جن کی محض ضمیمہ آواز کا
مازگشت اب ہمارے کانوں پر اثر کرتی ہیں محمدؐ کے وقت میں پوری پوری
آواز رکھتے تھے اور محمدؐ کو سب سے زیادہ نامی اور گرامی لوگوں سے کچھ
بہتری ہی کرنی نہیں پڑی تھی بلکہ ان پر فوقیت حاصل کرنی تھی اور اپنے
کلام کو اپنی رسالت کی علامت اور دلیل گردانا پڑا تھا۔

ایک اور مقام پر یہی مصنف لکھتا ہے کہ وہ ہم دفعتاً ازراہ ترجیح اس
عجیب کتاب کی ماہیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کی اعانت سے عربوں

نے سکندر اعظم کے جہان سے بڑا جہان اور روم کی سلطنت سے وسیع سلطنت
 فتح کر لی اور جس قدر زمانہ کہ روم کو اپنی فتوحات حاصل کرنے میں درکار ہوا تھا اسکا
 دسواں حصہ بھی ان کو نہ لگا۔ ایسی کتاب جس کی اعانت سے جملہ بنی سام میں
 یہی لوگ یہ حیثیت سلاطین یورپ میں آئے تھے جہاں کہ اہل فیشیتا جہروں کی
 حیثیت سے اور یہود پناہ گیروں یا قیدیوں کی طرح پر آئے تھے۔ یہی لوگ سدا اپنے
 پناہ گیروں کے یورپ کو انسانیت کی روشنی دکھلانے کے واسطے آئے تھے۔
 یہی لوگ جب کہ تاریخی محیط ہو رہی تھی یونان کی مردہ عقل اور علم کو زندہ کرنے
 اور اہل مغرب اور اہل مشرق کو فلسفہ۔ طب۔ ہیئت اور نظم کھسنے کا خوشحال بنا
 اور دل چسپ فن سکھانے اور علوم جدیدہ کے بانی بنائی ہوئے تھے۔ اور ہم
 لوگوں کو مغناطہ کی تباہی کے دن پر ہمیشہ کے واسطے ڈالنے کو آئے تھے لہذا
 مسٹر سبیل اس طرح پر لکھتے ہیں کہ در یہ بات علی العلوم مسلم ہے کہ قرآن
 قریش کی زبان میں جو جملہ اقوام عرب میں شریف ترین اور مہذب ترین قوم
 ہے اہتمام کی لطیف اور پاکیزہ زبان میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اور زبانوں کی بھی
 کسی قدر آئینہ نش ہے گو وہ آئینہ نش بہت ہی قلیل ہے۔ وہ لاکلام عربی زبان
 کا نمونہ ہے اور زیادہ بچے عقیدے والے لوگوں کا یہ قول ہے اور نیز اس کتاب
 سے بھی ثابت ہے کہ کوئی انسان اس کا شل نہیں کھ سکتا رگو بعض فرقوں کی
 مختلف رائے ہے اور اسی واسطے اس کو لازوال معجزہ قرار دیا ہے جو مردے
 کے زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے اور تمام دنیا کو اپنی ربانی الاصل ہونے کا ثبوت
 دینے کے لئے اکیلا کافی ہے اور خود محمدؐ نے بھی اپنی رسالت کے ثبوت کے
 لئے اسی معجزے کی طوط رجوع کیا تھا اور بڑے بڑے مضامین عرب کو دہاں کہ
 اس زمانے میں اس قسم کے ہزار ہا آدمی موجود تھے جن کا محض یہ شل اور

وصلہ تھا کہ طرزِ تحریر اور عبارتِ آرائی کی لطافت میں لائق اور فائق ہو جاویں
 علامہ کمالا بھیجا تھا اس کے مقابلے کی ایک سورۃ بھی بنا دو۔ اس بات کے
 اظہار کے واسطے اس کتاب کی خوبیِ تحریر کی ان ذی لیاقت لوگوں نے
 دراصل تفریغ و توصیف کی جتنی جن کا اس کام میں مہر ہونا مستلزم ہے منجملہ
 بے شمار مثالوں کے ایک مثال کو بیان کرتا ہوں۔ لبید ابن ربیعہ کا ایک
 قصیدہ جو محمد کے زمانے میں سب سے بڑے ذہاں آوروں میں تھا خانہ
 کعبہ کے دروازہ پر چسپاں تھا یہ رتبہ نہایت اعلیٰ تصنیف کے واسطے
 مرغی تھا اور کسی شاعر کو اس کے مقابلے میں کسی اپنی تصنیفات کو پیش
 کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لیکن جب کہ محوڑے ہی عرصے کے بعد
 قرآن کی دوسری سورۃ کی آیتیں اس کے مقابلے میں لگائی گئیں تو خود
 لبید جو اس زمانے میں مشرکین میں سے تھا مشرک ہی کی آیت پڑھ کر
 بجز تہنیت میں غوطہ زن ہوا اور نے الغور مذہب اسلام قبول کر لیا اور بیان
 کیا کہ ایسے الفاظ صرف نبی ہی کی زبان سے برآمد ہو سکتے ہیں۔۔۔۔
 قرآن کا طرزِ تحریر عموماً خوشنما اور رواں ہے بالخصوص اس جگہ جہاں کہ
 وہ پیغمبرانہ وضع اور توراتی جملوں کو نقل کرتا ہے۔ وہ مختصر اور بعض مقامات
 میں مبہم ہے اور مشرقی ڈھنگ کے موافق پر حیرت صنعتوں سے مرتع
 اور روشن اور پر معنی جملوں سے مزین ہے اور اکثر جگہ اور علی الخصوص اس
 مقام پر جہاں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اوصاف کا بیان ہے نہایت عالی
 درجہ اور رفیع الشان ہے۔

سرولیم میورا اور دیگر عیسائی مورخوں کی غلطیاں نسبت قرآن مجید کے

عیسائی عالموں نے قرآن مجید کی نسبت جو کچھ لکھا ہے اگرچہ وہ قرآن
مقدس اور پیودہ ہے تاہم اس پر نظر ڈالنے اور غلطیوں کو بیان کرنے سے دریغ نہ
کریں کی جاسکتی۔

مسلمان بادشاہوں یا عالموں کو تو خدا نے توفیق نہیں دی کہ قرآن مجید
کو خود دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے اور مختلف ملکوں میں شائع کرتے۔ یورپ
کی زبان میں جس قدر اس کے ترجمے ہوئے وہ غیر مذہب کے لوگوں یعنی عیسائیوں
نے کئے۔ ابتدا میں جس طرح پرذریعہ ان ترجموں کے قرآن مجید کا رواج یورپ
میں ہوا اس کا بیان گاڈ فری گنز نے عمدہ طرح پر ان الفاظ میں کیا ہے۔
کہ اگر عبرانی تورات کا ترجمہ اس طرح پر شائع ہوتا کہ ہر لفظ قابل تبدیلی
ستین اور شائستہ معنی سے ذلیل اور غیر مذہب معنی میں بدل دیا جاتا اور ہر
آیت پر جس کا مضمون کسی جوتہ جوڑا اور ناقابل برداشت غلط ترجموں اور
غلط تاویلوں کے ساتھ مصنف پر معیوب معنی پہنانے کا وسیع بنایا جاتا اور
ایک بے قدر اور خراب شرح اس کے ساتھ لگی ہوتی تو اس ذریعہ کا کسی
قدر تصور بندہ سکتا ہے جس کی وساطت سے یورپ میں قرآن مجید کی
اشاعت ہوئی۔

مگر بعض عیسائی مصنفوں کے جیسے کہ مسٹر سیل ہیں شکر گزار ہیں کہ
انہوں نے قرآن مجید کے انگریزی میں ترجمہ کرنے میں بہت کوشش کی

ہے۔ اگر اس میں کہیں غلطی ہے تو مفسرین کی صحیح اور غلط تفسیر میں تفرقہ کرنے کے سبب سے ہے۔ جو درحقیقت سٹرل کے لئے ایک نہایت مشکل کام تھا۔

مگر ان عیسائی عالموں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے عجیب عجیب خیالات اور ایسے خیالات جن کی کچھ بنیاد نہیں معلوم ہوتی قرآن مجید کی نسبت ظاہر کئے ہیں مہفری پریڈ و ڈین آف نارویج نے لکھا ہے کہ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو سکھانے کے لئے کہ اس کتاب (یعنی قرآن) کا اصلی مسودہ آسمانی و فرتیں رکھا ہوا ہے اور جبریل میرے پاس ایک ایک سورۃ کی نقل جس کی لوگوں میں شائع کرنے کی حسب موقع ضرورت ہوا کرتی ہے لیا کرتے ہیں“۔

یہ بیان ایک ایسا یہودہ بیان ہے جس کی تردید لکھنی بھی بے فائدہ ہے۔ جب کبھی مسلمانوں کی نظر سے ایسا بیان گذرتا ہے تو وہ تعجب اور حیرت سے رہ جاتے ہیں۔ کہ یہ کہاں سے اور کیونکر لکھا گیا ہے۔

مشہور مورخ سٹرگین نے اسی طرح کی ہجرت کی باتیں لکھنے میں کچھ تامل نہیں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”جو قرآن بقول آنحضرت کے یا آئیکے متبعین کے غیر مخلوق اور ابدی ذات الہی میں موجود ہے اور نور کے قلم سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک نقل کاغذ پر لکھی ہوئی رسیٹیم اور جواہرات کی جلد میں حضرت جبریل فلک اول پر لے آئے تھے“۔

لوح محفوظ کا نام سٹرگین نے انگریزی ترجمہ میں دیکھ لیا اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں سمجھی اور یہ بات کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ایک فلسفی مسئلہ ہے جس کے سمجھنے تک سٹرگین کا خیال بھی نہیں پہنچا۔
ڈین پریڈ و کی تادریست مگر دل چسپ ایجادیں جو ذیل میں لکھی جاتی ہیں

کچھ کم تعجب ایجنڈ اور تھیرمز نہیں ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ محمد (صلعم) کے پاس کاغذ پر لکھی ہوئی پوری نقل قرآن مجید کی لائی گئی تھی اور انہوں نے اسکو ایک صندوق میں رکھا جس کا نام صندوق رسالت تھا اور ابو بکرؓ نے جو اسے جانشین ہوئے سب سے اول اس کو جمع کیا۔ کیونکہ جب سبلہ نے انہیں کی طرح انھر زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ایسی ہی کامیابی کی امیدیں اسی طرح اس نے ایک قرآن مرتب کیا اور اس کی ایک کتاب بنا کر اپنے متبعین میں شائع کی۔ اس وقت ابو بکرؓ نے محمد (صلعم) کے قرآن کو بھی اسی طرح مشہور کرنا ضروری سمجھا۔

یہ چند شالیں منجانبہ ان سینکڑوں یہود و بائبلوں کے ہیں جو عیسائی مصنفوں کی جملہ تحریرات میں اسلام کی نسبت پائی جاتی ہیں۔ سر ولیم مہور نے ایک معقول قاعدہ منصفی کا برتا ہے اور اپنے استدلالات میں مسلمانوں کی دنیات سے کس قدر واقفیت ظاہر کی ہے لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے بحث کے واسطے صرف ان روایتوں کو منتخب کیا ہے جن کو خود مسلمان بھی سب سے زیادہ ضعیف سب سے زیادہ مشکوک اور سب سے زیادہ ناقابل اعتبار خیال کرتے ہیں یا ان کے مطلب اور مقصد میں خلل والے ہیں۔

انہوں نے اولاً اپنی تمام لیاقتوں کو اس بات کے ثابت کرنے میں صرف کیا ہے کہ محمد (صلعم) کے عہد میں نوشتہ و خواند عرب میں معدوم نہ تھی اور وحی بالہوم کھجور کے پتوں یا چمڑے یا پتھروں اور ایسی بے جوش اشياء پر جو سردست دستیاب ہوتیں... لکھ لی جایا کرتی تھی۔ مگر اس امر سے ہم نے خود انکار کیا ہے اور کسی مسلمان کو اس سے کبھی انکار نہیں ہوا بلکہ اس کو

تو ہم قرآن مجید کے لفظ پر لفظ محفوظ ہونے کا جیسا کہ پیغمبر خدا پر نازل ہوا تھا
سب سے قوی دلیل خیال کرتے ہیں +

سر ولیم بیور آیات کے منسوخ ہونے کی نسبت کسی قدر طوالت کے
ساتھ بحث کرتے ہیں جو کہ حسب قاعدہ اسلام درست نہیں ہے اور اس کی
تائید میں کوئی شہادت بھی نہیں ہے۔ مثلاً ان کا بیان ہے کہ اکثر حصہ
قرآن کا صرف عارضی مدعا تھا جو ایسے حالات کی وجہ سے عارضی ہوا تھا
جس کی عظمت بہت جلد جاتی رہی اور یہ امر مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا پیغمبر
صاحب کا منشاء اس قسم کی آیات سے ان کی عام عظمت یا ان کی تردیح
حققی یا نہیں۔ قریب اس کو نہیں چاہتا کہ ان حصوں کے نگاہ رکھنے کی
امہوں نے کوشش کی ہو +

یہ غلطی جو سر ولیم بیور کو ہوئی اکثر عیسائی مصنفوں کو لفظ منسوخ کے
معنی نہ سمجھنے کے سبب یا غلط سمجھنے کے سبب ہوئی ہے اور ہم کہہ سکتے
ہیں کہ لفظ منسوخ کے جو معنی عیسائی مصنف سمجھتے ہیں ان معنوں
میں قرآن مجید کی مطلق کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اور اگر اس لفظ کے
وہ معنی لے جاویں جس میں مسلمان فقیہوں نے اس لفظ کو اصطلاحاً استعمال
کیا ہے تب کوئی آیت عارضی مدعا کی قرآن مجید میں موجود نہ تھی اور سب سے
دامی تردیح مقصود تھی +

سر ولیم بیور اپنی کتاب کے حاشیے میں مارکسی اور ویلیس سے مندرجہ
ذیل ردائیں نقل کرتے ہیں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے
محمد صلعم کی زبان پر ایک آیت کو سمجھ لیا اور صبح کو اس کو کاغذ پر سے اڑا
ہڑپایا جس کی نسبت پیغمبر صاحب نے بیان کیا کہ وہ آسمان پر اڑ گئی۔

اس کے بعد کی روایتوں میں اس واقعہ میں یہ مجزہ مضمون اور اضافہ
کر دیا گیا کہ اس آیت کا اڑ جانا بہت سے مسلمانوں کے قرائنوں میں آن واحد
میں واقع ہوا تھا۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت جس کے راوی کا بھی نام معلوم نہیں گروشیہ
کے کچھ تفریق کی مانند ایک صریح ایجاد ہے اور ہم اس بات سے خوش ہیں کہ
سروہیم بیور نے بھی کہا ہے کہ اس روایت کی کچھ اصلیت نہیں ہے اور
بلاشبک بناوٹ ہے۔

سروہیم بیور نے ایک نئی اصطلاح ”وحی کامل“ کی مسلمانوں کے مذہب
میں قائم کی ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے محاررے کے موافق ہے
اور پھر اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ ”وحی کامل سے میری مراد
بلاشبک اس وحی سے ہے جو محمد (صلعم) کے اخیر زمانے میں موجود اور مروج
تھی علاوہ اس کے جو شرائط ضائع یا غارت یا غیر مستعمل ہو گئی ہو۔“

اس اصطلاح سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ شاید روایات محکم ”کا ترجمہ“
سروہیم بیور نے ”وحی کامل“ کیا ہو لیکن اس بات محکم ہے کہ وہ معنی نہیں ہیں جو
سروہیم بیور نے بیان کئے ہیں۔ لیکن اگر ہم سروہیم بیور کی اصطلاح کو تسلیم
کریں تو دوسرے کامل کا اطلاق ان سب وعیوں پر ہوتا جو جناب پیغمبر خدا پر
نازل ہوئی تھیں اور ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں اور آگے چل کر
ثابت بھی کریں گے کہ کبھی کوئی وحی ضائع یا غارت یا غیر مستعمل نہیں ہوئی تھی
قرآن مجید کی ترتیب کی نسبت سروہیم بیور صاحب فرماتے ہیں کہ

قرآن جس طرح کہ ہمارے زمانے تک چلا آتا ہے اپنے مختلف حصوں
کی ترتیب اور ہندسہ میں مضمون یا وقت کی کسی معقول ترتیب اور نظام کا پابند

نہیں ہے اور قیاس میں نہیں آتا کہ محمد (صلعم) نے اس کے ہمیشہ اسی تسلسل میں پڑھنے کے واسطے فرمایا ہو۔ معنایں کی ابتداء و انتہا زمانہ اور مسمیٰ کے لحاظ سے جا بجا بے ربطی۔ کسی جہز کو کا جو دینے میں نازل ہوا ہو بعض اوقات اس آیت سے پیشتر واقع ہونا جو بہت عرصہ پہلے کہ میں نازل ہوئی ہو۔ کسی احکام کا ایسے احکام کے پیچھے ملحق ہونا جو اس کی تفسیر یا ترجمہ کرتا ہو۔ یا کسی دلیل کا دفعتاً ایسے فقرے کے حامل ہو جانے سے منقطع ہو جانا جو اس کے مقصد کے موافق نہ ہو یہ سب باتیں ہم کو اس امر کے یقین سے باز رکھتی ہیں کہ ترتیب موجودہ یا درحقیقت کوئی کامل ترتیب محمد (صلعم) کی حیات میں متحمل اور مروج تھی۔

ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن مجید کی ترتیب اس طرز میں جس میں کہ قرآن مجید ہے ایسی باقاعدہ ہے اور ہر لحاظ سے اپنی طرز خاص میں ایسی منظوم ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں محض اس علاقے کی تشریح کی غرض سے تصنیف ہوئی ہیں جو سب سورتوں اور آیتوں کے مابین موجود ہے۔ قرآن مجید کی عبارت ایسی موجز اور مختصر ہے کہ دو آیتوں کے علاوہ باہمی کی جن کے معنی بادی النظر میں ایک دوسرے سے بیگانہ معلوم ہوتے ہیں کسی قدر تشریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے اور ان لوگوں کو جو اس سے ناواقف ہوتے ہیں گو سخنہ والی اور سامعہ غراش۔ ابتداء۔ خام۔ بے سری۔ مکرر بیانی۔ طول کلام۔ اور الجھاؤ۔ نہایت خام اور مہمل، جیسا کہ سرولیم بیہرنے بیان کیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ قرآن مجید کسی مصنف کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ خدا کا کلام ہے اور بحسنہ وہی الفاظ لکھ لئے گئے ہیں۔

کلام جب مخاطبین سے کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے امور مخاطبین کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں اور تکلم اپنے کلام سے اُن کو محذوف رکھتا ہے۔ مگر جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ عیسائی مصنف اس بار بھی پر خیال نہیں کرتے اور نہ شانِ نزول آیتوں کی گنجِ ذہن میں ہوتی ہے۔ اس لئے ان کو آیات کے ربط میں مشکل پڑتی ہے مگر مسلمانوں کو ایسا نہیں ہوتا۔

ہم افسوس سے بیان کرتے ہیں کہ سر ولیم میور کے اعتراضات اس قدر عام ہیں کہ جواب کے قابل نہیں ہیں۔ اگر وہ کسی مخصوص آیتوں کا نشان دیتے جن میں اُن کے نزدیک زمانہ اور مضمون کے اعتبار سے جا بجا بے ربطی ہو یا اُن براہین کا جو اُن کے نزدیک دفعتاً کسی ایسے فقرے کے حامل ہو جانے سے منقطع ہو گئے ہوں جو اُن کے مدعا سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اُس وقت ہم یقیناً صاحبِ موصوف کی دقتوں کو نل کر دیتے اور آیات کے واقعی علاقہ باہمی کا نشان دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے۔ بلحاظ سر ولیم میور کے اُس بیان کے ”جو کسی احکام کے پیچھے کسی ایسے احکام کے ملحق ہونے کے باب میں ہے جو اُس کی ترمیم۔ یا تنسیخ کرتا ہو“ ہمارا ہم لکھ چکے ہیں کہ اُن اصلی معنوں کی ناواقفیت جن میں کہ علماء اسلام نے اصطلاحاتِ ناسخ و منسوخ کو دراصل استعمال کیا تھا ایسے لیشقِ مصنف کے قلم سے ایسا بیان نکلا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کے یک جامع ہونے کے طریقہ کو بیان کر کے سر ولیم میور حضرت عثمانؓ کی خلافت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ”در اصلی جلد جو پہلی دفعہ مرتب ہوئی۔

تخصیص کے گھر میں دست یاب ہوئی اور ایک پر غور نظر ثانی عمل میں آئی۔
اگر زید اور ان کے ساتھیوں میں کوئی اختلاف پایا گیا تو ساتھیوں کی رائے
کو ترجیح دی گئی اس وجہ سے کہ محاورہ قریش سے واقف تھے۔ اور اس نئے
مجموعہ کی اس طرح سے مکی زبان میں تطبیق کر دی جس میں کہ پیغمبر صاحب نے
اپنے الہامات کو بیان کیا تھا۔

سر ولیم میور نے جو کچھ کہ بیان کیا ہے اس کا مخرج دریافت کرنے میں
ہم نہایت حیران ہیں۔ مسلمانوں کے ماں تو کسی کتاب میں ایسی حدیث یا
کوئی روایت نہیں ہے۔ مذکورہ بالابیان میں تین جملے علانیہ اعتراض کے
قابل ہیں۔ (۱) نظر ثانی (۲) اس طرح سے تطبیق کر دی (۳) نیا مجموعہ۔ کسی
قسم کی روایت سے ہم کو ثابت نہیں ہوتا کہ زید کے جمع کئے ہوئے قرآن محمد
پر کبھی نظر ثانی ہوئی ہو۔ جس حدیث میں کہ اس امر کا تذکرہ ہے اور جس کا
ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں وہ فلسفہ صوفیہ المصاحف
یعنی انہوں نے اس کی چند نقلیں کر لیں۔ مگر اس میں پر غور نظر ثانی کا کچھ
ذکر نہیں ہے۔

اس حدیث میں یہ عبارت بھی ہے کہ اذا اختلفتم انتم و زید ابن
ثابت فی شئ من القرآن یعنی جب کہ تم میں اور زید ابن ثابت میں قرآن مجید
کے اندر کسی چیز میں اختلاف واقع ہو۔ اگرچہ وہ چیز جس میں کہ ان کو اختلاف
واقع ہو بہت سے احتمالات کی گنجائش رکھتی ہے لیکن ہم اس کے بعد
ہی اس کی تشریح پاتے ہیں جہاں کہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ فکتبہ وہ بلسان
قریش "یعنی اس کو قریش کی زبان میں لکھو۔ اب یہ صریح ظاہر ہے کہ وہ چیز
اختلاف تلفظ کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ بخاری کی حدیث سے جو نقل کی گئی ہے

یہ امر اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے جس میں مذکور ہے کہ عربی عربیت من
عن بیتہ القرآن، یعنی اگر تم کو قرآن کی عربیت کی کسی عربیت میں اختلاف
ہو۔ ان لفظوں سے زیادہ تر لفظ اور مد اور اوغام اور نون ماسے تنوین سے
علاقہ معلوم ہوتا ہے جو عربی عبارت کے پڑھنے میں مختلف قومی عرب کی
استعمال کرتی ہیں۔ اس جملہ کے کہ اس طرح سے کئی زبان سے تطبیق
کروی، یہ معنی ہیں کہ کچھ اختلاف واقع ہوا تھا اور جامعین نے اس کو
برل دیا۔ مگر حدیث سے یہ بات نہیں پائی جاتی۔ بے شک جامعین کو کہا
گیا تھا کہ اگر کچھ اختلاف تم میں ہو تو قریش کے محاورے میں لکھ لیکن
اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ درحقیقت ان میں اختلاف واقع ہوا تھا۔
پس سرولیم کا یہ کہنا کہ انہوں نے کئی زبان سے تطبیق کرو دی۔ صحیح
نہیں ہے۔

ہم نہیں جانتے کہ سرولیم میور نے لفظ "نیا مجموعہ" کس بنا پر استعمال
کیا ہے اور کس جگہ سے ان کو یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اس امر کی نسبت
وہ اپنی کتاب کے حاشیے میں اس طرح پر تحریر فرماتے ہیں کہ اس معاملے
کی خرابی اور ناموزونیت سے بچنے کے واسطے کہا گیا ہے کہ قرآن اپنے
بیرونی لباس کے لحاظ سے زبان عربی کی سات مختلف زبانوں میں نازل ہوا
تھا۔ یہ بعد از قیاس نہیں ہے کہ خود محمد (صلعم) ہی اس قسم کے خیال کے
بانی اور مؤید ہوئے ہوں بدیں غرض کہ ایک ہی آیت قرآنی کی مختلف الفاظ
کی دقت رفع ہو جاوے "یہ عبارت ایک ایسی طرز اور تعصب سے لکھی گئی
ہے جس پر ہم افسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جو تھوڑے نیکی صداقت۔
صاف باطنی۔ راستبازی کے واسطے ممتاز ہوں۔ دغا۔ فریب اور بیکاری

کا لازم لگانا برہان جائز کے معینہ قوانین اور اخلاق اور تہذیب کے مسلم اصول کے خلاف ہے۔ ہم اس امر کو اس کتاب کے پڑھنے والوں کی رائے پر چھوڑتے ہیں اور اس پر زیادہ بحث نہیں کرتے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ جو سچے پاک باز اور نفوسے شہار ہیں گو وہ کسی مذہب اور ملت کے کیوں نہ ہوں ویسی ہی تعظیم اور محویم کے مستحق ہیں جیسے کہ خود اپنے ماں کے بزرگ اور مقدس لوگ۔ مہمذا کیا سر ولیم میور اس بات سے ناواقف ہیں کہ عربی زبان میں الفاظ کو مد اور بغیر مد اور ادغام اور بغیر ادغام اور بانون تنوین اور بغیر نون تنوین پڑھنے سے جو عرب کی مختلف قوم کے مختلف طریقے تھے تلفظ میں کس قدر فرق ہو جاتا ہے لیکن درحقیقت لفظ میں یا معنی میں کچھ نہیں ہوتا۔ یا لفظ کا ایک ہی مادہ مختلف صورت سے بنا تبدیل اصلی مادہ لفظ اور معنی کے پڑھا جاسکتا ہے جیسے کہ سورہ الحمد میں لفظ ”ماک“ کا ہے قدیم تحریر میں اس کی یہ صورت ہے ”مک“ یہ لفظ مک بھی پڑھا جاتا ہے۔ ماک بھی پڑھا جاسکتا ہے لام کی تشدید سے۔ اور ماک بھی پڑھا جاسکتا ہے پس اگر اس لفظ کو کسی عرب نے کسی طرح پڑھا ہو یا وصفت اختلاف تلفظ کے کوئی تبدیل مادہ لفظ یا معنی میں نہیں ہے لیکن قریش کی زبان میں ماک کا لفظ جاری تھا اس کا قائم رکھنا کون سے اعتراض کا مقام ہے ؟

سر ولیم میور نے جو کچھ لکھا وہ مقتضاء اس مقصد کا تھا جس مقصد کے انہوں نے کتاب لکھی ہے مگر سب سے زیادہ سچی بات جو ان کے قلم سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ”دنیا میں غالباً کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے جو بارہ سو برس تک ایسے خالص متن کے ساتھ رہی ہو“ اور ہمارا اعتقاد یہ

ہے کہ وہ ہمیشہ تک ایسی رہے گی اور اس امر کی تصدیق اس پیشین گوئی سے ہوتی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے خدا فرماتا ہے ”انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحفظون“ یعنی تحقیق ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم بالتحقیق اس کی حفاظت کریں گے۔

سروہم میورا اپنے بیانات کے اثناء میں فرماتے ہیں کہ اگر ابو جرحہ کے قرآن کا متن خالص ہوتا تو ایسی جلدی وہ کیونکر خراب ہو جاتا اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایک کامل نظر ثانی کا محتاج ہوتا، ”ہم نہایت صاف طور سے اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابو جرحہ کا قرآن نہ خراب ہوا تھا اور نہ وہ کسی نظر ثانی کا محتاج ہوا تھا اور نہ اس میں نظر ثانی کی گئی تھی بلکہ صرف اس کی نقلیں کی گئی تھیں۔“

قرآن مجید میں اختلاف کے اسباب جو سروہم میور نے بیان کئے ہیں وہ صحت سے بالکل معرا ہیں ہم فراءت مختلفہ کے ذیل میں جس قدر کہ اس مضمون کی نسبت بیان کرنا ممکن تھا شرح و بسط کے ساتھ بیان کر چکے ہیں +
سروہم میور آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ وہ لیکن جب کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید جس حیثیت سے اہی کو پیغمبر صاحب نے چھوڑا تھا اب بحسبہ ویسا ہی موجود ہے۔ اس دعوے کے واسطے کہ خود پیغمبر صاحب ہی نے بعض آیات کو جو ایک مرتبہ وحی ظاہر کی گئی ہوں بعد کو تبدیل یا خارج نہ کر دیا ہو کوئی دلیل نہیں ہے۔“

مگر ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ درحقیقت بعض آیات ایسی تھیں کہ پیغمبر خدا نے ان کو خارج کر دیا تھا اس وقت تک بلاشبہ یہ بات کہ جس حیثیت سے قرآن پیغمبر صاحب نے چھوڑا تھا بحسبہ ویسا ہی موجود ہے

جیسا کہ حدیث عبدالغزیز سے اوپر بیان ہو چکا ہے اور تمام وحی قرآنی جو آنحضرت پر نازل ہوئی تھیں قرآن میں موجود ہیں اس بات کی کافی دلیل ہے کہ پیغمبر خدا نے نہ کسی آیت کو تبدیل کیا ہے اور نہ کسی آیت کو خارج کیا ہے۔ مگر ہم کسی جگہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اس مضمون پر کسی قدر طوالت کے ساتھ بحث کریں گے پس اس جگہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں +

سر ولیم میور اپنے مذکورہ بالادعویٰ کی تصدیق پر مندرجہ ذیل سندیں پیش کرتے ہیں اور ان بیانات کو کاتب الواقعی سے نقل کرتے ہیں کہ بدرعظمیٰ ابی ابن کعب کی تشریف کی اور فرمایا کہ وہ قرآن مجید کا سب سے کامل قاری ہے ہم یہ تحقیق بعض آیات کو جو ابی کے پڑھنے میں شامل ہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں کیونکہ ابی کہا کرتا ہے کہ میں نے پیغمبر صاحب کو یوں فرماتے سنا ہے اور میں ایک لفظ بھی جو پیغمبر صاحب نے قرآن مجید میں درج کیا ہے نہیں چھوڑتا ہوں مگر اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ حصے ابی کی عدم موجودگی میں نازل ہوئے تھے جو بعض آیتوں کو جن کو وہ پڑھتا ہے منسوخ یا ترسیم کرتے ہیں +

سر ولیم میور نے جیسا کہ ان کی تمام تحریر سے پایا جاتا ہے اس مضمون کو چھوڑ دیا ہے اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس اصل حدیث کے مضمون سے جو حضرت عمرؓ سے منقول ہے سرسرفلافہ ہے اور اس عبارت کا کہ بعض آیات کو جو ابی کے پڑھنے میں شامل ہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس حدیث میں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم اس حدیث کو بحسنہ بے کم و کاست ذیل میں مندرج کرتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا ہم لوگوں میں ابی

حدیثنا عن ابن علی قال حدیثنا یحییٰ
 قال حدیثنا سفیان عن حبیب عن
 سعید بن جبیر عن ابن عباس قال
 قال علی اقرا نابی وارضانا علی وانا
 لندم من قول ابی ذر ان ابی یقول
 لا ادم شیا من عند رسول اللہ صلی
 وقلنا قال اللہ تعالیٰ ما ننسخ من الیہ
 وامنسہما ربخاری کتاب النفسیم
 بڑے قاری ہیں اور علی رضی اللہ عنہ سے
 قاضی ہیں اور ہم لوگ ابی کا قول چھوڑ
 دیتے ہیں اور وہ یہ بات ہے کہ ابی
 کہتے ہیں میں کوئی چیز جو رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے چکا ہوں نہ چھوڑوں گا
 اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے -
 وامنسہما ربخاری کتاب النفسیم

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ کسی جگہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت
 عمر بعض آیات قرآن کو جن کو ابی پڑھا کرتے تھے چھوڑ دیا کرتے تھے۔
 یہ حدیث قرآن مجید سے احکامات استخراج کرنے سے متعلق ہے۔ ابی قرآن
 مجید کی ہر ایک آیت سے جو حکم استخراج ہوتا تھا استخراج کرتے تھے اور علماء
 احکام استخراج کو صحیح خیال کرتے تھے۔ ان کی ماہی یہ تھی کہ ظواہر آیات سے
 جو معنی یا احکام نکلتے ہوں ان کے استخراج میں دوسری آیت پر نظر رکھنا
 ضرور نہیں جیسے کہ اہل ظواہر کا مذہب ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماہی
 اس کے برخلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ابی سب سے
 عمدہ قرآن پڑھنے والا ہے اور حضرت علی ہم میں سب سے بڑے قاضی
 ہیں یعنی سب سے بہتر حکم دینے والے ہیں اور ہم سب سے زیادہ قرآن مجید
 سے احکام و قوانین استخراج کر سکتے ہیں اس واسطے ہم چھوڑ دیتے ہیں ابی
 کے قول کو جسے جو ابی نے قرآن سے حکم کا استخراج کیا ہے اس کو چھوڑ
 دیتے ہیں اور حضرت علی سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہماری اس تشریح کی

تصدیق خود اسی حدیث کے اس جملہ سے ہوتی ہے کہ ”اقضانا علی“ کیونکہ اگر یہ حدیث محض قراءت مختلفہ سے متعلق ہو تو یہ جملہ اس کے بقیہ حصہ سے کچھ علائقہ نہ رکھے گا۔

ہمارے اس بیان کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ بخاری نے جو مسلمانوں کے ماں نہایت نامی اور مقدس اور مستند محدثین میں سے ہے اس حدیث کو اس مقام پر بیان کیا ہے جہاں وہ احکامات ناسخ و منسوخ سے بحث کرتا ہے نہ اس جگہ جہاں اس نے قراءت مختلفہ کا بیان کیا ہے۔ مگر بخاری نے اسی حدیث کو کسی قدر تزیین شدہ صورت میں اس مقام پر بھی بیان کیا ہے جہاں اس نے قاریوں کے باہمی اختلاف پر بحث کی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو بھی ہم نقل کرتے ہیں اور اس بات پر بھی بحث کریں گے کہ ان دونوں حدیثوں میں کونسی حدیث صحیح ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔

حدثنا صدق بن الفضل قال	ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت
اخذونا یحییٰ عن سفین عن جلیب	عمر نے کہا علی رضی ہم لوگوں میں سب سے
بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر	بڑے قاضی ہیں وہابی ہو گئے سب سے بڑے
عن ابن عباس قال قال عمر بن علی	قاری ہیں ہر گز وہابی کی قراءت کو چھوڑتے ہیں وہابی
اقضانا وابی اقرونا وانا لندع من	کہتے ہیں کہ میں اس کو رسول اللہ صلی
الحن ابی وابی یقول اخذتہ من	علیہ وسلم کے منہ سے لیا ہے پس اس
فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	کو کسی طرح نہ چھوڑو گا اللہ تعالیٰ
فلا تو کہ لشی قال اللہ تعالیٰ ما نفع	نے کہا ما نفع من ایۃ او نفع من
من ایۃ او نفع من نافع من	نات بخیر منہا او مثلہا رتبعے
او شاعرنا بحار باب القواء	جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں

یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس کے برابر لاتے ہیں ۛ
 اس حدیث میں وہ لفظ جس کا ترجمہ ہم نے قراءت کیا ہے ”لحن“ ہے مگر
 چونکہ قرآن مجید اور اس کی آیتوں کا ایک ہی لحن ہے اس لئے آیات قرآنی کی
 تلاوت پر بھی لحن کا اطلاق ہوتا ہے ۛ

یہ پچھلی حدیث دو وجہ سے مشکوک ہے۔ اول یہ کہ گو اس حدیث کے اور
 نیز حدیث مابین دو نو کے راوی ایک ہیں مگر پہلی میں لفظ ”قول“ اور دوسری
 میں لفظ ”لحن“ مستعمل ہوا ہے اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ صدقہ ابن فضل
 اس حدیث کے راوی نے لفظ ”لحن“ کو بجائے ”قول“ کے براہ غلطی استعمال
 کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث میں دو جملے ہیں ایک ”علیٰ اقضنا“ اور
 دوسرا ”ما ننسخ من آیتہ“ اولیٰ ہر انات بخیر منہا اولیٰ مثلہا ۛ ان دونو
 جملوں کو قرآن کی قراءت مخصوص سے قابل قیاس کوئی علاقہ نہیں ہے اس
 واسطے ہماری رائے ہے کہ صدقہ نے پہلی حدیث کے سمجھنے میں اور اس دوسری
 حدیث کے بیان کرنے میں علانیہ غلطی کی ہے لیکن ہم بغرض اختتام حجت
 تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیتے ہیں کہ پچھلی حدیث صحیح ہے تو اس سے زیادہ
 اس کے اور کچھ معنی نہیں ہو سکتے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ مرتضیٰ کے
 لحن کو آبی کے لحن پر ترجیح دی۔ بہر کیف سر ولیم میور نے براہ زبردستی اس سے
 نتیجہ مستنبط کیا ہے کہ ”حضرت عمرؓ نے کہا کہ ہم بالتحقیق بعض آیات کو جو
 آبی کے پڑھنے میں شامل ہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں“ ۛ

سر ولیم میور واقعہ ہی سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ
 ”ابن عباسؓ نے کہا کہ مجھ کو عبداللہ بن مسعودؓ کا پڑھنا پسند ہے کیونکہ محمدؐ
 ہر مہمان میں ایک مرتبہ قرآن جبرئیل سے پڑھوایا کرتے تھے۔ اور اپنی

وفات کے سال میں اس کو دور تیر پڑھوایا تھا اور عبد اللہ دو نور جبر حاضر تھے اور جو چیز کہ منسوخ ہوئی تھی اور جس چیز میں ترمیم ہوئی تھی اس کو مشاہدہ کر کیا تھا۔

اس روایت کے اخیر حصہ کی کوئی معتبر سند نہیں ہے اور نہ ہم اس کو کسی مستند اور صحیح حدیث میں پاتے ہیں اور اگر بالقرض وہ واقعی میں موجود بھی ہو جس میں کہ ہم کو ہمیشہ شک رہے گا۔ تب بھی وہ اعتبار کے مستحق نہیں ہے کیونکہ تمام نامعتبر اور بے سند روایتیں جو واقعی میں ہیں نام ہر کے قصہ لالہ مخ سے کچھ زیادہ اعتبار کی مستحق نہیں ہیں۔ اور اگر ہم بہ غرض اتمام حجت اس کی اصلیت تسلیم کر لیں تو بھی سر ولیم میور کا فرض کیا ہوا یہ عقیدہ کہ ”قرآن مجید میں شاید بعض ایسی آیتیں موجود ہوں جو ایک زمانہ میں نازل ہوئی ہوں مگر بعد کو منسوخ یا ترمیم ہو گئی ہوں“ کیونکر ثابت ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ آیت کہ ”ما ننسخ من آیتہ“ اور ”ننسخہا فانت بحجۃ منہا“ اور ”ما ننسخہا“ اس پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ وہ شریعت یہودی سے علامہ رکھتی ہے نہ آیات قرآن سے۔

سر ولیم میور اپنی کتاب کے حاشیوں کے ضمن میں بعض روایات کو قرآن مجید کی آیتوں کے اخراج یا عدم اندراج کی تمثیلات کے طور پر نقل کرتے ہیں۔

اولیٰ میر معونہ کی روایت کو لکھا ہے کہ ”بیر معونہ پر ستر مسلمانوں کے شہید ہونے پر محمد (صلعم) نے اللہ تعالیٰ کی وساطت سے ان لوگوں کے پیغام کے پہنچنے کا دعوے کیا جس کو مختلف راویوں نے کسی قدر اختلاف کے ساتھ اس طرح پر نقل کیا ہے ”بلغوا قومنا عننا اننا لقیلنا ربنا فضی

عنا ورضینا عنہ دکاتب الواقدی تمام مسلمان اس کو کچھ مدت تک آیت
قرآنی کے طور پر پڑھتے رہے اس کے بعد یہ منسوخ یا خارج کر دی گئی۔
اول تو اس روایت کی صحت ہی میں کلام اور انکار ہے۔ مزید سے
ہر اس سر ولیم میور کا یہ فرضی بیان کہ ”تمام مسلمان اس کو کچھ مدت تک آیت
قرآنی کے طور پر پڑھتے رہے اس کے بعد یہ منسوخ یا خارج کر دی گئی“ محض
بے بنیاد ہے اور کسی معتبر اور مستند روایت میں پایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر بالفرض
ہم اس کو صحیح تصور کر لیں تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی
غلطی سے وحی غیر متلوینے حدیث کو وحی متلوینے قرآن سمجھا تھا اور حقیقت
وہ قرآن کی آیت نہ تھی۔

دوسری روایت سر ولیم میور نے متعلق احکام و نما کے لکھی ہے کہ ”عمرؓ کی
نسبت لکھا گیا ہے کہ اپنی خلافت میں بل مدینہ سے اس طرح گفتگو کی گئی
تو اس بات کی احتیاط رکھو کہ اس آیت کو نہ جھیل جاؤ جو زنا کی نسبت
سنگساری کا حکم دیتی ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم دو سزاؤں کو لینے بیٹھے
اور بے بیابانہ اشخاص کے زنا کاری کی بابت کتاب اللہ میں نہیں پاتے
ہیں تو اس کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میں نے پیغمبر صاحب کو زنا کی پاداش
میں سنگسار کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی پر ہم نے ان کے بعد عملہ آمد
کیا ہے اور واللہ اگر یہ امر مانع نہ ہوتا کہ لوگ کہہ دیں گے کہ عمرؓ نے ایک نئی
بات قرآن میں درج کر دی تو میں نے اس کو قرآن میں درج کر دیا ہوتا کیونکہ
میں نے یہ تحقیق اس آیت کو پڑھا ہے کہ ”والشیم والشیخۃ اذا زینا
فارجموہما اللبتۃ“ دکاتب الواقدی اور ولیم
اول تو اس بیان میں جو واقعی نے لکھا ہے اصلی حدیث کی غلط بیانی

اور غلط نمائی ہے اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ فقرہ کہ ”والشیم والشیخہ“
 اذا زنیاً فارجموها البتہ“ اصل حدیث میں نہیں ہے اور نہ اس بات
 کی کوئی سند ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اس کو قرآنی آیت سمجھا ہو دوسرے
 اس فقرے کی عبارت ایسی ناقص اور غراب ہے کہ قطع نظر عربوں سے کوئی
 عجیب اور نئے درجے کا عربی داں بھی اس کو نہ لکھے گا چہ جائے اس کے کہ وہ
 خدا کا کلام ہو۔ مگر ہم اس امر کو ابتدا سے بیان کریں گے اور اس بیان کے
 اثبات میں اصلی حدیث کو بھی نقل کریں گے جس سے ثابت ہو گا کہ عربی فقرہ
 مذکورہ بالا اس میں نہیں ہے ۔

قرآن مجید میں زنا کی سزا یہ ہے۔ اور تمہاری محورتوں میں سے جو زنا
 والہ لاتی یا تکین الفاحشۃ من النساء کم فاستشهدوا واعلیہن اربعۃ
 متکد فان شهدوا فامسکوھن فی البیت حتی یتوفعن الموت وھن
 اللہ لھن سبیل (سورہ نساء آیت ۱۱۹) رکھو یہاں تک کہ وہ اپنی موت سے
 مریں یا خدا ان کے لئے کوئی راہ نکالے

دوسری آیت جس میں زنا کی سزا کی تفصیل ہے وہ یہ ہے ۔
 الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منھما مائۃ جلدۃ (سورہ نور آیت ۲)
 زانی اور زانیہ ہر ایک کو ان میں سے
 سو کوڑے مارو ۔

بعد اس کے پیغمبر خدا نے زنا کے باب میں اس طرح فرمایا۔ جو ذیل کی روایت
 میں بیان ہوا ہے ۔
 عن عبادۃ بن الصامت قال عبادہ بن صامت سے روایت ہے

قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - الثيب والثيب بالكسر بالکسر
الثيب جلد مایة بشر جبال الحجارة
والکبر جلد مایة مغلغنی مندر مسلم
باب حد الزنا
ہے کہ کہا لو مجھ سے - خولے
ان کے لئے رستہ نکالا - ثیب ثیب کے
ساتھ اور باکرہ باکرہ کے ساتھ ثیب کو
سو کوڑے ہر سے جایش گے پھر سنگسار
کیا جاتا ہے - اور باکرہ کو سو کوڑے ہر سے

جایش گے پھر ایک برس جلا وطن کر دیتا ہے +

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ خود پیغمبر صاحب نے یہودی مرد اور عورت
کو جو زنا کاری کے مجرم قرار پائے تھے یہودی شریعت کے موافق سنگسار
کرنے کی اجازت دی تھی اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہودی کے سوا
کسی کو بھی آنحضرت نے سنگسار کیا تھا تو بھی اس بات کا ثبوت کرنا غیر
ممکن ہے کہ بعد نزول اس آیت کے جس میں زنا کی سزا کا حکم ہے آنحضرت
نے ایسا حکم دیا ہو - اسی طرح مسلم کی اس حدیث کی نسبت جو اوپر مذکور ہے
ثبات کرنا مشکل ہے کہ وہ حدیث سورہ نور کی آیت کے بعد کی ہے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زنا کی سزا کی نسبت اختلاف
رہا ہے ہوا جس کا ہونا ضرور تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ ان دو نو آیتوں اور ایک
حدیث کی بنا پر جو اوپر مذکور ہوئیں تین مختلف رائیں پیدا ہوئیں +

اقول - سورہ نساء کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد ان کو اپنے
مکانوں سے باہر جانے دو - یہاں تک کہ موت ان کو ٹھکانے لگائے یا
اللہ تعالیٰ ان کے واسطے کوئی سبیل نکال دے " اس آیت کے اخیر
لفظوں سے بعض لوگ یہ سمجھے - کہ وہ سبیل یہی ہے جو سلم کی حدیث میں بیان
ہوئی ہے کہ بیاہرے ہوئے اشخاص کو بحجر دنا سووڑے لگانے چاہئیں

اور سگسار کرنا چاہئے اور کوارے شخصوں کو سوورے لگانے چاہئیں اور ایک سال کے واسطے جلا وطن کر دینا چاہئے۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ لوگوں نے اس حکم کو ایک جزو قرآن سمجھا ہو ۛ

دوہم۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ سورہ نساء کی آیت سووہ نور کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے اور زنا کی سزا خواہ اس کا مرتکب کوئی بیانا ہو شخص ہو خواہ کوار اسوورے قرار پائے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مسلم کی حدیث کی کچھ وقعت نہیں کی اور اس کی دو وہیں معلوم ہوتی ہیں (۱) یہ کہ یہ محقق نہیں ہے کہ وہ قول آنحضرت کا جو مسلم کی حدیث میں ہے سورہ نور کی آیت کے بعد رکے (۲) یہ کہ جب تک کسی امر میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو آنحضرت ہود کی شریعت کے موافق عمل فرمایا کرتے تھے اور اس لئے مسلم کی حدیث محبت کے قابل نہیں ہو سکتی ۛ

سوم۔ بعض لوگ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ سورہ نساء کی آیت تو سورہ نور کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ مگر سو کہ سورہ نساء کی آیت میں کوئی قطعی سزا مذکور نہیں ہے اس لئے مسلم کی حدیث میں جو سزا ہے وہ بیاہ ہے ہوئے شخصوں کے لئے سزا ہے اور سورہ نور کی آیت میں جو سزا ہے وہ کوارے لڑکوں کے لئے سزا ہے۔ مسعودی کی بھی اسی قسم کی رائے معلوم ہوتی ہے یہ اختلاف رائے آج تک چلا آتا ہے کیونکہ معتزلی اور غار جی جو سکالوں کے دو بڑے فرقے ہیں اور معتزلی فرقہ کے لوگ عربیت میں بہت بڑا عالی درجہ رکھتے ہیں۔ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ زنا کی سزا سگسار کرنا نہیں ہے۔ اور اس خطبے کے راقم کی بھی گو وہ ان دو فرقوں سے کچھ علاقت نہیں رکھتا ہے بلکہ سنی مذہب کی بھی یہی رائے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غزوہ راء

رکھتے تھے جس کا ہم نے تیسری قسم میں بیان کیا ہے اور اس لئے جب کہ وہ سند آرا سے خلافت ہوئے تو اکثر اشخاص کے سامنے یہی بیان کیا اور شاید اپنی تمام سلطنت میں یہی حکم دیا ہو +

واقفی نے اس حدیث کو زیادہ افراط و تفریط کے ساتھ لکھا ہے اور سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں اس کو بجنسہ نقل کیا ہے۔ اصل حدیث جو مسلم میں مستقول ہے ہم ذیل میں مع ترجمہ کے لکھتے ہیں۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر بن الخطاب ہو جالس علی

کے منبر پر بیٹھے تھے کہا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق بھیجا۔ ان پر مقرر کئے

ہوئے حکم آثار سے سو ان چیزوں میں سے جو ان پر اللہ نے آثار میں رجم کا

حکم تھا۔ ہم نے اس کو پڑھا اور عین

کیا اور خیال کیا۔ سو رجم کیا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے

ان کے بعد رجم کیا میں ڈرتا ہوں کہ

زیادہ زمانہ گزر جانے پر کوئی کہنے

والا کہے کہ ہم رجم کو خدا کے مقرر کئے

ہوئے احکام میں نہیں پاتے پس

تو گمراہ ہو گئے اس فرض کے چھوڑنے

سے جس کو خدا نے آثار اور رجم حق

ہے خدا کے مقرر کئے ہوئے حکم میں

منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم

بالحق انزل علیہ الکتاب فکان مما انزل

اللہ علیہ البیۃ الوجہ قرأھا وعینھا

وعقلناھا فوجم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ورجعنا بعدہ فاخترنا

طال بالناس زمان ان یقول قاتل

ما نجد الوجہ فی کتاب اللہ تعالیٰ فیضلوا

بذکر فویضۃ انزلھا اللہ وان الوجہ

فی کتاب اللہ حق علی من رآنا اقا

من الرجال والنساء اذا قام الی البیت

او کان محبلا او لا اعتراف +

(مسلم باب صلاۃ)

اس شخص پر جس نے زنا کیا ہو اور بیانا ہو یا ہو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جب دلیل قائم ہو جاوے یا عمل رہ گیا ہو یا خود ان کو اقرار ہو دسلم باب حد الزنا +

اما قوله صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله لمن سبيلها فاشارة الى قول الله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفعن الموت ^{التي} يجعل الله لمن سبيلها ^{التي} صلح هذا هو ذلك اسيل اختلاف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها قيل بالآية التي في اول سورة النور وقيل ان الآية النور في المبكرين وهذه الآية في الثيبين (نورى) +

ليكن آحضرت کا قول کہ "خدا نے ان کے لئے رستہ نکالا" اللہ کے اس قول کی طرف "فامسكوهن في البيوت حتى يتوفعن الموت" اور يجعل الله لمن سبيلها" رستے پس ان کو روک رکھو گھروں میں یہاں تک کہ موت ان کو آٹھائے یا خدا ان کے لئے رستہ نکالے اشارہ ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے کا بیان کر دیا۔ اور عالم لوگ مختلف ہوئے ہیں اس حکم میں پس کہا گیا کہ وہ حکم ہے اور یہ حدیث اس کی تفسیر ہے۔ اور کہا گیا کہ وہ منسوخ ہے اس حکم سے جو سورہ نور کے اول میں ہے۔ اور کہا گیا کہ "نور" کا حکم باکرہ کے باب میں ہے اور یہ حکم ثیبہ کے باب میں ہے (نورى) +

قوله فكان مما انزل الله عليه الآية الوجع قواها وعينها وعضلناها اذ اذ به الآية الوجع الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة (نورى) +

حضرت عمر کا یہ قول ہے کہ "ان چیزوں میں سے جو خدا نے ان پر

اُمّ تارین رحم کا حکم تھا ہم نے اُس کو پڑھا اور تسعین کیا اور خیال کید ہم سے مراد رحم کا یہ حکم تھا۔ الشیخ والشیخۃ اذا زینا فارجوہما البتۃ (یعنی جب بوڑھا اور بوڑھی دنیا کریں تو ان کو ضرور سنگسار کرو) (نہوی) *
وفی ترک الصحابة کتابہ ہذہ الایۃ دلالة ظاہرۃ ان
المسنوخ لا ینتہی فی المصحف (نہوی) *

اور صحابہ نے جو اُس حکم کا لکھنا چھوڑ دیا تو اس بات کی صاف دلیل ہے
کہ مسنوخ قرآن میں نہیں لکھا جاتا (نہوی) *

قوله فاشخی ان طال بالناس زمان ان یقول قائل معذ الزعم
نہ کتاب اللہ فیصلوا بئذک فزیئۃ ہذا الذی خشیۃ قد اقم
عن الخراج ومن وافقہم (نہوی) *

حضرت عمر کا یہ قول کہ "میں ڈرتا ہوں کہ جب زیادہ زمانہ گزر جاوے
تو کوئی کہنے والا کہے کہ ہم رحم کو خدا کے مقرر کئے ہوئے حکم میں نہیں پاتے
پس لوگ گمراہ ہوں گے ایک فرض کے چھوڑنے سے" یہ ڈر جو حضرت عمر
کو تھا خارجیوں اور ان کے سوافقوں سے اُس کا ثبوت بھی ہو گیا (نہوی)
واجتمع العلماء علی وجوب رجلا الزا فی البکر مائۃ ورجل حصن
وہو الشیب ولسیخالف فی ہذا واحد من اهل القبلة الا ما حکم
القاضی عیاض وغیرہ عن الخراج وبعض المعتزلة کالنظام
واصحابہ فانہم لیس یقولوا بالورع (نہوی) *

اور اجماع کیا ہے عالموں نے اس پر کہ جو زانی بکر ہو اُس کو کوڑے
پیشینا واجب ہے اور بیاضا پڑا اور شیب ہو اُس کو سنگسار کرنا واجب ہے۔
اور اس امر میں اہل قبلہ میں سے ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

سوائے اس کے کہ قاضی عیاض وغیرہ نے غاریوں اور بعض معتزلہ سے
جیسے نظام اور اس کے متبعین سے نقل کیا ہے کیونکہ یہ لوگ رجم کے
قائل نہیں ہیں (نووی) +

اس ترجمہ میں ہم نے لفظ ”آیت“ اور ”کتاب“ کے ترجمہ میں ”حکم“
کا لفظ مستعمل کیا ہے ہم اس باب میں ہمت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔
کہ یہ الفاظ خود قرآن مجید اور احادیث میں ان معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں
مگر ہمارا مخالف اس ترجمہ پر مترض ہونے کا حجاز ہے اور کہہ سکتا ہے کہ
الفاظ ”آیت“ اور ”کتاب“ ہی کیوں نہ مستعمل کئے اس لئے ہم دوسرا
ترجمہ ذیل میں درج کرتے ہیں جس میں ”آیت“ کا ترجمہ ”آیت“ اور ”کتاب“
کا ترجمہ ”قرآن“ کیا ہے۔ اس ترجمہ کے پڑھنے والوں پر ظاہر ہو گا کہ اگر
اس طرح پر ترجمہ کیا جاوے تو حدیث کیسی فعل اور بے معنی ہو جاتی ہے +

دوسرا ترجمہ

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے منبر پر بیٹھے تھے یہ کہا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق بھیجا
ان پر قرآن آتا۔ سو ان چیزوں میں سے جو ان پر اللہ نے آتا ہیں رجم کی
آیت تھی۔ ہم نے اس کو پڑھا اور متعین کیا اور خیال کیا۔ سورج کیارسل اللہ
علیہ وسلم نے اور ہم نے ان کے بعد رجم کیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ دنیا و نہانہ
گزر جانے پر کوئی کہنے والا کہے کہ ہم رجم کو قرآن میں نہیں پاتے پس
تو گراہ ہو گئے اس فرض کے چھوڑنے سے جس کو خدا نے آتا اور رجم
حق ہے قرآن میں اس شخص پر جس نے زنا کیا جو اور پیا ہوا ہر مردوں

اور عربوں میں سے جب دلیل قائم ہو جاوے یا عل رہ گیا ہو یا خدا ان کو اقرار ہو (مسلم) ۴

کیا اس حدیث کے یہ دو فقرے کہ ”ہم قرآن میں رحم کا حکم نہیں پاتے“ اور یہ فقرہ کہ ”بیشک رحم قرآن میں ہے“ ایک دوسرے کے نفیض نہیں ہیں؟

اس لفظی بحث کو چھوڑ کر اب ہم اصل مطلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ عبارت جس کو سر ولیم مہر واقدی سے نقل کرنا بیان کرتے ہیں کہ ”اور واللہ اگر یہ اندیشہ نہوتا کہ لوگ کہہ دیں گے کہ عیسیٰ نے ایک نئی چیز قرآن میں درج کر دی تو میں اس کو قرآن مجید میں درج کر دیتا کیونکہ یہ تحقیق میں نے اس آیت کو سنا ہے۔ والشیخ والشیخۃ اذا زینا فارحجوہما البتۃ“ ۴

اپنی تصنیفات کا حجم بڑھانے کی نیت سے اور نیز اپنی کامل لکھی کی غرض سے ہمارے مفسرین اور اہل سیر نے تمام مہمل اور بہودہ افسالوں کو جو عوام الناس میں مشہور تھے بہ کمال آرزو جمع کر کے اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے اور ہم اس کتاب کے پڑھنے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ تمام محققین مسلمان ان کو محض مہمل تصور کرتے ہیں اور اسلام ان کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے ۴

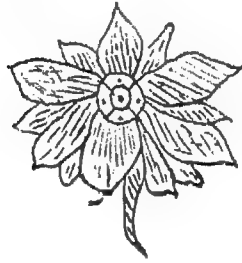
نودی سلم کی شرح میں لکھتا ہے کہ لفظ ”حکم“ سے جس کی طرف اس عبارت میں اشارہ ہے منجملہ ان احکامات کے جو پیغمبر خدا پر نازل ہوئے تھے آیت درج بھی تھی اور ہم نے اس آیت کو دیکھا پڑھا اور سمجھا تھا اور وہ آیت الشیخ والشیخۃ اذا زینا فارحجوہما البتۃ

ہے۔ اس کے بعد نووی یہ بیان کرتا ہے۔ چونکہ آیت مذکورہ کا قرآن مجید میں کہیں پتہ نہیں ہے اس لئے متیقن کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آیات منسوخ شدہ قرآن مجید میں درج نہیں کی گئی تھیں۔

مگر ہر نووی فہم شخص سمجھتا ہے کہ نووی کا یہ بیان تو کوئی حدیث نبوی ہے اور نہ کوئی حکم مذہبی ہے بلکہ ایک مفسر کی محض رائے ہے۔ مہذبہ راے بھی تسکین بخش نہیں ہے کیونکہ اس پر یہ اعتراض عائد ہوتے ہیں (۱) یہ کہ نووی نے اس امر کے ثبوت کی کوشش بھی نہیں کی کہ آیت مذکورہ درحقیقت قرآنی آیت تھی (۲) یہ کہ وہ اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں پیش کرتا کہ حضرت عمرؓ کی مراد اسی آیت سے تھی (۳) اس نے ان دو نو باتوں کو بلا دلیل غلطی سے صحیح تصور کر کے یہ نتیجہ باطل مستنبط کیا ہے کہ آیات منسوخ شدہ قرآن مجید میں درج نہیں ہوتی تھیں۔ افسوس ہے کہ ہماری اکثر کتب سیر و تفاسیر ایسی ہی روایات اور احادیث سے مملو ہیں جو مفروضات باطل پر مبنی ہیں اور بجز مصنف ہی کے قیاسات کے آؤر کسی چیز سے ان کی تائید نہیں ہوتی۔ عیسائی مصنف ان کی تحقیق سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کو صحیح حدیثیں تصور کر لیتے ہیں اور چ کمال شوق اسلام کی نسبت بے اصل الزامات ان پر مبنی کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہم کو اس امر سے کہ رجم کا حکم اسلام میں ہے یا نہیں زیادہ بحث نہیں ہے۔ بحث صرف اس قدر ہے کہ جس کو آیت رجم کہا جاتا ہے وہ کبھی قرآن کی آیت نہیں تھی اور نہ کبھی قرآن مجید سے خارج کی گئی تھی۔

آیتوں کے اخراج اور عدم اندراج کی بابت سر ولیم میور نے تفسیری مثال مارکسی کی نقل کی ہوئی روایت بیان کی ہے؛ جو سونے کی

گھاٹی کے باب میں بھٹی اور جو قرآن میں مندرج ہوئے سے رہ گئی ہے۔
 چوتھی تمثیل میں وہ عہد اللہ ابن مسعود کے اس قصبے کو پیش کرتے ہیں جس
 میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رات کو اپنے درقوں میں سے
 ایک آیت کو غائب پایا۔ پانچویں تمثیلوں میں اس آیت کا ذکر کرتے ہیں جو
 کہ کے معبودان مجازی کے بارے میں بھٹی۔ لیکن ہم ان کے نہایت شکرگزار
 ہیں کہ انہوں نے خود یہ بات کہہ کر کہ یہ سب روایتیں غلط اور موصوع ہیں
 اس جھگڑے کو چکا دیا ہے۔ پس ہم کو مردے کے مارنے کی کچھ ضرورت
 نہیں رہی +

الخطبة الثامنة

فی

احوال بیت اللہ المحرم والسوانح
التي مضت عليها قبل الاسلام

ان اول بیت وضع للناس بركة مبارکا و
هدى للعالمین

عرب کے ملک میں جو نہایت قدیم روایت اس زمانہ سے جب کہ قرآن مجید کا ذکر بھی نہ تھا برابر چلی آتی ہے اور جس کو عرب کی تمام قومیں بغیر کسی شبہ اور اختلاف کے پشت در پشت مانتی چلی آئی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اور ان کے بیٹے حضرت اسمعیل ان کے شریک تھے۔

قرآن مجید میں اس گھر کے بننے کی جو خبر آئی ہے وہ بھی اسی قدر ہے۔
اذ یدفع ابراہیم القواعد
من البیت واسمعیل ربنا تقبل
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہ ابراہیم
اور اسمعیل نے اس گھر کی بنیادیں

منا انك انت السميع العليم رسول محمد ﷺ اٹھائیں تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ
 (بقولیت ۱۲۱) اے ہمارے پروردگار اس گھر کو ہم سے

قبول کر بے شک تو اس دعا کو سنتا اور ولی نیت کو جانتا ہے۔ اس دعا سے
 جو اسکے بنائے جانے کی اور قرآن مجید کی اور بہت سی آیتوں سے جو اس کے
 بعد ہیں بخوبی ظاہر ہے کہ یہ خدا کے واسطے یعنی اس کی عبادت کے لئے
 بنایا گیا تھا جیسے کہ اس زمانے میں لوگ مسجد بناتے ہیں ۛ

قرآن مجید میں کعبہ کو بالتقریب مسجد کہا گیا ہے۔ ایک جگہ خدا نے فرمایا
 ان المشرکین نجس فلا یقبوا ہے کہ مشرک ناپاک عقیدے کے ہیں وہ
 المسجد الحرام بعد عامہم هذا اس برس کے بعد سے اس بزرگ مسجد
 (رسولہ قوبہ الیت ۳۸) ۛ

لقد صدق الله رسولہ الیوم اور ایک اور جگہ خدا نے فرمایا کہ خدا
 بالحق لمدخل المسجد الحرام انشاء نے اپنے رسول کو یہ سچا خواب دکھایا
 اللہ (رسولہ فتح الیت ۱۰۷) بالکل ٹھیک کہ بے شک تم داخل
 ہو گے اس بزرگ مسجد (یعنی خانہ کعبہ) میں انشاء اللہ ۛ

جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس زمانے میں کعبے کے
 گردہ مکانات نہیں تھے جو اب ہیں اور جو حرم کہلاتے ہیں اور حرم کا مطلب
 یہ ہے کہ مسجد داخل حد حرم ہے لیکن خاص کعبہ وہ مسجد ہے جس کو حضرت
 ابراہیم نے بنایا اور اسی خاص عمارت کو قرآن مجید میں مسجد الحرام کہا ہے ۛ

قرآن مجید میں کوئی خاص زمانہ کعبہ کی تعمیر کا نہیں بتایا ہے صرف دو سنہیں
 اس کی بیان ہوئی ہیں ایک ”بیت العتیق“ یعنی نہایت پرانا قدیم گھر دوسرا
 ”اول بیت وضع للناس“ یعنی سب سے پہلا گھر جو آدمیوں کے لئے خدا

کی عبادت کرنے کو بنایا گیا جس قاعدے پر حال کے زمانے کے مورخ چرکے
زمانے کا حساب لگاتے ہیں اس حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیوی سنہ
کی بیا لیسویں صدی میں یعنی حضرت عیسیٰ سے مائیسویں صدی ماقبل میں
کعبہ بنا تھا پس اگر اسی حساب کو صحیح مانا جاوے تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ
دنیا میں جہاں تک کہ اس کا حال معلوم ہوا ہے کعبے سے پہلے کوئی گھر خدا
کی عبادت کے لئے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ سب سے اول کعبہ بنا تھا۔

ہم صرف عربی کی روایت اور قرآن مجید کی آیت ہی کو اس بات کے
ثبوت کے لئے کہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا ہے پیش کرنے پر اکتفا کرنا نہیں چاہتے
بلکہ اس کے ثبوت کے لئے ایسی دلیلین بھی ہیں جو واقعی ایک حقیقت ہیں
اور جن کو ان لوگوں نے لکھا ہے جن کو مذہب اسلام سے کچھ تعلق نہ تھا۔
چنانچہ ائمہ کورہ کا ثبوت مفصلہ ذیل مقدمات کے ملانے اور ان سے نتیجہ
نکالنے سے بخوبی حاصل ہوتا ہے۔

مقدمہ اول ابراہیمؑ کے اپنے بیٹے اسماعیلؑ کو اسی نواح میں یعنی حجاز میں بسایا جہاں اب کعبہ ہے

ہم اس ثبوت کے لئے ایسی مذہبی یا تاریخی روایتوں پر متوکل نہیں
اور جن کے الفاظ کے معنی یا مصداق پر بحث ہے آج کرنا نہیں چاہتے بلکہ
ایسے واقعات پر استدلال کرتے ہیں جو سب کو تسلیم ہیں یا جو جزافیہ کی تحقیق

سے ثابت ہوتے ہیں اور ان کو ایسے لوگوں نے تحقیق کیا ہے جن کو اسلام سے کچھ تعلق نہ تھا +

یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹے تھے انبا یوث۔

۴۔ قیدار۔ ۳۔ اودیل۔ ۴۔ مہام۔ ۵۔ شمان۔ ۶۔ دوام۔ ۷۔ مسا۔ ۸۔ صدر۔ ۹۔ تیمہ۔ ۱۰۔ بطور۔ ۱۱۔ نافیس۔ ۱۲۔ قیدامہ۔ اور یہ سب حجاز میں آباد تھے جہاں کہ ہے +

پہلا۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا نبا یوث عرب کے شمالی مغربی حصہ میں آباد ہوا۔ ریورنڈ گاٹری پی کوری ایم اے نے اپنے لفظہ میں اس کا نشان ۳۸ و ۳۹ درج عرض شمالی اور ۳۶ و ۳۸ درج طول شرقی کے درمیان میں لگایا +

دوسرا۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا قیدار نبا یوث کے پاس جنوب کی طرف حجاز میں آباد ہوا اور ریورنڈ گاٹری کہتے ہیں کہ اشیاء نبی کے بیان سے بھی صاف صاف قیدار کا سکون حجاز ثابت ہوتا ہے جس میں مکہ و مدینہ بھی شامل ہیں اور زیادہ ثبوت اس کا حال کے جغرافیہ میں شہر آٹھرا اور بیت سے پایا جاتا ہے جو اصل میں آلفیہ دار اور قیدار ہیں اہل عرب کی یہ روایت کہ قیدار اور اس کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے۔ کہ عہد عتیق میں قیدار کا سکون عرب کے اسی حصہ میں تھے حجاز میں رہاں ہوا ہے دوسرے یہ کہ یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ یورینین اور بطلمیوس اور پلینی اعظم کے زمانوں میں یہ قومیں حجاز کی باشندہ تھیں گیدری یعنی قیدری جوری یعنی مخفف قیدری اور گڈرونا یعنی قیداری کہ ریتی یعنی قیدری۔ چنانچہ اس کا ذکر پہلری جغرافیہ جلد اول صفحہ ۲۴۸ میں مذکور ہے پس بخوبی

ثابت رہے کہ قیدار حماد میں آباد تھا +

رورڈ گاڑی پنی کاری نے اپنے نقشہ میں قیدار کی آبادی کا نشان
۲۷ و ۲۸ درجہ عرض شمالی ۷۴ و ۷۵ درجہ طول شرقی کے درمیان لگایا ہے +
تیسرا۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا اور ٹیل ہے بوجہ سجدہ جو لعین کے
اور ٹیل بھی اپنے ان دونو بھائیوں کے ہمسایہ میں آباد ہوا تھا +
چوتھا۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا لبام ہے مگر اس کی سکونت کے مقام کا

پتہ نہیں ملتا +

پانچواں۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا شمع ہے رپورڈ مسٹر فاسٹر کا یہ قیدس
صحیح ہے کہ ہراتی میں جس کو شمع لکھا ہے اسی کو پانی ترجمہ سینٹو ایکٹ
ہیں سما اور جو لعین نے سماس و بطیموس نے سمیز لکھا ہے اور عرب میں
اسی کی اولاد بنی سما کہلاتی ہے پس کچھ شبہ نہیں کہ یہ بیٹا قریب نجد کے
اولاً آباد ہوا تھا +

چھٹا۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا دوماہ تھا مشرقی اور مغربی جغرافیہ دانوں
کرتے ہیں کہ یہ بیٹا تہامہ میں آباد ہوا تھا +

ساتواں۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا سا تھا رپورڈ مسٹر فاسٹر بیان کرتے
ہیں کہ یہ بیٹا سو پرمیا میں آباد ہوا مگر یہ صحیح نہیں ہے کچھ شبہ نہیں کہ یہ
بیٹا جب حجاز سے نکلا تو میں میں آباد ہوا اور یمن کے کھڈرات میں اب تک
ساکنا نام قائم ہے رپورڈ گاڑی پنی کاری نے اپنے نقشہ میں اس مقام کا
نشان ۱۳ درجہ اور ۳۰ دقیقہ عرض شمالی اور ۳۳ درجہ اور ۳۰ دقیقہ طول
شرقی میں قائم کیا ہے +

آٹھواں۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا حد تھا اور عبدعزیز میں حدان بھی سا

نام ہے یمن میں شہر حدیدہ اسٹیک اسی کا مقام بتلا رہا ہے اور قوم حدیدہ
یومین کی ایک قوم ہے اسی کے نام کو یاد دلاتی ہے ذہیری مورخ کا
بھی یہی قول ہے اور ریورٹڈ مسٹر فاسٹر بھی اسی کو تسلیم کرتے ہیں +
نواں۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا تھا تھا ان کی سکونت کا مقام نجد ہے
اور بعد کو رفتہ رفتہ یطیع فارس تک پہنچ گئے +

وسوال۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا بطور ہے ریورٹڈ مسٹر فاسٹر بیان
کرتے ہیں کہ اس کا مسکن جدوز میں تھا جو جبل سیونی کے جنوب اور
جبل الشیخ کے مشرق میں واقع ہے +

گیارھواں۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا تافیش تھا ریورٹڈ مسٹر فاسٹر
توریت اور جوزہین کی سند سے لکھتے ہیں کہ عربیہ فزڈ میں ان کی نسل اسی
نام سے آباد تھی +

بارھواں۔ بیٹا حضرت اسماعیل کا قید ماہ تھا انہوں نے بھی یمن میں
سکونت اختیار کی تھی غرض کہ اہل جزائیہ کی تحقیقاتوں سے ثابت ہوتا ہے۔
کہ اسماعیل اور ان کی اولاد کا مسکن حجاز تھا +

مقدمہ حجر اسود اور قریشی کی رسم کو اور کعبہ
کا بیت المقدام ہونے کو خاص ابراہیم سے
تعلق ہے

خود حضرت ابراہیم اور تمام ان کی اولاد میں یہ رواج تھا کہ خدا کی
عبادت کی جگہ پر بطور ایک نشان کے لٹا ہوا گھڑا چھڑا کر بیٹھے تھے اور

اس کو مذبح یعنی قربانی گاہ اور بیت اللہ قرار دیتے تھے اور وہاں خدا کی عبادت بجالاتے تھے اور اس کے نام پر قربانی کرتے تھے پس کعبہ میں اسی رسم کا برابر جاری چلا آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس معبد کی اصل ابراہیم سے ہے ۔

اس بات کا ثبوت کہ پتھر اور قربانی اور بیت اللہ نام رکھنے کی رسم ابراہیم سے چلی آتی ہے تو بیت مقدس سے جس کی قدامت میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا ثابت ہوتی ہے ۔

کتاب پیدائش باب ۱۲ ورس ۷ میں لکھا ہے کہ درتب خداوند نے ابراہیم کو دکھلائی دے کہ کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک مذبح بنایا اور اسی باب کی آٹھویں آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے ابراہیم نے کوچ کیا اور آگے جا کر پھر ایک مذبح بنایا اور خدا کے نام سے یعنی خدا کے گھر کے نام سے اسکو موسوم کیا ۔

اسی کتاب کے تیرھویں باب کی آٹھویں آیت میں ہے کہ بوطستان مری میں جو جرون میں ہے ابراہیم جہاں اور وہاں خداوند کے لئے ایک مذبح بنایا ۔

ان تینوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے لئے مذبح تعمیر کرنا اور خدا کے نام سے اس کو پکارنا اور وہاں خدا کے نام پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا ۔

یہ طریقہ ان کی اولاد میں بھی جاری تھا چنانچہ کتاب پیدائش باب ۲۷ ورس ۷ میں لکھا ہے کہ یہ شمع میں اسحاق پسر ابراہیم کو خدا دکھلائی دیا ۔

اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خدا کے نام سے اس کو موسوم کیا +
اب ہم کو یہ بتانا کہ یہ مذبح کس طرح بنایا جاتا تھا اس کی تفصیل بھی
توریت مقدس میں موجود ہے +

کتاب خروج باب ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”اگر میرے لئے پتھر کا مذبح بناوے
تو ذرا شے ہوئے پتھر کا مدت بنائیو کیونکہ اگر تو اسے اوزار لگا دے گا تو اسے
بنا پاک کرے گا“

اور اسی کتاب کے باب ۲۴ ورس ۴ میں لکھا ہے کہ ”اور موسیٰ نے
خداوند کی ساری باتیں لکھیں اور صبح کو سویرے اٹھا اور پہاڑ کے تلے ایک
مذبح بنایا اور اسرائیل کے بارہ سبطوں کے موافق بارہ ستون بنائے گئے +
اور کتاب پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۹ و ۲۰ میں لکھا ہے کہ ”یعقوب
صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا نے کے ستون
کی مانند کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا +

اور اس مقام کا نام بیت ایل (یعنی بیت اللہ خدا کا گھر) رکھا +
اور کہا کہ ”یہ پتھر جو میں نے ستون کی مانند کھڑا کیا خدا کا گھر یعنی
بیت اللہ ہوگا“

ان آیتوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیم اور اس کی اولاد کا یہ طریقہ
خدا کے عبادت کے لئے مذبح ایک بن کھڑا پتھر کھڑا کر کر بناتے تھے
کبھی اس کے ساتھ کوئی مکان بھی بنادیتے اور کبھی پتھر کھڑا کھینے کے
بعد بناتے تھے اور اس کو بیت اللہ کہتے تھے +

بالکل یہی حالت کعبہ کی اور حجر اسود کی ہے جو ایک بن کھڑا الہا پتھر
ہے پہلے حرن حجر اسود کھڑا کیا تھا پھر جب وہاں کعبہ بنایا تو اس کے کونے

میں اس کو لگا دیا +

توریت میں صرف بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں اور بنی اسمیل کا اس میں ذکر نہیں ہے مگر ملکی روایتوں یا جاہلیت کے اشعار میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ارنزقی کی کتاب اخبار مکہ سے پایا جاتا ہے کہ بن گھڑا پتھر کھڑا کر کے خدا کی عبادت گاہ بنانا صرف بنی اسرائیل ہی میں نہ تھا بلکہ بنی اسمیل میں بھی بہ کثرت رائج تھا +

چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ "بنی اسمیل وجرہم جو مکہ میں رہتے تھے۔ ان بنی اسمیل وجرہم من ساکنی وہاں رہنے کی ان کو گنجائش نہ ہوتی تھی۔ مکہ ضاقت علیہم مکة فتصعدوا نے البلاد والعسوا المعاش لیزعمون ان اول ما كانت عبادة الحجارة فی بنی اسمیل انه كان لا یطعن من مکة ضاعن منهم الا احتملوا معهم من حجارة الحرم لعظیم اللحم وصیابة بمكة وبالكعبة حیث ما حمالوا وضعوہ فطافوا به كالطواف بالكعبة حتی سلخ ذلك بهم لے ان كانوا یعبدون ما استحسنوا من الحجارة وادعجهم من حجارة الحرم خاصة حتی خلفت الخلف بعد الخلف وفسوا ما كانوا علیه وانشاء

چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ "بنی اسمیل وجرہم جو مکہ میں رہتے تھے۔ ان بنی اسمیل وجرہم من ساکنی وہاں رہنے کی ان کو گنجائش نہ ہوتی تھی۔ مکہ ضاقت علیہم مکة فتصعدوا نے البلاد والعسوا المعاش لیزعمون ان اول ما كانت عبادة الحجارة فی بنی اسمیل انه كان لا یطعن من مکة ضاعن منهم الا احتملوا معهم من حجارة الحرم لعظیم اللحم وصیابة بمكة وبالكعبة حیث ما حمالوا وضعوہ فطافوا به كالطواف بالكعبة حتی سلخ ذلك بهم لے ان كانوا یعبدون ما استحسنوا من الحجارة وادعجهم من حجارة الحرم خاصة حتی خلفت الخلف بعد الخلف وفسوا ما كانوا علیه وانشاء

بدین ابراہیم و اسمعیل وغیرہ
عقیدہ و اکا و ثنائ -
گئے جو اہل حق اور ابراہیم اور
اسمعیل کے دین کو بدل دیا اور انہوں کو
پوچھنے لگے۔

مسلمانوں کی کتابوں میں اس پتھر کی نسبت نہایت قصص مزید روایتیں
لکھی ہیں اور ترمذی اور ابن ماجہ و دارمی میں بھی چند عجیب عجیب روایتیں
آئی ہیں جیسا کہ یہ پتھر نہایت پرانا ہے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ
منسوب ہونے سے قدیمی ہونے پر تقدس اور زیادہ ہو گیا ہے ایسے
ہی لوگوں نے اس کی نسبت جیسا کہ پرانی باتوں کی نسبت دستور ہے
قصص مزید اور تعجب انگیز روایتیں بنائی ہیں۔ قرآن مجید میں اس پتھر کا
مطلق ذکر نہیں ہے اگر درحقیقت ایسا ہی ہوتا جیسا کہ روایتوں کے
بنانے والوں نے بیان کیا ہے تو ممکن نہ تھا کہ باوجود اسے کہ قرآن مجید
میں کبھی کے بننے کا ذکر ہے اور اس پتھر کا ذکر نہ کیا جاتا۔ جس قدر
روایتیں اس پتھر کی نسبت آئی ہیں سب مجروح و مروج ہیں اور
کسی کی سند قابل اعتبار کے نہیں ہے اور نہ ان کا سلسلہ درستی
اور صحت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے مگر ان روایتوں
کا خلاصہ بیان کرنا خصوصاً ان کا جو ترمذی و ابن ماجہ و دارمی میں ہے
خالی از لطف نہ ہو گا۔

روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ پتھر حضرت جبرئیل بہشت سے
لائے تھے اور وہ اول اول دودھ کی مانند سفید تھا لیکن انسان
کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک روایت کا یہ مضمون ہے۔

کہ وہ بہشت میں کے جواہرات میں کا ایک لعل بے بہا ہے خدا نے
 اُس کی چمک دمک لے لی ہے اگر نہ لیتا تو تمام دنیا ایک سرسے
 سے دو سرے سرے تک منور ہو جاتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ
 در قیامت کے دن اس پتھر کی دو آنکھیں اور ایک زبان ہو گی
 جن کے ورثے سے وہ اُن کو پہچان لے گا اور اُن کے نام بتا دیگا۔
 جنہوں نے اِس دنیا میں اُس کو بوسہ دیا ہے ایک لاندہب نے
 اس روایت کو شک کر کہا کہ جب دنیا میں اُس کی آنکھیں نہیں ہیں تو
 قیامت میں آنکھیں ملنے سے وہ کیونکر شناخت کر لے گا ایک احمق
 مسلمان نے جواب دیا کہ خدا کی قدرت سے لاندہب بولا کہ تو پھر آنکھیں
 دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بالفرض اگر کوئی ان روایتوں کو صحیح
 تسلیم کرے تو اُن کے الفاظ کے لغوی معنی نہیں لئے جاویں گے
 بلکہ اُن کو بطور استعارہ قرار دیا جائے گا اور اس صورت میں اُن کا
 مقصود یہ ہو گا کہ کسی آدمی کے افعال جو اُس نے دنیا میں کئے
 ہیں قیامت میں پرشیدہ نہیں رہیں گے۔ اس قسم کے مضامین
 کو استعارہ میں بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اِس
 کو بے سانی سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن
 کے ماتھے گواہی دیں گے کہ اُس نے اُن سے کیا کیا ہے اور اسکی
 زبان اُن سب باتوں کو بیان کرے گی جو اُس کے ہونٹوں سے
 نکلی ہیں اور جس زمین پر وہ اترا اترا کر غرور اور تکبر کی چال سے
 چلا تھا وہ اُس کی گواہی دے گی۔ ان سب روایتوں کا مطلب یہ
 ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر ایک کام خدا سے مخفی نہ رہے گا اگرچہ

فانه ذهبت امداء في زمن قومش
 حجر الكعبة فطاردت شراة في اسناد
 الكعبة فاحترقت الكعبة واحترق
 الركن الاسود واسود وتوهنت
 الكعبة فكان هو الذي هاجم قريشا
 على هدمها وبناءها واما حواشيها
 في الاسلام ففي عصر ابن الزبير يام
 حاصره الحفص بن عبد المطلب في حصار
 الكعبة واحترق الركن فمفلت ثلثان فلق
 سبعة شعبه ابن الزبير بالفضة منوادة
 لذلك رصفحه ۳۲ *

عورت کے ہاتھ سے کعبہ کے پردے
 میں خوشبو جلاتے وقت آگ لگ
 گئی تھی جس کے سبب سے کعبہ
 اور حجر اسود دونوں جل گئے تھے اور
 حجر اسود کالا ہو گیا تھا اور ایک دفعہ
 زمانہ اسلام میں ابن زبیر کے وقت
 میں کعبہ میں آگ لگی تھی۔ اور حجر اسود
 جل کر تین ٹکڑے ہو گیا تھا اور ابن
 زبیر نے اس کے گرد چاندی کا حلقہ
 چڑھا دیا تھا *

یہ پتھر جو کعبہ کے کونے میں لگایا گیا تھا اس سے مقصود اس پتھر کی پرستش
 نہ تھی بلکہ صرف اس لئے لگایا گیا تھا کہ کہے کا طواف رحس کی حقیقت ہم بیان
 حدیثی جدی قال حدثنا سفیان
 بن عیینة عن عطاء بن الشیبی قال لما
 امر ابو اہیم ان یخرج البیت وانتهی الی
 موضع الحجر قال لا یستعیل انی یجوز لکن
 صلوا الناس یمدوون منه الطواف فانما
 یجوز فلم یرمہ فاتی ابراہیم بهذا الحجر
 فقال اتانی به من لدن کلینی علی حجری
 کتاب اخبار مکة صفحہ ۹۰ *

کریں گے شروع ہونے اور ختم ہونے
 کی نشانی ہو چنانچہ کتاب اخبار مکہ ازرقی
 میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم کو حکم ہوا کہ
 خدا کا گھر بناوے اور جب وہ بناتے
 بناتے وہاں پہنچے جہاں اب حجر اسود ہے
 تو انہوں نے اعلیل سے کہا کہ ایک پتھر
 لاؤنا کہ وہ لوگوں کے لئے ایک نشانی
 ہو اور اسی سے طواف شروع کیا کریں۔

وہ ایک پتھر لائے ابراہیم نے اس کو سینہ نہیں کیا - پھر
ابراہیم کو یہ پتھر مل گیا - پھر ابراہیم نے اسے اس لیے کے اس
سوال کے جواب میں کہ یہ پتھر کہاں سے آیا - کہا کہ اس نے دیا
جس نے تیرے پتھر کے بعد اسے پر مٹے نہیں
رکھا +

مقتدرہ ابن الفضل جعفر ابن معتقد کے عہد میں جو ۹۲۰ ہجری میں غیہ
ہوا تھا قرامطہ جبرائیل کے کعبہ سے اکھاڑ کر لے گئے تھے مدت پور پھر لا کر رکھ دیا +

مقدمہ سوم کعبہ بلاشبہ بیت العتیق ہے

ملکی اور مذہبی روایتوں کے سوا غیر مذہب مورخوں کی تحقیقات سے بھی
کعبہ کا نہایت قدیم زمانہ سے موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ سترہ گھن جیسا کہ وہ نہایت
مشہور مورخ ہے ویسا ہی نہایت بڑا عالم اور فاسفی ہے اس نے اپنی تاریخ
میں کعبہ کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ کعبہ کی صحیح ذہانت سنہ عیسوی ست پہلے
کی ہے ساحل بھراہر کے ذکر میں ڈیوڈورس نے نانی مورخ نے تعبیر سنہ اور
سیبیین کے بیان میں ایک مشہور معبر نے کعبہ کا ذکر کیا ہے جس کے
اٹھارہ برس کے تقدس کی تمام اہل عرب تعظیم کرتے تھے " اگر ڈیوڈورس کے
زمانے میں کعبہ ایک مشہور و معروف معبد تھا جس کے اعلیٰ درجہ کے تقدس کی
تمام عرب تعظیم کرتے تھے تو ہم کو اس کی اہمیت کو درحقیقت ایک نہایت قریبی
زمانہ (ابراہیم کے زمانہ) سے منسوب کرنا چاہیے +

سروہیم میور صاحب اس پر ایک معتبر زمانہ تقریر لکھتے ہیں کہ جو کچھ ڈیوڈورس
نے لکھا ہے اس سے عرب کی اس روایت کی صحت پر کعبہ اور اس کے تمام

مراسم کی اصلیت ابراہیم واسمعیل سے ہے کیونکہ قیاس ہو سکتا ہے عرب
 کی روایت مسلمانوں کی بنا ٹی ہوئی نہ تھی بلکہ آنحضرت صلم کے زمانے سے
 بہت مدت پہلے اہل مکہ کی عام رائے تھی ورنہ قرآن میں بطور ایک حقیقت
 مسلمہ کے اس کا ذکر نہ ہوتا اور بعض مقامات کے نام جو تمام کعبہ کے گرد و لوح
 میں ابراہیم واسمعیل سے متعلق کئے جاتے جیسا کہ وہ متعلق کئے گئے ہیں*
 مگر ہم سمجھتے ہیں کہ سر ولیم میور نے بلاشبہ یہاں غلطی کی ہے۔ جو کچھ
 ڈیوڈس نے لکھا ہے اس سے عرب کی اس قدیم روایت کی صحت کا ثبوت
 ہوتا ہے اس بات سے کہ مذہب اسلام سے پیشتر اہل عرب تسلیم کرتے تھے کہ
 کعبہ کو اور ان تمام مراسم کو جو کعبہ سے علاقہ رکھتی ہیں ابراہیم سے تعلق
 ہے اس کی اصلیت و صحت نہایت مضبوطی سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اگر
 ایسا نہ ہوتا تو کیا وجہ تھی کہ اہل عرب نے اور بنی جرہم نے اور تمام مختلف
 عرب کی قوموں نے اس کو ابراہیم اور اسمعیل سے منسوب کیا تھا۔ عرب ایک
 بہت پرست قوم تھی اور ابراہیم بہت شکنجی میں ایک مشہور شخص تھا اس لئے
 ضرور تھا کہ تمام عرب کی قومیں ابراہیم واسمعیل سے نفرت کرتیں اور کبھی اپنے
 معبود کو ابراہیم یا اسمعیل سے منسوب نہ کریں باوجود اس مغائرت و منافرت کے
 تمام عرب کی قوموں کا اس بات کو تسلیم کرنا کہ کعبہ کو اور اس کے مراسم کو
 ابراہیم واسمعیل سے تعلق ہے علانیہ اس کی صحت و اصلیت کی دلیل ہے نہ اس کے
 برخلاف جیسا کہ سر ولیم میور نے تصور کیا ہے۔ اس روایت کا اسلام کے
 زمانے سے پیشتر بطور حقیقت مسلمہ کے تسلیم ہونا چلا تا ہمارے لئے دلیل
 ہے نہ ہمارے مخالف کے لئے +

مقدمہ ہمارم سرولیم کے اعتراضوں کی تردید

سرولیم پور نے اپنی کتاب سے ایف آف محمد میں باکسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے ان تمام واقعات سے جن سے کسی مورخ نے انکار نہیں کیا انکار کیا ہے اور ایک خیالی اور فرضی بات کو جو ان کے دل میں آئی حقیقت و واقعہ قرار دیا ہے جن کی تردید ہم کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرولیم پور نے اپنے خیال کی فرضی سچائی قائم کرنے کو جو فی نفسہ سچ نہیں ہے حسب تفصیل ذیل وجوہات قائم کی ہیں +

اول۔ انہوں نے یہ بات فرض کر لی ہے کہ مکہ کے قریب اسماعیل کا آباد ہونا اور یہ بات کہ یقظان اہل عرب کے مورث اسٹے تھے سب بناوٹ اور فتنہ ہے۔ اور ہر قسم کی تواریخی سچائی اور احتمال سے مبرا ہے +

لیکن اس بات کے کہنے سے پہلے سرولیم پور پر فرض تھا کہ یہ بات بیان کرتے کہ اہل عرب کو اگر وہ نسل میں اور رسومات میں اور مذہب میں یقظان اور اسماعیل سے بالکل مختلف تھے تو اس بناوٹ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اور کیوں تمام ملک اور تمام قبیلے جو آپس میں نہایت دشمن اور سخت عداوت رکھتے تھے اور روز خانہ جنگیوں اور باہمی لڑائیاں کرتے تھے اس ایک بات پر متفق ہو گئے تھے +

عرب کی تمام تاریخوں سے جن کو عیسائی مورخوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ یقظان عرب کا مورث اسٹے تھا ان تمام باتوں کی کس طرح سرولیم پور تردید کرتے ہیں کیونکہ ایسے موقع پر بمقابل ثبوت کے صرف انکار کرنا کافی نہیں ہے +

مقام پر جو شریعہ میسر نے اس کا ذکر کیا اس سے ایک عام مقصد بیان کرنا معلوم ہوتا ہے یعنی پتھر کی تعظیم۔ مگر انہوں نے ان پتھروں کی اس تعظیم کو فراموش کر دیا جو ابراہیم اسحاق و یعقوب و موسیٰ کرتے تھے یہ سب بزرگ ایسے پتھروں کو مقدس جانتے تھے خدا کے نام سے ان کی تعظیم کرتے تھے یعقوب نے اس پر تیل ڈالا اور دیکھو پیدائش باب ۲۸ ورس ۱۹ جو اس زمانے کے دستور کے موافق غایت الغایت تعظیم پرستش کے قریب تھی۔ یعقوب نے کہا کہ یہ جگہ خاندان خدا ہوگی دیکھو کتاب پیدائش باب ۲۸ ورس ۲۲ خدا نے منع کیا کہ اس گھر کے اوپر مت چڑھو تاکہ تمہاری شرم گاہ اس کے اوپر نہ لگی نہ ہو جائے دیکھو کتاب طرمج باب ۳۰ ورس ۲۶ پس اب کونسا دقیقہ تعظیم کا باقی رہ گیا ہے جو اس قسم کے پتھروں کی نسبت بنی ابراہیم میں جاری نہ تھا جس کے سبب میر ولیم میور۔ جبر ۱۰۰ کی اس خفیہ تعظیم کو اگر وہ ہو بھی بنی ابراہیم کی رسم سے جدا کر کے عز کے بت پرستوں کی رسم بناتے ہیں +

ایک گھر کا خدا کے واسطے بنانا اور بیت اللہ اس کا نام رکھنا جیسے کہ کعبہ ہے اگر ابراہیم کی رسومات تصور کیا جاوے تو وہ کون تھا دیکھو یسے موسیٰ جس نے بمقام گعبون بیابان میں خدا کا گھر بنایا دیکھو کتاب خروج باب ۲۰ ورس ۲۲ و کتاب اول تاریخ الایام باب ۱۱ ورس ۲۹ + اور وہ کون تھا دیکھو داؤد جس نے خرمنگاہ ارناں بیروسی کو خدا کا گھر بنانے کو مول لیا اور پتھر و مکہ دی و لوہا و تیل اس کے بنانے کو جمع کیا۔ دیکھو کتاب اول تاریخ الایام باب ۲۲ + اور وہ کون تھا دیکھو سلیمان جس نے بعد کو خرمنگاہ ارناں بیروسی

میں نہایت عالی شان مکان بنایا جس کو خدا کا گھر اور بیت المقدس نام ملا
(دیکھیے کتاب تاریخ ایام دوم باب ۱۴) *

پس کعبہ کی بنا کو اور اس کو خدا کا گھر قرار دینے کو ابراہیم کی طرف
منسوب کرنا بلکہ عرب کے بت پرستوں کی رسم بنانا نہایت تعجب کی بات
ہے *

مکہ میں خاص کعبہ کے ساتھ جو رسم ادا کی جاتی ہے وہ صرف طواف
ہے (جس کی حقیقت ہم بیان کریں گے) سر ولیم میور کو اس رسم کی نسبت
ایراہمی رسم ہونے سے انکار کرنا اس وقت مناسب تھا جب کہ اولاً
وہ کسی تاریخ یا تورات مقدس سے یہ بات ثابت کر لیتے کہ ابراہیم و اسحاق و
عیقوب نے جو ذبح اور بیت اللہ بنائے تھے ان میں وہ کیا کیا کرتے تھے۔
اس واسطے کہ تورات سے موسیٰ کے وقت سے پیشتر صرف خدا کے نام یا
عبادت کے لئے ان گھروں کا بننا تو معلوم ہوتا ہے مگر اس سے عبادت کا
طریقہ نہیں معلوم ہوتا اور ہم کو اس بات کے یقین کرنے کی قوی وجہ ہے
کہ اس زمانے میں خدا کی عبادت کا طریقہ یہی تھا جو طواف کی صورت میں
پایا جاتا ہے اور اسمعیل کی اولاد نے اپنے دادا کے اسی طریقے کو اور
اسی ہیئت کو اب تک قائم رکھا ہے *

ہم کو امید ہے کہ سر ولیم میور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حج خانہ کعبہ کا نہیں ہونے کو خانہ
کعبہ سے کچھ تعلق نہیں ہے پس یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ مسلمانوں کے مذہب
میں خانہ کعبہ کا حج ہونا ہے *

عرفات - ایک ایسی چیز ہے جو خاص ابراہیم اور اس کی اولاد سے
علاقہ رکھتی ہے ہزاروں جگہ تورات میں آیا ہے کہ خدا ابراہیم کو مرئی ہوا۔

خدا اسحاق کو مری ہو ا خدا یعقوب کو مری ہو ا خدا موسے کو مری ہو ا پس تمہیک تمہیک
یہی سخن عرفات کے ہیں جس پہاڑ پر جو قریب کہ کے ہے خدا ابراہیم و اسماعیل کو مری
ہو ا اُس پہاڑ کا نام جبل عرفات ہے۔ معلوم نہیں کہ سر ولیم سورس نے عرفات
کو کیا سمجھا جو اُس کی نسبت لکھا کہ اُس کو ابراہیمی رسوم یا حالات سے کچھ
تعلق نہیں ہے +

عرفات ایک ایسی چیز ہے جو تمام دنیا کے بت پرستوں سے کچھ بھی
مناسبت نہیں رکھتی یہ خاص ابراہیم کی نسل میں مروج تھا اس مقام
پر ہم اس کے مطلب پر کہ خدا کیونکو دکھائی دے سکتا ہے بحث نہیں
کرنا چاہتے۔ اور نہ ان الفاظ کے مطلب و مراو سے بحث منظور ہے
بلکہ یہاں صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ عرفات کا استعمال بجز خاندان
ابراہیم کے دنیا کے اور کسی خاندان یا مذہب میں نہ تھا اور اسلئے
عرفات یا جبل عرفات کے نام سے اُس کا خاص تعلق ابراہیم سے ثابت
ہوتا ہے +

یہی مقام ہے جہاں حاضر ہونے کو حج کہتے ہیں وہاں کوئی چیز
نہیں ہے پہاڑ تلے کا میدان ہے اُس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور
خدا کی یاد کرتے ہیں اُس کی تسبیح کرتے ہیں اُس قدوس کو قدوس
قدوس کہہ کر یاد کرتے ہیں اُس جمع میں صرف خطبہ پڑھا جاتا ہے جس
میں خدا کی تعریف ہوتی ہے اور خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں
ٹھیک اُسی طرح جس طرح کہ موسے نے کوہ سینا کی تعلیمی میں سنائے
تھے جس عذر کرنا چاہئے کہ اس رسم کی اصلیت بت پرستوں سے پائی
جاتی ہے یا خاص ابراہیم سے +

منا کا مقام صرف قربانی کے لئے ہے وہاں بجز قربانی کے اور کوئی رسم نہیں ہوتی تمام تورات قربانی کی رسم سے بھری پڑی ہے۔ جہاں بیت اللہ بنایا تھا وہاں قربانی ہوتی تھی اور اسی قربانی کے سبب سے بیت اللہ مذبح کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ منا اور خانہ کعبہ نہایت قریب ہے اور اس لئے قربانی نذر کرنے کے لئے وہ مقام قرار دیا گیا تھا۔

ماں ابراہیم اور یعقوب و اسحاق اور موسیٰ اور داؤد اور سلیمان کی قربانی اور مذہب اسلام کی قربانی میں یہ فرق ہے کہ اس قربانی میں چالو کو مار کر اس کی لاش کو آگ میں جلا دیتے تھے اس خیال سے کہ خدا کو اس کی خوشبو یعنی چرائہ پسند آتی تھی مذہب اسلام میں وہ قربانی غریب و محتاج لوگوں کو تقسیم کی جاتی ہے تاکہ وہ بھوک کی سختی سے محفوظ رہیں پس اگر اسی امر کے سبب مردِ ولیم میور نے مناک رسومات کو مت پرستی کی رسوم تصور کیا ہے تو کچھ افسوس کی بات نہیں ہے کیونکہ ہر وی عقل اس پہلی قربانی سے اس چھلی قربانی کو نہایت عمدہ اور بہتر سمجھتا ہو گا اور اس امر کی تحقیق کہ مذہب اسلام میں قربانی کیا چیز ہے ہم جلد آگاہ لکھیں گے) *

کسی ملک کو مذہب اسلام نے مقدس نہیں ٹھیرایا بلکہ مقدس جگہ کو جو خاص خدا کی پرستش کو مقدس باغیچوں سے بنائی گئی تھی مقدس ٹھیرایا ہے یہ بھی ابراہیم ہی کا طریقہ تھا اور برابر اس کی اولاد میں چلا آتا تھا۔ جہاں وہ خانہ ضایا مذبح بناتے تھے اس کو مقدس ٹھیراتے تھے۔ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ سینا پہاڑ کے لئے حد ٹھیرا۔ اور اس کو مقدس کر کے کتاب خروج باب ۱۹ درس ۴۴۔ وہ کون تھا (یعنی خدا) جس نے کہا کہ مقام

مقدس مرا احترام نماید سفر لویان باب ۲۶ و رس ۱۲ اسی طرح بیت المقدس کو مقدس ٹھیرایا خانہ کعبہ کے لئے بھی جب سے وہ بنا ایک حد بھیرائی گئی جو حرم کہلاتی ہے اور اس کو اس مقدس نام کے ادب کے لئے جس کے نام پر وہ پاک جگہ بنائی گئی مقدس ٹھیرایا تھا یہ بھی ایک نہایت عمدہ ثبوت اس بات کا ہے کہ بیت اللہ کو اور حرم کو مقدس ٹھیرانا خاص ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے نہ بت پرستوں کی رسم سے ۛ

ماں سرولیم میور کی ایک بات کو میں تسلیم کروں گا کہ جب اور وہ یقیناً اور نیچے اور محرم کے چار مہینوں کا مقدس ٹھیرانا زمانہ جاہلیت کی رسم تھی ان کو مقدس اس مراد سے ٹھیرایا تھا کہ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت عرب لڑائی نہیں لڑتے تھے۔ عرب کی قومیں نہایت مضبوط اور خانہ جنگی تھیں برسوں تک آپس میں لڑائی جاری رہتی تھی اور ان چار مہینوں میں عام قوموں کو سکے میں آنا اور حج کرنا اور کعبے کے بتوں کو پوجنا ہوتا تھا۔ پس ان سب قوموں نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ ان دنوں میں لڑائی سوتوت رہے گی پس یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان مہینوں کا اشہر حرم نام رکھا تھا مگر سرولیم میور نے غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام نے بھی ان کو مقدس مانا ہے حالانکہ مذہب اسلام نے ان کی تقدیس کو رد کر دیا ہے اور کوئی مہینا اسلامی مذہب میں مقدس نہیں رہا ہے۔ اسلام نے کہا کہ چار مہینے جو مقدس ٹھیرائے گئے ہیں ان میں تم لڑائی کی ابتداء نہ کرو لیکن اگر کافر ٹریں تو لڑو ۛ

خدا تعالیٰ سورہ تہ میں فرماتا ہے کہ گنتی مہینوں کی اللہ کے ان علاۃ الشہور عند اللہ اثنا نزدیک پرس کے بارہ مہینے ہیں خدا

عشر شہرانی کتاب اللہ خلق لسموات
والارض منها اربعة حرم ذلك الدين
القيم فلا تعلموا دينهم انفسكم قالوا
المشركين كافلة كما يقالونكمير كافلة
انہی میں سے چار میں سے وہ ہیں جن کو
اہل عرب اشہر م کہتے ہیں یہی ٹھیک
(رسولہ توبہ)

حساب ہے اب خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چار مہینوں پر کچھ حصر نہیں ہے
بلکہ ان بارہ کے بارہ مہینوں میں آپس میں مت لڑو اور تمام کافروں سے لڑو
جس طرح کہ وہ تم سے لڑیں۔ پس یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اسلام
میں اشہر م نہیں مانے جاتے بلکہ بارہ کے بارہ میں ایک سے ہیں +
ضمیر فہم کی اثنا عشر شہرہ کی طرف راہ ہے نہ اربعہ کی طرف +
سوم وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے خاص طریقے سیبیٹ ازم اور
بت پرستی اور پتھر کی پرستش حقیقی اور ان سب کو مکہ کے مذہب سے بڑا خلق
تھا +

ہم کو اس بات کے قبول کرنے میں کچھ تامل نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
جو طریقے مکہ میں جاری تھے ان میں بہت کچھ رسومات بت پرستی کی شامل
ہو گئی تھیں۔ سیبیٹ ازم یعنی صابین کا مذہب بھی اپنی اصلی حالت پر باقی
نہیں رہا تھا اس میں ہزاروں باتیں کفر و شرک اور کواکب کی پرستش کی
داخل ہو گئی تھیں اور وہ مجرماً ہوا مذہب اور بت پرستی آپس میں مل کر زمانہ
جاہلیت میں اس نے نہایت عجیب صورت پیدا کی تھی۔ مگر جو خاص باتیں
ابراہیم کے مذہب کی ان میں باقی جاتی تھیں ان کو بھی سر ولیم موریت
پرستی سے منسوب فرماتے ہیں یہی انکی غلطی ہے۔ خانہ کعبہ کو اور ابراہیم

اور اسمعیلی غار کے طریقے کو جس کو اب طوائف کہہ لیتے ہیں اور جس کی اصل ہم بیان کریں گے) میں ادم بابت پرستی سے کچھ تعلق نہ تھا۔ پتھر یا حجر اسود کی پرستش جس کو سرو لیم میور خاص عرب کا دستور بیان کرتے ہیں اگر درحقیقت وہ پتھر کی پرستش ہی ہو، خاص ابراہیم کا طریقہ تھا جیسا کہ ہم ابھی ثابت کر آئے ہیں۔ یہ طریقہ خاص ابراہیم سے پیدا ہوا اور یعقوب و اسحاق اور اسمعیل اور موسیٰ نے اس کی پردی کی جو بن گھڑے اور ننگے چھروں کو ستون کی مانند کھڑا کرتے تھے اور ان پر تیل چڑھاتے تھے۔ خواہ یوں کہو کہ مہادیو کی پٹھ سے کی طرح ان پتھروں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ غرض کہ جو کچھ ان کی نسبت کہو ہم تسلیم کر لیں گے مگر یہ بات کہ وہ طریقہ ابراہیمی نہ تھا بلکہ خاص عرب کے بت پرستوں کا طریقہ تھا جیسا کہ سرو لیم میور بیان کرتے ہیں تسلیم نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی غلطی علانیہ ثابت ہے۔

ان تمام قابل افسوس قیاسات اور فرضی قصوں کے بعد سرو لیم میور نے مکہ کی ابتدا اور مکہ کے مذہب کی ایک فرضی تاریخ بیان کی ہے اور ہر ایک بات کو بلا دلیل اور بغیر ثبوت کے فرض کر لینے کے بعد سرو لیم میور بالطبع (جو درحقیقت ایسا ہی ہونا ضرور تھا) اپنے عالی دماغ اور ترقی یافتہ ذہن کے ایجادات کو عرب کی واقعی تاریخ سے مطابق کرنا ممکن پاتے ہیں۔ مگر جس طرح کہ سرو لیم میور کا خیال بہت بلند اور فکر بہت تیز ہے اس کی نسبت ان کے قلم تیز رفتار کی جولانی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ پس وہ ایک لمحہ میں اپنے خیال کو جولانی دے کر اپنے قلم کے چند اشاروں سے تمام ناممکن باتوں پر غالب آتے ہیں۔

مگر جو کہ ان کے قلم سے نکلی ہوئی وہ باتیں نہ تواریکی واقعات ہیں اور مذہب کی شخص المقام روایتیں اور نہ کتاب مقدس کی سچی باتیں بلکہ صرف سر ولیم سے عجیب و غریب کام کرنے والے خیال کی ایجادیں ہیں اور کسی قسم کی معتبر سند اور ہر ایک قسم کی تائید و تصدیق سے برائیں اس وجہ سے ہم ان کو اپنے اس خطبہ میں ذکر کرنا محض بے فائدہ سمجھتے ہیں۔

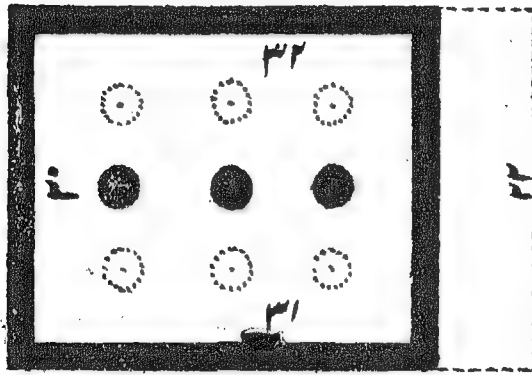
تعمیر ابراہیم

پُرانی باتوں کے ساتھ ہمیشہ نفس و کہانیاں لوگ ملا دیتے ہیں ان کو مقدس و متبرک بنانے کو ایسے ایسے واقعات ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جن کی کچھ بھی اصل نہیں ہوتی۔ مذہب اسلام میں بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ مگر کی نسبت جو حالات روایتوں میں مذکور ہیں ان کا بھی ہیچ حال ہے قرآن مجید میں بہت فقوڑے لفظ ہیں اور نہایت مختصر ان کا مطلب ہے کہ ابراہیم نے خدا کی عبادت کے لئے مسجد بنائی اور خدا سے دعا کی کہ تو اس کو اپنے مبارک نام پر قبول کر۔ مگر مورخین نے اس پر وہ حاشے چڑھائے اور وہ واقعات لگائے کہ نمونہ باندہ خدا کو بھی معلوم نہ تھے۔ پس ایک منصف شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ ان جھوٹی باتوں کو جن کو ہم خود جھوٹا کہتے ہیں مذہب اسلام قرار دے اور پھر اس پر اعتراضات کی بنا قائم کرے کیونکہ وہ تو بے فاسد علی الفاسد ہے اور نہ اس شخص کو جس کے دل میں اسلام کی جانب سے کچھ شبہ پیدا ہو یہ مناسب ہے کہ ان جھوٹی روایتوں سے دُکھاؤ کیونکہ وہ تو خود جھوٹی ہیں۔ مگر جو واقعات کہ مبالغہ آمیز تقدس کے ساتھ بیان ہوتے ہیں ان میں اصلی واقعات بھی شامل ہوتے ہیں اس لئے ہر عقلمند

و مصنف کو لازم ہے کہ ان اہلی واقعات کو ان جھوٹی باتوں سے تاملتہ دور
پھانٹ لے اور پھر اس پر جو وہ چاہے اپنی رائے قائم کرے +
تمام روایتیں جو مکہ کی نسبت کتابوں میں مندرج ہیں سب کی سب محمد
و غیر مستند و مشتبہ ہیں اور ان میں سچی اصلی بات کے ساتھ بہت کچھ جھوٹ اور
تھبے و کہانیاں شامل کر دیے ہیں۔ مگر جس قدر کہ سچ ہے وہ ان سے بخوبی میسر
ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اس خطبے میں اسی قدر تحریر پر اکتفا کریں گے جس قدر کہ ہمارے
مزدبیک سچ ہے +

حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنالے کو پہاڑ کی گھاٹی میں جہاں اس قسم کی
بنا البیت جبل طو لہ السنۃ اذہم عمارتیں بنانے کو باطلع جگہ پسند کی
عرضہ نے الارضین و النین و النین و النین جاتی ہے جگہ پسند کی اور زیادہ تر پسند
السنۃ الی الکن الشامی لندی عند الحورین کو نے کی وجہ یہ تھی کہ چشمہ زمزم کے
جبل عن من ما بین الکن الشامی الی کن النبی نہایت قریب تھی وہاں انہوں نے
الندی فیہ الحورین و عشرین عا جبل طو حضرت اسماعیل کی شرکت سے کعبہ یعنی
ظہر حامن الکن النبی الی الکن الیافی حد مسجد بنائی کتابوں میں اس کا اطلاق
و ثلثین عا جبل عن من شقنہا الیافی سنۃ نورعہ اور ایک طرف کا عرض میں اور
السنۃ الی الکن الیافی عشرین عا کتاب ایک طرف کا بائیں اور ایک طرف کا
اخبار مکہ اذرقی صفحہ ۳۱) + طول اکتیس اور ایک طرف کا بتیس
لکھا ہے اگر یہ پیمائش صحیح ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نیک زمانے میں
پیمائش کے آلات نہ تھے اور قائلے زاوئے نہیں نکال سکتے تھے۔ غالباً اسی وجہ
سے ہر مقابل کے ضلع مساوی نہیں بن سکے +
جو پیمائش مذکور ہوئی ہے اس کے مطابق ہم اس مقام پر نقشہ کعبہ کا

ثبت کرتے ہیں جس سے اُس کی قطع بخوبی معلوم ہوگی۔ دائیں طرف جو تھہر
 نقطوں سے گھرا ہوا ہے حضرت ابراہیم کے وقت میں وہ بھی کعبہ میں داخل
 تھا۔ قریش نے تعمیر کے وقت اُس قدر چھوڑ دیا تھا۔ کہ جس کے اندر جو نقطہ دار
 نشان ہیں وہ اُن ستونوں کے ہیں جو قریش نے بنائے تھے وہ اب نہیں
 ہیں بعوض اُس کے عبداللہ ابن زبیر نے تین ستون بنائے ہیں جن کے
 سیاہ نشان پنج میں بنے ہوئے ہیں۔ غرض کہ جس قدر سیاہ سیاہ ہے وہ اب
 موجود کعبہ ہے +

تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں دیواریں ہی دیواریں
 بنی تھیں چھت نہیں تھی اور دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا اور اُس میں نہ
 کوارٹر پڑھے تھے نہ گنڈھی لگی تھی اور بلاشبہ اُس زمانے کی حالت ایسی
 تھی کہ اس سے زیادہ تعمیر مکان میں گو وہ خدا ہی کا گھر بنایا گیا ہو اور

کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عمارت کے ایک بیرونی گوشے پر طواف
کے شمار کرنے کو جس سے اس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو سکے ایک لنبا پتھر
لگا دیا جو ہر اسود کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کے تپا س کرنے کی وجہ پختی
ہے کہ وہ پتھر غالباً اسی قسم کا پتھر ہے جیسا کہ ابراہیم خدا کی عبادت کے
لئے کھڑا کیا کرتے تھے جس کو مذبح یا قربانی گاہ یا آلٹہ کہتے ہیں۔ اس
چار دیواری کے اندر ایک کنواں کھودا تھا جس کو خزانہ کعبہ کہتے تھے اور
جو کچھ نذر و نیاز کعبہ میں آتی تھی وہ اس میں رکھ دیتے تھے تاکہ پوری
سے محفوظ رہے ۛ

تعمیر بنی جبرہم

کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت اسمعیلؑ اس کے محافظ رہے جب ان کا انتقال
تقوالا تو فی اسمعیل و دفن فی الحجر
کانت امہ قد دفنت فی الحجر ایضا
و نزلت ولدا من رعلۃ ابنۃ مضاض
بن عمر و الحجر ہی مقام مضاض ولد
اسمعیل و کلمہ لا نفہم بنو ابنۃ فلم
ینزل امر جبرہم بعظم حکمۃ و یتغفل
حتی ولوا البیت و کانوا کافرا و کما
و کلاۃ الاحکام حکمۃ بنجائیل فدخل
البیت فاخذہم فاعادہم جبرہم علی
بناء ابراہیم و کان طولہ فی السماء
ہوا اثر بنی جبرہم کو اس میں مداخلت
ہوئی کیونکہ وہ ان کے قریب ترشتہ
دار تھے اور بنی اسمعیل کے غیر خواہ و
محافظ تھے۔ مضاض ابن عمر بنی جبرہم
اسمعیل کے بیٹے کا تھا اس نے اپنے
ہاتھ میں سب اختیار لے لیا بنی جبرہم
کے اختیار کے زمانہ میں پہاڑی نالہ
آیا اور کہنے میں پانی چڑھ گیا اور کعبہ
ٹوٹ گیا جس کو بنی جبرہم نے انہیں
بنیادوں پر جو ابراہیم نے بنا فی

تبعہ (اور ع) کتاب التجار مکہ نقیب اور اسی صورت پر پھر بنالیا اسکی
صفحہ ۱۷۸ + بلند می زمین سے نو ذرعہ بقی +

ہم کہ کسی تاریخ سے اس تعمیر کا زمانہ نہیں معلوم ہوا اور اسی سبب سے
ہم کوئی زمانہ اس کی تعمیر کا قرار نہیں دے سکتے +

تعمیر عمالیق

عرب میں جو لوگ آباد ہوئے وہ تین ناموں سے مشہور ہیں۔ ایک عرب
البائدہ۔ ایک عرب العارہ اور ایک عرب المستقرہ۔ عرب البائدہ وہ لوگ کہلاتے
تھے جن میں عادی و ثمود اور جرہم الاوٹے۔ اور عمالیق اوٹے تھے۔ وہ قومیں برباد
ہو گئیں اور تاریخ کی کتابوں میں ان کا بہت کم حال ملتا ہے اور سب قومیں
ابراہیم سے اور بناء کعبہ سے پہلے تھیں +

عرب العارہ کی وہ قومیں ہیں جن کی نسل یقطان یا قحطان سے چلی ہے
اور تمام قبائل عرب اسی نسل میں ہیں۔ حمیر بھی انہیں کا ایک قبیلہ ہے اور بنی
حمیر میں بھی ایک قبیلہ عمالیق کے نام سے تھا۔ جو مکہ میں بسنا تھا۔ اس
پچھلی قوم نے بنی جرہم پر غلبہ پایا تھا اور مکہ کی فتنہ ہو گئی تھی اس زمانے
میں اس قوم عمالیق ثانی نے کہے کو پھر بنایا جو غالباً پہاڑوں کے نامے چڑھ
آنے سے ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا +

بعض تاریخوں نے ان دو قوموں میں تمیز نہیں کی اور عرب البائدہ
میں جو قوم عمالیق تھی اس کی نسبت تعمیر کعبہ کو خیال کیا اور جو کہ وہ قوم بنی
جرہم سے پہلے تھی اس لئے لکھ دیا کہ عمالیق نے قبل بنی جرہم کے تعمیر
کعبہ کی تھی حالانکہ اس زمانے میں نہ ابراہیم تھے نہ کعبہ تھا +

مورخوں کی اس غلطی میں پڑنے کا سبب ان کو ایک اور غلط خیال بھی ہے
 مسلمانوں میں بہت سی ایسی روایتیں جو دیو پر ہی کے قصے سے کچھ زیادہ
 رتیر نہیں رکھتیں موجود ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ کعبہ پہلے عرش کے نیچے
 چار ستون کے چوکھٹے کی طرح بنایا گیا تھا۔ اس کے ستون زبرجد کے تھے
 اور باقوت امر کی کچی کاری سے ڈھنکے ہوئے تھے۔ اس گھر کا نام نور بیت المہر
 ہوا پھر خدا نے قرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اسی کے مقابل اتنا ہی بڑا اور اسی
 شکل کا گھر بناؤ انہوں نے بنایا اور وہ اس جگہ بنایا تھا جہاں اب کعبہ ہے
 مگر افسوس ہے کہ وہ قرشتے اچھے انجیز نہ تھے حضرت آدم کے پیدا ہوتے
 ہوئے وہ گھر نہ رہا تھا کہ حضرت آدم کو پھر بنانا پڑا مگر نوح کے طوفان نے
 پھر اس کو ڈھار دیا تب نوح نے بنایا اسی طرح ٹوٹا ڈھنسا رہا۔ یہ سب جھوٹی
 روایتیں قرآن مجید کے ایک لفظ ”عقیق“ کی بناء پر بنائی گئی ہیں جن میں سے
 ایک جگہ کی بھی کچھ اصل نہیں ہے۔ اسی قسم کی جھوٹی روایتیں ہیں جنہوں نے
 اسلام کی سچائی کو چھپا دیا اور ہر سمجھ دار کے دل میں جب وہ غور کرتا ہے اسلام
 کی طرف سے شبہ ڈال دیا۔ مگر ان کو سمجھنا چاہئے کہ اسلام مشتبہ نہیں ہے۔
 بلکہ اس قسم کی روایتیں مشتبہ اور جھوٹی ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ بہت سے سادہ
 لوح مسلمان اور نادان مورخ ان روایتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جب کہ
 انہوں نے قدامت مکہ ایسی پرانی فرض کر لی جو آدم سے بھی پرانی ہے تو
 اب ان کو اس بات کے کہنے میں کہ جرم سے پہلے عاقبت نے تعمیر کی تھی۔
 کچھ باک نہیں رہا +

ایک فرانسیسی مورخ نے اپنی کتاب موسوۃ نہ ڈانی کرٹیکن ڈراٹ
 مکہ میں حضرت علی کی روایت سے لکھا ہے کہ پہلے بنی جرم نے اور اس کے

بعد عمالیق نے (یعنی عمالیق ثانی نے) کعبہ کی تعمیر کی +
 عمالیق ثانی کی تعمیر کا زمانہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا لیکن اس قدر معلوم ہوتا
 ہے کہ سنہ عیسوی سے ایک صدی پیشتر وہ لوگ مکہ پر قابض تھے اس لئے
 کہ حذیفہ بادشاہ دوم خاندان حیرہ کی ایک نہایت سخت لڑائی عمالیق سے
 ہوئی تھی جس میں عمالیقوں نے شکست فاش پائی تھی اور یہ واقعہ سنہ
 عیسوی سے تین سو برس پیشتر ہوا تھا +

تعمیر قصی

ایک مدت بعد پھر کعبہ میں کچھ نقصان آگیا اور بجز اس کے کہ سیلاب
 سے نقصان پہنچا ہو جو اب بھی کبھی آ جاتا ہے اور کوئی سبب نقصان کا معلوم
 نہیں ہوتا۔ اس وقت قصی ابن کلاب نے اس کو بنایا۔ اگرچہ اس تعمیر کا
 زمانہ بھی ٹھیک ٹھیک نہیں معلوم ہے مگر چونکہ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے
 کہ قصی چھ پشت پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اس لئے غالباً یہ
 تعمیر دو سو برس پیشتر آنحضرت صلعم کی ولادت سے ہوئی تھی +

تعمیر تیسری

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے تھے اور آپ کا سن شریف
 فلما احترقہ الکعبة تو ہندت تخمیناً بارہ پودہ برس کا ہوگا یعنی
 حد راتھا من کل جانب ولقد عت تیسری دہائی تا قبل سال انظہار نبوت
 ولکانت الحزف والاربعاء مظلة و میں کعبہ کے غلاف میں آگ لگی اور
 السیول متواترة و لمکة سیول عوام کعبہ کی دیوار میں آتش زدگی کے سبب

فارس بن عظیم علیہ السلام حال داخل
 الکعبة وصدع جدرانها واخلعهم
 خفوعت من ذلک قریش فزعاشد
 وهاواهد مها وختوان مسوها
 ان یبذل علیهم العذاب کتاب
 اخبار مکہ صفحہ ۱۰۷ +
 کہ جو ہمیں تب قریش نے اس کے بنانے کی فکر کی +

فیدناهم علی ذلک یفطرون ویدثر اورون اذا قبلت سفینة
 الروم حتی اذا کانت بالشینة وهی یرمئن ساحل مکة قبل جدت
 انکسرت فمعت بها قریش فزکبر الیهما فاشتروا خشبها وادفوا
 لاهلها ان یدخلوا مکة فلیبعن ما معهم من متاعهم انکلا
 نعشورهم... فكان فی السفینة رومی بخاربتا ولسی باقوم
 فلما قد صرا بانخشب مکة قالوا لوبیننا بیت ربنا فاجمعوا الذلک
 وقلوا علیہ وترا وودا فی النفقة کتاب اخبار مکہ صفحہ
 ۱۰۷ +

معلوم ہوتا ہے کہ قریش فن تعمیر عمارت سے بہت کم واقف تھے اور
 وہ اس فکر میں تھے کہ اس کو کون بناوے اور کیونکر بناویں اس در بیان
 میں رومیوں کا جو اس زمانے میں عیسائی اور رومن کی عطاک مذہب
 کے تھے ایک جہاز بندرگاہ مکہ میں آیا اس زمانے میں جدہ بندرگاہ نہ تھا
 بلکہ شیبہ بندرگاہ تھا اور وہاں وہ جہاز ٹوٹ گیا جب قریش نے یہ بات
 سنی تو وہاں گئے اور اس کی کڑی سول سے لی اور جہاز والوں کی

فاطر واری کی اور کہا کہ تم کہہ میں آؤ اور اپنا اسباب بیچ لو ہم تم سے کھسول
 بھی نہیں لینے کے۔ اس جہاز میں ایک عیسائی رومن کیتھک انجینیر بھی تھا
 اور باقوم اس کا نام تھا اس سے خواہش کی کہ وہ خدا کے گھر کو بنا دے۔
 پس لوگوں نے اس کام میں مدد کی اور اخراجات جمع کرنے کی تدبیر شروع
 کی +

فَنَقَلُوا الْحِجَارَةَ وَرَسُولَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ غَلَامٌ لَمْ يَنْبُذْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ
 يَنْقُلُ مَعَهُمْ عَلَى الْحِجَارَةِ عَلَى رَقَبَةٍ
 و کتاب اخبار مکہ صفحہ ۱۱۰۷ +

سب لوگ مل کر پتھر ڈھونڈتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اس دمانے میں اگرچہ بخوشی غرضی مگر آنحضرت بھی پتھر ڈھونڈتے ہیں
 شریک تھے +

فلما اجتمع لهم ما يريدون	جب کہ پتھر و عظمیٰ سب جمع ہو گئی
من الحجارة والخشب وما يحتاجون	تو انہوں نے کبے کے ڈھالنے کا
اليه هدا الى هدمها . . .	ارادہ کیا اگر سب وہم و وسوسہ میں
فهابت قريش هدمه وقالوا من	گر قمار تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر
يبدا في هدمه فقال الوليد بن	ڈھادیں گے تو خدا جالے کیا آفت
المغييرة انا ابدء كسرى هدمه	آوے گی۔ ولید ابن مغیرہ نے اپنا
انا شيخ كبير فان اصابني امر	دل کڑا کیا اور کہا کہ میں ڈھانا شروع
كان قد دنا اجلى وان كان غلب	کرتا ہوں۔ میں بڑھا تو ہو ہی لیا ہوں
فذاك لسرير زاني فعلا البليت و	اگر کچھ آفت آوے گی تو مرنے کو تو ہو
في يده عتلة يهدمها . . .	ہی رہا ہوں۔ چنانچہ ولید ابن مغیرہ کہہ

فہد مت تزلیش معہ حتی بلغوا الکسا کی دیوار پر چڑھا اور کدال سے ڈھانا
الاول الذی رفع علیہ ابراہیم و شروع کیا۔ پھر سب ڈھانے لگے اور
اسمعیل القواعد من البیت کتاب بنیاد تک جس پر سے حضرت ابراہیم
بخار مکہ صفحہ ۱۰۸ (۱۰۹) + نے چٹائی شروع کی تھی برابر کر دیا۔

فلما اجمعوا ما اخرجوا من النفقة قلت التفقة ان تبغ لهم
عمارۃ البیت کابہ فتشاوروا فی ذلک فاجتمع رابعهم علی ان یقصوروا
عن القواعد و یجروا ما یقدرون علیہ من بناء البیت و یبذروا
لنقیۃ فی الحجر علیہ جد ارمہ و یرطون الناس من وراءہ ففعلوا
ذلک و بنوا فی بطن الکعبۃ اساسا ینون علیہ من شق الحجر و ترکوا
من وراءہ من بناء البیت فی الحجر ستة اذراع و شبرا فبلغوا علی ذلک
کتاب اجماع مکہ صفحہ ۱۰۹ +

جب سب ڈھانچکے تو معلوم ہوا کہ جو کچھ سامان انہوں نے جمع کیا ہے
وہ اس سب کے بنانے کو کافی نہیں ہے تزلیش نے کعبے کی عمارت کو بہت
سابق کے دو چند مرتفع بنایا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر و مصالح وغیرہ
کی کچھ کمی نہ تھی۔ غالباً وہی اس قدر چھاتی جس سے کل کعبے کی چھت بن
سکے اس لئے انہوں نے اس کو چھوٹا کر کر بنایا چھ درہ اور ایک بالشت
زمین حجر کی طرف چھوڑ دی اور اس طرف عرض میں ایک جدید بنیاد کھود کر
دیوار چن لی جو اب ہمارے نقش میں سیاہ بنی ہوئی ہے +

فلما صنعوا ایدھم فی بناءہا انہوں نے کعبے کو چار درہ اور ایک
قالوا و رفعوا یاہما من الارض و بالشت کرسی سے دی اور اس قدر
الکبرہا حتی لا تدخلها السیر کرسی پر دروازہ بنایا تاکہ اسے کا پانی

ولا ترق الا بسلم ولا يدخلها الا امن
 اردنتم ان کو ہتم احد اذ فتموه
 ففعلوا ذلك -
 ر کتاب اخبار مکہ صفحہ ۱۰۹ +
 جانے کو داخل کئے ہیں +
 حتى انتهوا الى موضع الركن فاختلعا
 جب ہانے بناتے وہاں پہنچے جہاں
 حجر اسود گنا تھا تو آپس میں جھگڑا
 فوضع ركنه فقام فيه وتناقروا
 بخار ہوئی۔ ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم کھڑا
 في ذلك... فقال ابو امية بن
 کریں گے وہ سہرا کہتا تھا کہ ہم کھڑا کریں گے
 المغيرة يا قوم انما اردنا البو دلم
 بڑی خیر ہوئی کہ ابو امیہ بن مغیرہ کے
 نزول الشرف لا تغا سدا ولا تناقروا
 سبھانے سے سب لوگ اس بات پر
 فانكم اذا اختلفتم تشتمت هو دكم
 راضی ہو گئے کہ جو سب پہلے اس پر
 وطعم فيكم وغيبكم ولكن حكموا بينكم
 سے آوے وہی فیصلہ کے لئے حکم ہوا
 اول من يطعم حليكم من هذا النعم قالوا رضينا
 وسلمنا فطعم رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قالوا هذا الامير قد رضينا
 بہ فحکم وہ فیسطرداء وشر وضع
 فيه الركن فقام على ربه وجلا فاحذرو
 بطواب الشعب... فرقم القدم الركن
 وقام النبي صلى الله عليه وسلم على
 الجبل وشره وضعه بيد ر كتاب اخبار
 حکہ صفحہ ۱۰۹-۱۱۰ +
 آحضرت نے بتائید روح القدس
 وہ فیصلہ فرمایا کہ سب تیر ہو گئے آپ نے
 روانے مبارک بچھائی اور حجر اسود کو اس

میں رکھا اور سب قوموں کے سرداروں کو کہا کہ سب مل کر چادر پچھڑا کر اٹھاؤ
اور وہاں تک لے چلیں جہاں لگنا ہے۔ سب نے اسی طرح مل کر اٹھایا اور
جب کونے کے پاس لائے تو آنحضرت نے اس کو وہاں رکھ دیا۔ متقدمین و
متاخرین علماء اس واقعہ کو واقعہ قبل بعثت کہتے ہیں۔ مگر میں ان لغووں سے
متفق نہیں ہوں کیونکہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت
ولاوت سے ہی مبعوث تھے۔ البتہ نبی ولو کان فی بطن امہ +

فیہو احتی اذ فعا اربعة اذرع وشبرا شکر کسواھا ووجعوا باہبھا
مرتفعاً علی ہذا الذراع... فقال لهم با قوم الرومی یجتون ان یجعلوا
سفینا کلبیسا ووسطھا فقالوا بل بن بیت ربنا مسطحا قال فیہو
وجعلوا فیہ ست دعائم فی صفتین فی کل صفت ثلاث دعائم
وجعلوا ارتفاعھا من خارج جہا من الی اعلاھا ثانیہ عشو ذراعاً
وكانت قبل ذلک تسعة اذرع فزادت قریش فی ارتفاعھا فی السماء
تسعة اذرع اخر... وجعلوا منہا ایھا یسکب فی الحجد وجعلوا درجہ من
خشب فی بطنھا فی الرکن الشری یبعد منہا لے ظہرھا کتاب
اخبار مکہ صفحہ ۱۱۰ +

جب کہ پنازع رنح ہو گیا تو نمبر شروع ہوئی جتنا کہ کعبہ پہلے زمین سے
بلند تھا قریش نے اس سے دو گنا بلند کر دیا۔ یعنی زمین سے اٹھارہ ذرع
اور پہلے صرف نو ہی ذرع تھا۔ جب دیواریں بن چکیں تو با قوم نے پوچھا
کہ اس کی چھت کیسی بناؤں۔ بگڑے چورس۔ سب نے کہا کہ ہمارے
خدا کے گھر کی چھت چورس بناؤ۔ تب با قوم نے اس کے عوض میں چھ
ستون کھڑے کئے اور چورس چھت بنا دی۔ غالباً اس قدر لمبی لکڑی تھی۔

کہ پورا شیر پڑ جائے اسی سبب سے بیچ میں ستون بنانے کی ضرورت ہوئی
اور شاید اسی وجہ سے ہاتھوں نے جگہ نما بنانی چاہی ہوگی تاکہ قینچی پڑ جاوے
اور بیچ میں ستون بنانے نہ پڑیں۔ اس کی چھت کا پرنا لم اس جگہ میں
حوالا جو پھوڑا دیکھی تھی اور کہے کے اندر ایک کاٹ کی سیڑھی چھت تک
بنائی اور چھت میں ایک روشندان رکھا جس سے کہنے کے اندر آ جالا بھی
رہے اور اس میں جب ضرورت ہو کہنے کی چھت پر چڑھ جاویں +

نعمیر عبد اللہ ابن زبیر

معاویہ بن ابی سفیان کے بعد جب یزید نے اپنے تئیں اپنے باپ کا
جانشین کیا تو عبد اللہ ابن زبیر نے اس سے بیعت میں بیٹے اس کو خلیفہ
تسلیم کرنے میں تامل کر لیا اس پر حصین بن نمیر یزید کی طرف سے فوج لیکر
کہہ پڑھا گیا اور کئی دن تک عبد اللہ ابن زبیر سے لڑائی ہوتی رہی۔
عبد اللہ ابن زبیر کے سب لوگ کہنے کے گردیموں میں پڑے ہوئے تھے
اور حصین بن نمیر ابوقیس پہاڑ پر سے کوہ میں پتھر مارتا تھا اور علاف
کہہ اس کے صدر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اتفاق سے ایک غیمہ
میں آگ لگ گئی۔ ہوا تیز چل رہی تھی کہ جسے میں بھی جاگی اور تمام کہہ جل
گیا۔ اس کی دیواروں میں کاٹ لگا پڑا تھا اس کے جلنے سے تمام دیواروں
کے پتھر ایسے ہو گئے کہ کبوتر کے بیٹھنے سے بھی گر پڑتے تھے اور کئی
جگہ سے دیواریں شق ہو گئیں۔ یہ واقعہ تیسری بیچ الاول ستہ ہجری کو
ہوا اس کے دس گیارہ دن بعد یزید مر گیا۔ جب یہ خبر کہ میں پہنچی تو ابن
زبیر نے حصین بن نمیر سے کہا کہ دیکھو کہہ بھی جل گیا امیر بھی مر گیا۔

پھر ہم سے کیوں رلے جو کیا معلوم کر گیا خلیفہ کیا کرے گا اس پر حصین
 بن نیر معا اپنے لشکر کے پانچویں رجب الثانی سن۱۱۰۱ ہجری کو کہ سے شام
 کو چلا گیا۔ تب ابن زبیر نے مکہ کے ذی وجاہت اور شریف لوگوں کو بجا یا
 فلما اوجیش حصین بن نمیر اور کعبہ کے ڈھانے میں مشورہ کیا۔
 وکان خروجه من مکة المحمد لیل ال
 خلون من بیع الاخر سنة اربع و
 ستین دعا ابن زبیر وجوه الناس
 واشترافهم وشاورهم فهدم
 الکعبة وکتاب اخبار مکہ صفحہ ۱۱۲۰
 فامر ابن الزبیر بهدمها فلما اجتاز
 احد علی ذلک فلما راى ذلک عدا
 هو بنفسه یاخذ المعول وحمل مع
 ویرحی بجار تھا فلما راوه انه لم
 یصبه شی اجتازوا فهدموا مع
 وکتاب اخبار مکہ صفحہ ۱۱۲۱
 وکان هد معایوم السبت
 من جمادی الاخر سنة اربع و
 ستین ولما یقرب ابن عباس مکة حین
 هد صت الکعبة خفف فرغ منها و
 ارسل لی ابن الزبیر لایتم الناس
 ابن عباس اپنے کو کہے کے ڈھانے میں مشورہ کیا۔
 بہت دہی اور دوسو اسی بائیس جولای
 موقع پر ہوتی ہیں ہو میں۔ آخر کار
 ابن زبیر نے کعبہ کے ڈھانے
 کا حکم دیا مگر کسی کو ڈھانا شروع کرنے
 کی بوجہ تو ہم دوسو اس وقت کے
 جرأت نہ ہوئی تو خود ابن زبیر کدال
 لے کر اوپر چڑھ گئے اور ڈھانا شروع
 کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابن
 زبیر کچھ آفت نہیں پڑی تو اردل
 کو بھی جرأت ہوئی اور سب چڑھ
 گئے اور ڈھانے لگے جمادی الاول
 سن۱۱۲۱ تک سب کعبہ ڈھا دیا گیا مگر
 ابن عباس اپنے خوف یا وہم یا کعبہ
 کا منہدم کرنا خلافت طبع ہونے کے
 سبب مکہ میں نہ آئے ابن زبیر نے
 بوجہ ہمایش ابن عباس کے کعبہ
 کے چاروں طرف تختہ بطور دیوار کے

بخیو قبلۃ انصب لہم حول الکعبۃ
الخشب و اجل علیہا الستور حتی
یطوف الناس من و علی ثھا ویصلون
الیہا ففعل تھلک ابن الزبیر کتاب
اجمار مکہ صفحہ ۱۱۲۲ +

فلما ہدم ابن الزبیر الکعبۃ
وسواھا الارض کشف عن اساس
ابراہیم فرجھا و اخلا فی الجود خوا
من ستۃ افرع و شبور کتاب اجبار
مکہ صفحہ ۱۱۲۲ +

و وضع البناء علی ذلک الاساس
و وضع حدات الکتاب باب الکعبۃ
علی ماک علی الشاذ و اللاحق
بالارض و حل الباب الاخر باناء
فی ظفر الکعبۃ مقابلتہ ر کتاب اجبار
مکہ صفحہ ۱۱۲۳ +

قالوا و کانت الکعبۃ یوم ہدمھا
ابن الزبیر ثمانیۃ عشر ذراعاً فی
السماء ان بلغ ابن الزبیر البناء
ثمانیۃ عشر ذراعاً قصرت بحال
الزیاد التي نادر من الحج فیھا و

کھڑا کر دیا اور کپڑے سے منڈھ دیا اور
اندازہ رکام ہوا کیا لوگ اس تختہ کی
دیوار کی گرد طواف کیا کئے اور نماز
پڑھا کئے۔ سب کہ کعبہ بالکل ٹوٹ کر زمین
کے برابر ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے
ہاتھ کی بنیاد رکھی ہوئی نکل آئی تو
حضرت بطیع ابن زبیر کو رغبت ہوئی
ہوگی کہ کل تعمیر ابراہیم پر تعمیر کی جائے
اور جس قدر کہ قریش نے بہ سبب نہ
میسر ہونے سامان کے چھوڑ دیا تھا
وہ بھی تعمیر میں شامل کیا جاوے چنانچہ
ابن زبیر نے ایسا ہی کیا اور کل بناء
ابراہیم پر تعمیر کعبہ شروع ہوئی۔ ایک
ہمایت محمد بن جویز جو ابن زبیر سے
کی تھی وہ یہ بھی کہ کہنے کے دو دروازے
رکھے جاویں ایک جانب مشرق جو قدیم

سے تھا اور دوسرا جانب قریب تاکہ جو
لوگ شرقی دروازے سے کہنے میں
داخل ہوں وہ غریبی دروازے سے نکل
جاویں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا
اور جو کرسی قریش نے با قوم کی صلح

[illegible]

اس کے کھڑا کرنے کی ہے وہاں کھڑا کر دینا جب کھڑا کر چکو تو پکار کر اللہ اکبر کہنا پس میں غماد ختم کرونگا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جب ابن زبیر نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے اور ایک رکعت پڑھا پکے تو عباد اور جبیر حجر اسود کو کپڑے میں لپیٹ کر دار ندوہ میں سے لے آئے جماعتوں کو چیر کر تختوں کی دیوار کے اندر لے گئے اور ان دونوں نے حجر اسود کو اس کی معین جگہ میں کھڑا کر دیا اور پھر پکار کر اللہ اکبر کہا تب ابن زبیر نے اپنی غارت ختم کی۔ اس بات پر لوگوں نے بہت کانٹا پھوسی کی اور بعض لوگ علانیہ ناراض ہوئے۔ مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ابن زبیر کو ایسا کرنے سے کیا فائدہ تھا اور کیوں ایسا دھوکا دینے کی ضرورت ہوئی تھی حقیقت میں کوئی اور بات ہوئی ہوگی لوگوں نے اپنے قیاسات اس پر لگائے اور انہیں قیاسات کو بطور واقعہ کے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے اپنی روایتوں میں بیان کیا بہر حال کچھ ہی ہوا خدا کا شکر کرنا چاہئے کہ حجر اسود کھڑا ہو گیا +

تعمیر حجاج بن یوسف

عبداللہ ابن زبیر کی حکومت مکہ میں بہت جلد ختم ہونے والی تھی اور تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اس بناء پر کو بہت زیادہ قیام نہ ہوگا چنانچہ عبدالملک ابن مروان جب خلیفہ ہوا تو اس نے حجاج کو مد فوج کے عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے کے لئے بھیجا اس لڑائی میں عبداللہ ابن زبیر مارے گئے اور حجاج مکہ میں چلا آیا تب اس نے عبدالملک کو لکھا کہ مجھے یسحق حتی قتل ابن الزبیر رحمہ اللہ ابن زبیر نے ایسی چیزیں بنا دیں جو داخل الحجاج مکہ لکھتے آئے ہیں جو پہلے نہ تھیں اور ایک نیا

عبد الملك ابن مروان ان ابن
 الزبير واد فی البیت ما لیس منه
 واحد فیہ یا یا اخر فکتب
 الیہ عبد الملك ابن مروان تسد
 بابہا الغربی الذی کان فتح ابن
 الزبير واهد م مکات ناذ فیہ
 من الحجر وکسبہا علی مکانت
 علیہ مہدم الحجاج منها سبعة
 ادرع وشتو اعمالہ الحجر وبنایا
 علی اساس قریش الذی کانت
 استقصت علیہ وکسبہا مہدم
 مہما وشد الباب الذی فی ظہرہا
 وتوکل سائرہا لیس یجری منه
 شیئا فکل شی فیہا الیوم بناء ابن
 الزبير کالاجدار الذی فی الحجر
 فانہ بناء الحجاج وشد الباب الذی
 فی ظہرہا وضاخت عتبة الباب
 الشرقی الذی یدخل منه الیوم
 الی الارض اربعة ادرع وشتو
 کل ہذا بناء الحجاج والدار حجة
 التی فی بطنہا الیوم والبابان الذان

دروازہ بھی بنایا ہے عبد الملك نے
 لکھا کہ اس دروازے کو بند کر دو اور
 جس قدر ابن زبیر نے زیادہ بنادیا
 ہے وہ سب توڑ دو چنانچہ حجاج
 نے چھ ذراع اور ایک بالشت کبہ
 کو ٹوڑ دیا اور قریش کی بنیاد پر وہاں
 دیوار بنادی اور وہ نیا دروازہ بھی
 بند کر دیا اور اسی سب چیز پر ستور بنی
 رکھی اب کہے کی جو عمارت ہے وہ
 ابن زبیر کی بنائی ہوئی ہے صرف وہ
 دیوار جو حجر کی جانب ہے اور غربی دروازہ
 کا تینہ اور شرقی دروازے کی چار ذرع
 ایک بالشت اور چٹائی اور کہے کے
 اندر کی سیڑھی اور اسکے دونوں دو
 حجاج کے بنائے ہوئے ہیں

عليها السلام هما ايضا من عمل الحجاج ركبا

انبار مکہ صفحہ ۱۷۵ و ۱۸۶

مورخ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی تعمیر میں جو کچھ بنایا
 تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ایک حدیث کے مطابق تھا جس کا
 ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عائشہ سے کیا تھا چنانچہ حجاج
 جب کہے کہ توڑ توڑ کر قریش کی تعمیر
 کے برابر کر چکے تو حارث ابن عبداللہ
 عبدالملک کے پاس گئے ان سے
 عبدالملک نے پوچھا کہ ابن زبیر نے
 کوئی بات کہے کی نسبت حضرت عائشہ
 سے سنی تھی حارث بن عبداللہ نے
 کہا کہ میں نے خود حضرت عائشہ سے
 سنا ہے کہ ان سے رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیری قوم نے
 کہے گی تعمیر میں کمی کر دی اگر تیری قوم
 کا زمانہ کفر کے زمانے سے زیادہ لاپرواہ
 نہ ہوتا تو جو کچھ انہوں نے چھوڑ دیا
 ہے میں پھر کہے میں ملا دیتا +
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے

فلما فرغ الحجاج من هذا كله وقد
 بعد ذلك الحارث بن عبد الله ابن
 ربيعة المخزومي على عبد الملك ابن
 مروان فقال له عبد الملك ما اظن ابا
 جندب يعني ابن الزبير سمع من عائشة
 ما كان يزعم انه سمع منها في امر الكعبة
 فقال الحارث انا سمعته من عائشة
 قال سمعتهما نقول ما ذا قال سمعتهما
 نقول قال يا رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ان قومك استقصوا
 في بناء البيت ولو احدثت عهد
 قومك ياكلوا عدايت فيه ما تركوا
 منه ... وقال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم لهما يا بنين مروضعين على
 الارض يا باشرقياء يا خلائ الناس منه
 ويا باعتربياء يعجز الناس منه قال
 عبد الملك بن مروان انت سمعتهما
 قتل هذا اقال نسرا يا اعيان المؤمنين

انما سمعت هذا من اهل قال فجلت يقلت
 منكسا بقضيب في يدي ساعده طويلة
 لشه قال وودت والله اني تزكت لمن
 الزبير وما تحمل من ذلك الكتاب
 اخبار كماله صفحه ۱۴۶

یہ بھی فرمایا کہ اس میں دو دروازے بنا
 دنیا ایک مشرقی دروازہ جس میں سے
 لوگ اندر جاتے اور ایک غربی دروازہ
 جس سے لوگ باہر نکل جاتے عبدالملک
 نے پوچھا کہ تم نے خود یہ بات سنی
 ہے مہنوں نے کہا کہ ہاں اسے امیر المومنین میں نے طوری بات سنی ہے۔
 عبدالملک یہ سن کر واقعہ کی کچھ ہی پر سرٹیک کے بڑھی دیکھ سوچ میں گئے
 اور پھر کہا کہ تمہارا پسند کرتا ہوں کہ میں نے ابن زبیر کے برخلاف کیا +
 یہ زمانہ جب کہ اس حدیث کا چرچا ہوا اتنے فتنہ و فساد کا زمانہ تھا کہ
 روایت کی صحت پر بہت کم یقین ہوتا تھا کہ خلافت میں سخت سے سخت
 واقعات گزر چکے تھے حضرت امام حسین کی نسبت واقعہ کربلا ہو چکا تھا بدینہ
 منورہ میں قتل ہو چکا تھا کہ معظمہ میں محاربات ہو چکے تھے اور عبداللہ ابن
 زبیر قتل ہو چکے تھے اور ہر ایک واقعہ کے ساتھ ایک حد فرقہ قائم ہو گیا
 تھا جو ایک کا طرف دار اور دوسرے کا مخالف تھا +

بے شک ہمارا دل اور غالباً ہر ایک دل اس بات کو زیادہ پسند کرتا
 ہو گا کہ کعب بناسے ابراہیم پر بنایا جاتا اور دو دروازے اس میں بنائے بھی
 نہایت عمدہ اور مفید کام تھا مگر یہ بات کہ آنحضرت نے ایسا فرمایا تھا اس کی
 صحت پر یقین نہیں ہو سکتا۔ اول تو اس بناء میں حضرت عائشہ کو مخاطب
 کرنے اور اس فعل کو جو ایام جاہلیت میں ہوا تھا خاص حضرت عائشہ کی قوم
 کا فعل قرار دینے کی کوئی وجہ نہ تھی کیونکہ وہ فعل تمام قوم قریش نے مجبوری
 کیا تھا جس میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ دوسرے

یہ کہ بعد فتح مکہ تمام قریش اسلام لے آئے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اونے اشارہ پر جان دینے کو موجود تھے خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو جن کی
 پرستش ان کے باپ دادا نے صد سال تک کی تھی توڑ ڈالا تھا اور نکال
 کر پھینک دیا تھا پس کعبہ کو بڑا کر دینے اور حضرت ابراہیم کی بنیاد پر پورا
 بنا دینے میں کوئی مشکل تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو سلا
 جاتا تھا عہد قومک بالکھذا عدت فیہ ما تو کو امانہ پس یہ حدیث
 کسی طرح صحیح اور قابل وثوق نہیں ہو سکتی بلکہ اس بات سے کہ رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا سے ابراہیم سے جس قدر زمین خانہ کعبہ کی تعمیر سے
 خارج رہ گئی تھی اس کی کچھ پرواہ نہیں فرمائی ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ
 کی کوئی خاص وضع یا اس کے لئے کوئی خاص قطع مقصود اور مدار علیہ نہ
 تھی بلکہ صرف وہ ایک مسجد تھی جو حضرت ابراہیم نے بنائی تھی جب وہ
 ٹوٹھ گئی اور دوبارہ بنائی گئی تو جس طرح سے بن گئی بن گئی یہ کچھ ضرور
 تھا کہ بعد بن جانے کے خواہ مخواہ پھر توڑ کر مسجد بنائی جاتی کہ حضرت
 ابراہیم نے بنائی تھی جیسے کہ عبدالملک ابن مروان نے اپنی نادانی یا حضرت
 عبداللہ ابن زبیر کی عداوت سے اس نے ہوئی عمارت کو پھر توڑ کر دیا
 ہی کر دیا جیسا قریش نے ایام جاہلیت میں بنایا تھا

غلاف کعبہ

حضرت ابراہیم کے وقت میں اور اس کے بعد کعبے کی دیواریں لپی
 دکان ہو اخی اسلالمجہدی ہی دکھائی دیتی تھیں جیسی کہ بنی
 وھو تبعم اول من کسا الکعبۃ۔ تھیں مگر سنہ عیسوی سے چھ سو

... ارى فی المنام انه یسوها
 فکساها الا نطاع ثم ارى ان
 فکسوها فکسوها الوصال ثياب
 حذیة من عصب الیمن وجعل لها
 بابا یفلق رکتاب اخبار مکه صفحہ
 برس پیشتر اسد جبری نے
 کبھے کی دیواروں پر غلاف
 چڑھایا۔ اس نے خواب
 میں دیکھا۔ کہ وہ کبھے کو کپڑا
 پہنا رہا ہے۔ جب جاگا۔
 تو اس نے انطاع کا

۱۴۱۴ (۱۴۱۴) ۱۴۱۴

غلاف چڑھایا مگر پھر اس نے وہی خواب دیکھا تب اس نے یمن کے کپڑے
 کا جو عمدہ ہوتا تھا غلاف چڑھا دیا تب سے کبھے پر غلاف چڑھانے کی رسم
 جاری ہو گئی اور جس کے قبضہ اقتدار میں کعبہ رہتا آیا وہ ہر سال پُرانے
 غلاف پر نیا چڑھاتا گیا اور اس سبب سے مختلف قسم کا بہت سا کپڑا کبھے
 کی دیواروں پر چڑھ گیا تھا اور اسی تو برزخ کپڑے کے سبب کئی دفعہ آگ
 لگ گئی تھی اور خانہ کعبہ جل گیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ عہد اللہ بن زبیر کے
 وقت تک پُرانے غلاف پر نیا غلاف چڑھانے کا دستور تھا اور اسی
 سبب سے ان کے عہد میں بھی کعبہ میں آگ لگ گئی تھی اس کے بعد
 سے پُرانے غلاف پر نیا غلاف چڑھانے کی رسم جاتی رہی بلکہ ہر سال
 پُرانا غلاف مٹا کر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور کبھے کے خادم پُرانے غلاف
 کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بطور تبرک کے تقسیم کرتے ہیں اور حاجی ان
 ٹکڑوں کو نہایت شوق سے لاتے ہیں اور اس میں سے ایک چھوٹا سا
 ٹکڑا کاٹ کر اپنے دوستوں کو دیتے ہیں۔ اکثر مسلمان جن کے پاس
 یہ ٹکڑے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کفن میں رکھ کر قبر میں لے جاتے ہیں
 اور خیال کرتے ہیں کہ اس کی بکلت سے عذاب سے بچیں گے مگر مسلمانوں

کے یہ سب ادا نام و خیالات ہیں مذہب اسلام ایسی باتوں سے جو کچھ
سوت سے بھی زیادہ بددی ہیں پاک و صاف ہے مذہب اسلام سے
نئی بات مانی جاتی ہے کہ غلاف کعبہ کچھ متبرک ہو جاتا ہے نہ یہ پایا
جاتا ہے کہ اس کے قبر میں ساتھ لے جانے سے بجز اس کے کہ
وہ بھی مثل حسم و کفن کے خاک ہو جاوے اور کچھ نتیجہ حاصل ہو سکتا
ہے اسلام کی رو سے اگر کچھ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اعتقاد
توحید سے ہو سکتا ہے نہ کسی اور چیز سے *

اس میں کچھ کلام نہیں ہو سکتا کہ زمانہ اسلام میں بھی کعبہ پر غلاف
کسا البیت نے الجاہلیۃ الانطام چڑھائے گئے۔ اگرچہ کتابوں میں
نشر کساہ النبی صلیم الثیاب الہیامیۃ رواہیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
نشر کساہ عمر و عثمان العنابی نشر علیہ وسلم نے اور ان کے بعد
ابو بکر صدیق و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے
من کساہ الدیبا جم یزید بن معاویہ و ابن الزبیر و یقال
عمر بن الخطاب و یقال عبد الملک بن داود
یک شبہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی نسبت بشر ہے
در کتاب اخبار مسکہ صفحہ ۱۷۰ *

کیونکہ جو روایتیں اس باب میں ہیں وہ درج ثبوت کو نہیں پہنچتیں یا اس حد
ان کے تسلیم کر لینے میں کچھ زیادہ بحث نہیں ہے غرض کہ تاریخ کی کتابوں
میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے یمن
کے کپڑے کا جو نہایت عمدہ ہوتا تھا کعبے کو غلاف چڑھایا اور عمر و عثمان نے
نے تہامی کپڑے کا غلاف چڑھایا پھر دیباچ کے کپڑے کا غلاف چڑھایا
گیا بعضوں کا قول ہے کہ دیباچ کا غلاف سب سے اول یزید بن معاویہ

نے چڑھایا بعضے کہتے ہیں کہ عبدالملک ابن مروان نے بعضے کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے۔ مگر منکر اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ تمام خلفائے بنی امیہ اور عباسیہ دو دیگر خلفائے عہد میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا بڑا اہتمام رہا اور سب چڑھاتے رہے زمانہ حال میں سلطان روم کی جانب سے نہایت عظم و شان سے بہت عمدہ غلاف سیاہ رنگ کا جس میں بعض آیات قرآنی نہایت خوش خط بناوٹ میں بنی ہوئی ہوتی ہیں چڑھایا جاتا ہے +

اسلام کی رو سے جو کچھ بحث اس پر ہو سکتی ہے وہ اس قدر ہو سکتی ہے کہ مَعَا هَذَا التَّعْبُدَ الْكُفْبَةُ وَالتَّحْسِينُ مَا فَلَاحُ الْكُفْرِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِسْلَامِ وَالنَّشَافِي اَصْلًا بَاسْ بَلْ" یعنی یہ کام کس ارادے سے کیا جاتا ہے کعبے کی پرستش کے لئے یا اُس کی خوب صورتی اور آرائش کے لئے اگر پہلی نیت سے کیا جاتا ہے تو تو اسلام کی رو سے کفر ہے اور اگر دوسرے ارادے سے کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ معائنہ نہیں ہے +

آرائش کعبہ کی ایسی ہی ہے جیسی کہ ہم آدھ تمام مسجدوں کی آرائش کرتے ہیں مگر جو کہ کعبہ ایک نہایت قدیم مسجد ہے اور ایسے باقی اسلام کے ہاتھ سے بنی ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ لا احب الا فلین سانی وجمعت وجمعی للذی فطر السموات والارض حنیفا وھا انا من المشرکین۔ اس لئے اس کی قدر ہم کو بہ نسبت اور مسجدوں کے زیادہ کرنی ضرور ہے کیونکہ سب سے پہلی خدا کی پرستش کی نشانی ہے +

اصنام کعبہ

اساف و نائلہ۔ بنی جرہم کے زمانے میں صفا و مروہ کے پہاڑوں پر دو بت رکھے گئے۔ صفا پر جو بت تھا وہ مرد کی شکل تھا اور اساف جسکو کہتے تھے وہ سرائت جو مروہ پر تھا وہ عورت کی شکل کا تھا اور نائلہ اس کو کہتے تھے جو روایتیں حقارت آمیز ان کی نسبت پائی جاتی ہیں وہ قدیم نہیں ہیں غالباً اسلام کے زمانے کی بنائی ہوئی ہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو نر انسان تھے۔ اور بنی جرہم ان کو دیوتا سمجھتے تھے ان کے مرنے کے بعد ان کے دو بت بنائے گئے اور پرستش ہونے لگی۔ فتح مکہ کے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور بتوں کے ساتھ توڑ ڈالا۔

تمہیک و مطم۔ یہ بھی دو بت تھے تمہیک کو صفا پر نصب کیا گیا تھا اور مطم کو مروہ پر۔

ہمیل۔ یہ ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ کے اندر تھا کہ جس کے اندر وہاں طرف جو خزانہ کائناتیں درمہ گہرا حضرت ابراہیم کا کھودا ہوا تھا اس پر یہ بت کھڑا کیا گیا تھا۔ عمرو بن لُحی اس کو اپنے جزیروہ سے لایا تھا۔ احد کی لڑائی میں ابوسفیان نے فتح ہونے کے لئے اسی بت سے مدد چاہی تھی۔

منہاج۔ یہ بھی بڑا بت تھا اور سمندر کے کنارے پر قید کے پاس عمرو بن لُحی نے نصب کیا تھا اور یہ دونوں بت قبیلہ ادو و عنسان کے کہلاتے تھے اور بعضوں کا قول ہے کہ آدس و خزرج و عنسان کے کہلاتے تھے جو ادو کی شاخیں ہیں بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ صرف قبیلہ ہذیل کا ایک بھتیجہ تھا اور کچھ عجب نہیں کہ وہ بن کھڑا ایک لبتا بھتیجہ ہو۔

لات و عرسے۔ لات ایک بن گھڑا ستر تھا جس میں لوگ خیال کرتے تھے کہ شان باری کے کسی کرشمے نے حلول کیا ہے اور عرسے تین درخت تھے جس میں ذات باری کا حلول سمجھ کر پڑتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے زمانہ میں بھی بہت سے مسلمان اسی طرح پر درختوں کی جو درگاہوں میں ہوتے ہیں پرستش کرتے ہیں ہمارے شہر دہلی میں کبھی شاہ بولا کی بڑ پر بھی منتوں کے ٹاڑے باندھے جاتے تھے لات تہامہ میں تھا اور عرسے طالع میں +

ذات اوطا :- یہ بھی ایک بہت بڑا سرسبز و شاداب درخت تھیں میں تھا۔ جس کو لوگ پوجتے تھے +

ذوالکفین :- یہ بھی ایک بہت بڑا تھا جس کو عمر بن عمر نے بعد فتح مکہ جہلا تھا +

سواع :- یہ ایک مشہور بت قدیمہ ذیل کا تھا جس کو عمر بن العاص نے بعد فتح مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے توڑا تھا +

وہ۔ ایک بت بنی کلب کا دو نڈا جہنم میں تھا +

یعنوش :- پہلے اس کو بنی لہو پوجتے تھے پھر بنی عطیف پوجنے لگے +

یعوق :- بنی ہمدان میں تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے +

نسر :- بنی حمیر آل زوس الککراع کے پوجنے کا بت تھا +

علاوہ ان بتوں کے مشہور روایتوں میں ہے کہ خازن کعبہ کے گرد تین سو

ساتھ بت بنے ہوئے تھے اور نہایت استحکام کے ساتھ سیر سے جڑ کر کھڑے کئے تھے جو فتح مکہ کے دن سب توڑ ڈالے گئے +

تصاویر خانہ کعبہ

خانہ کعبہ میں فرشتوں کی اور حضرت ابراہیم کی اور حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ کو گود میں لئے ہوئے تصویریں تھیں غالباً حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی اور ایک اسی عطا ابن ابی رباحؒ تصویر با قوم نے بنائی ہوگی جب کہ فیہا اسی نے البیت، قتال مریم اس نے قریش کے زمانے میں کعبہ منور قافی چھوڑا عیسیٰ ابنہا قاعلا بنایا تھا۔ جب رسول خدا صلعم کعبے منور قار کتاب اخبار مکہ صفحہ ۶۱۲۰ میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت ابراہیم کی تصویر کو دیکھ کر فرمایا کہ خدا ان کو مارے ابراہیم کو تیروں سے شگون لیتا اور قال دیکھتا بنایا ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی تصویر پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ سب تصویروں کو مٹا دو مگر مریم کی تصویر کو چھوڑ دو۔ اگر یہ واقعات صحت کو پہنچے تو اس کی وجہ صاف پائی جاتی ہے۔ فرشتوں کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پس ان کی تصویر بنانا محض جھوٹ اور خلاف واقع تھا حضرت ابراہیم کی تصویر ایسے فعل کی حالت کی بنائی تھی جو شرک میں داخل ہے اور بلاشبہ حضرت ابراہیمؑ اس سے پاک تھے صرف مریم اور حضرت عیسیٰ کی تصویر ایسی تھی جس میں کوئی اشارہ کفر یا شرک یا کذب کا نہ تھا اور نہ وہ پرستش کے لئے بنائی گئی تھی اس کے چھوڑ دینے میں کچھ ہرج نہ تھا۔

زمرم

جب سے کبے کا نام ہے اسی کے ساتھ اس چٹہ کا نام بھی چلا آتا ہے

بلکہ یہی چشمہ کہ کی آبادی اور بے گے اس جگہ بننے کا سبب ہے اگرچہ یہ
چشمہ مدت سے خشک ہو گیا ہے مگر اس کی جگہ ایک کنواں ٹھکانا دیا گیا
ہے جو چارہ زمزم کے نام سے مشہور ہے +

عرب کی سرزمین نہایت خشک ہے یا پہاڑ ہیں یا ریگستان ہے برات
وماں بہت کم ہوتی ہے کوئی دریا اس میں نہیں بہتا اس سبب سے پانی
کی بہت قلت ہے کہیں کہیں جگلوں یا پہاڑوں کی تلیوں میں یا پہاڑ کے
اونچے غاروں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور لوگ پانی کی تلاش میں پھرتے
ہیں جہاں پانی مل گیا وہیں تیغوتان دے اور آباد ہو گئے جب وہاں کا
پانی خشک ہو گیا وہاں سے چل دے دوسری جگہ جہاں پانی مل گیا دیر
وال دے یہی طریقہ قدیم سے عرب کے صحرائین بدوؤں کا تھا +

اونچے مقاموں میں جو پانی جمع ہو جاتا تھا اور زمین یا پہاڑوں کے
نیچے نیچے سورتوں کی راہ سے پانی کو نکلنے کا کوئی رستہ مل جاتا تھا تو اپنے
مخزن سے دور جا کر بطور چشمہ کے نکل آتا تھا مگر ایسی ایسی ستوں ایسی
ضعیف ہوتی تھیں کہ سطح زمین سے اگر تھوڑے نیچے بھی ہوں تو معلوم
نہیں ہوتی تھیں اور اگر کہیں کھائی بھی جاتی تھیں تو تھوڑی سی چیز کے
پڑ جانے سے ٹھک جاتی تھیں حال کے زمانے میں بھی بدو اس طرح
کے پانی کی سورتوں کو تھوڑے سے کنکر پتھر کانٹوں کے ڈالنے سے اس
طرح پر چھپا دیتے ہیں کہ کبھی اس کا نشان نہیں ملتا +

زمزم کی نسبت ایسی ایسی دور از کار روایتیں مشہور ہیں جن میں سے
ایک بھی مستبر اور مذہب اسلام کے بموجب صحیح نہیں ہے جتنا کہ چشمہ چانا
ہے اور اسی قدر تقدس آمیز اور منتخب خیز مبالغہ سے دور روایتیں بنائی

گئی ہیں۔ اصلیت اس چٹھے کی صرف اس قدر معلوم ہوتی ہے کہ جب حضرت جبر
 دو جو حضرت ابراہیم مع اپنے بیٹے اسماعیل کے بسبب اس نزاع اور جد
 کے جو قدرتی ایک شوہر کی دو جو روؤں میں ہوتی ہے سر صبر انکال دی
 گئیں اور یہاں پچیس تو پانی جو ان کے پاس تھا ہو چکا پیاس کی شدت
 ہوئی بسبب نہ ملنے پانی کے یا یوں طاری ہوئی اس گھبراہٹ میں
 ہر چار طرف پانی کی تلاش کرتی تھیں اسی جستجو میں اتفاقاً کنکروں اور
 پتھروں کے نیچے پانی کا نشان معلوم ہوا اور ان کے ہٹانے سے
 پانی نکل آیا انہوں نے اس تائید غیبی پر خدا کا شکر ادا کیا اور وہ اور آئے
 بیٹے پانی پی کر سیراب ہوئے +

جس طرح کہ عرب کے چٹھے چند مدت تک جاری رہتے تھے اور پھر خشک ہو جاتے
 تھے اسی طرح یہ چشمہ بھی کسی مدت کے بعد خشک ہو گیا اور کسی کو اس کی طرف خیال نہ کیا
 نہیں آیا اور سینکڑوں برس اس پر گزر گئے مگر عام الغیل کے بعد عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ جہاں وہ چشمہ تھا وہاں کنواں کھود کر پانی نکالا جاوے چنانچہ ان
 نے کھود شروع کیا اس پر بعض لوگ مانع ہوئے اور فساد پر آمادہ ہوئے مگر کسی نہ کسی طرح وہ
 فساد رفع ہوا اور عبد المطلب اپنے مقصد پر کامیاب ہوئے جو قصہ
 کتابوں میں اس کوئیں کی نسبت اور عبد المطلب کو اس خاص مقام
 دریافت ہونے کی نسبت لکھے ہیں ان میں سے کسی کی کچھ صحت نہیں
 ہے کچھ عجیب نہیں ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہو کہ کنواں کھودنا ہوا
 اور اس سبب سے کنواں کھودنے کا خیال پیدا ہوا ہو۔ یہ کنواں پہاڑ میں
 کھودا گیا ہے۔ جس میں سے سوئیں شکل سے نکلتی ہیں چنانچہ اس میں
 صرف تین سوئیں نکلتی تھیں سنہ ۲۲۳ و ۲۲۴ میں اس کا پانی خشک ہو گیا

تھا اس لئے دوزخ اور گھوڑا گیا تھا مگر سنہ ۲۲ھ میں کثرت سے بارش
ہوئی اور اس سبب سے کنوئیں میں بہت سا پانی ہو گیا +

خلافت اردوں رشید میں بھی یہ کنواں سبب کمی پانی کے قریب دو
دورہ گہرا کیا گیا تھا۔ اور مہدی اور محمد بن الرشید کی خلافت میں بھی گہرا کیا
تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ تمام کنواں کا حال ہے ویسا ہی اس
کا بھی حال ہے اور تمام عجائب اور غرائب روایتیں جو اس کے پانی کے
قیل قیامت نہ سو کھنے کی ہیں وہ سب موضوع ہیں جن کی کچھ بھی اصلیت
اسلام میں نہیں ہے +

وزم کا کنواں اس وجہ سے کہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
وقت کا ہے جس میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پایا ہے
بلاشبہ قابل ادب اور عزت کے ہے لیکن اس کے پانی کے فضائل میں
یور وایتیں ہیں وہ سب بے سند اور ضعیف ہیں اور اکثر موضوع -
حاجی جو زمزم کا پانی چھوٹی چھوٹی زمزمیوں میں بھر کر بطور تبرک کے
ہندوؤں کی مانند دور دور لے جاتے ہیں اور سب لوگ بطور تبرک کے
اس کو رکھتے ہیں اور اس پانی کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور بڑھن اٹھار
ادب کھڑے ہو کر پیتے ہیں اس کی کچھ اصل مذہب اسلام میں نہیں ہے
جیسے اور کنوؤں کا پانی ہے وہ بھی ویسا ہی کنوئیں کا پانی ہے مزے
میں میٹھا نہیں ہے بلکہ مل ملاتا ہے جس وقت کھینچیں اگر کسی وقت
پی لیں تو شاید پینے کے قابل ہو الا رکھا رہنے سے زیادہ مل ملا ہو جاتا
ہے +

اسماء کے کعبہ

کعبہ کا اصلی نام بیت اللہ ہے یعنی خانہ خدا یہ ایک نہایت قدیم طریقہ حضرت ابراہیم کے وقت سے جاری تھا کہ جہاں وہ کوئی نشان خدا کی عبادت کے لئے قائم کرتے تھے اس کو "بیت ایل" یعنی خانہ خدا کہتے تھے گرچہ چونکہ وہ عمارت جو حضرت اسماعیل نے بنائی تھی۔ شکل کعبہ غیر ہوئی تھی اس لئے کعبہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔

کعبہ کا نام بیت عتیق اور کعبہ و بکر دام القرع بھی آیا ہے کچھ پہلے بتیوں نام تغلیبا کعبہ پر اطلاق ہوتے ہیں ورنہ وہ تمام حرم یا شہر پر صادق آتے ہیں۔

کتابوں میں کعبہ کے اور نام بھی لکھے ہیں "ام رحم" "الباسہ" "الطیہ" مگر یہ سب وہ نام ہیں جو لوگوں نے بعض صفات کے خیال سے گھڑ لئے ہیں۔

عمال کعبہ

جس وقت کعبہ بنایا گیا اس وقت وہ حضرت اسماعیل کے قبضے میں بطور تولیت کے رہا اور ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد اس مقدس مسجد کی سب سے بڑی حافظہ تھی مگر بنی اسماعیل اور بنی جرہم میں نہایت تزیب قربت تھی اور حضرت اسماعیل کی اولاد بحر قیصر کے غرب کے مختلف مقامات میں جا بسی تھی اس وجہ سے خدا کے گھر کی حفاظت اسماعیل کی اولاد سے نکل کر بنی جرہم کے ہاتھ میں چلی گئی تھی ایک مدت

وراثت کے بعد بنی عمالیق جو حمیر کے خاندان سے تھے اس پر غالب آ گئے
 تھے اور خانہ خدا کے مالک مطلق ہو گئے تھے اس موقع پر بنی اسماعیل
 اور بنی جرہم آپس میں متفق ہوئے اور عمالیق کو خانہ خدا سے بے دخل
 کر دیا اور پھر دوسری رتہ بنی جرہم اس مقدس معبد کے مالک ہو گئے +
 پھر بنی بجر اور بنو خزہ بنی جرہم کے مقابلہ کو کھڑے ہوئے اور دونوں
 نے اپنی اپنی فوجوں کو جمع کر کے دفعہ بنی جرہم پر حملہ کیا اور بہت بڑی
 سخت لڑائی کے بعد بنی جرہم بالکل مغلوب ہو گئے اور بھاگ گئے اور
 حفاظت اس معبد کی بنی خزہ کے پاس آ گئی پہلا شخص جس نے مکہ کی حفاظت کر لی
 حکومت اور کعبے کا انتظام اپنے ذمے لیا عمر بن العقیل تھا۔ یہ وہ شخص
 ہے جس نے سب سے اول کعبے کے اندر جہل بت کو کھڑا کیا تھا +
 چند مدت بعد قصی ابن کنانہ نے جو اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ہیں۔ بنو بکر اور بنو خزہ پر چڑھائی کی خوب مقابلہ ہوا مگر ان قویوں
 کو شکست ہوئی اور قصی نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار
 پشت اور پر تھا حکومت کر اور نزولیت کعبہ کی ان سے چھین لی اور خود حاکم
 اعلیٰ ہو گیا اور اب قریش کعبہ کی نزدیک بات کے مالک ہو گئے +
 قصی کے بعد عبدالدار ان کا بیٹا ان کی جگہ سرور ہو گیا اور جو
 خاص خاص عہدے خود عبدالدار سے متعلق تھے وہ ان کے بھائی
 عبدمناف کو مل گئے +

کعبے کے متعلق پانچ بڑی خدمتیں تھیں :-

اول۔ سقیاء و فادہ۔ یعنی حاجیوں کو پانی اور کھانا دینے کا

دوم۔ قیادہ۔ یعنی لڑائی کے وقت فوج کی سپہ سالاری کرنا۔

سوم۔ لوا۔ یعنی علم بردار ہونے کا عہدہ۔
 چہارم۔ حجاب۔ یعنی کبے کی حفاظت کا عہدہ۔
 پنجم۔ دول الندوہ۔ یعنی دارالندوہ میں پریسیڈنٹ یا صدر
 انجمن ہونے کا استحقاق۔

عہد مناف کی وفات کے بعد ان کے وارثوں میں ایک خانہ دانی نزاع
 پیدا ہوا جس کی وجہ سے ان عہدوں کی تقسیم اس طرح ہو گئی۔
 ہاشم کو ستیا ور خادہ کا عہدہ ملا۔

عبدالدار کے بیٹے رشید نے کبے کی حفاظت اور دارالندوہ کی صدر
 انجمنی اور علم بردار ہونے کا عہدہ اپنے قبضے میں رکھا۔

ہاشم نے بڑی فیاضی اور سیرجشی دریا دلی کے ساتھ حاجیوں کی
 خبر گیری کی خدمت ادا کی چنانچہ سر ولیم میور تسلیم کرتے ہیں کہ ہاشم نے
 جو اس طرح پر حاجیوں کی تواضع کے لئے مامور کیا گیا تھا شانہ عظمت
 کے ساتھ اس کو ادا کیا خود ان کے پاس بڑی دولت تھی اور قوم قریش
 کے بہت سے آدمیوں نے تجارت کے ذریعے سے بہت سی دولت
 جمع کی تھی ہاشم نے مثل قضی اپنے دادا کے قوم قریش سے التجا کی کہ
 تم خدا کے مہایہ اور اس کے گھر کے محافظ ہو جو حاجی اس کے مکان
 کی تقدیس کی تنظیم کرنے کو آتے ہیں وہ اس کے مہمان ہیں اور یہ
 مناسب ہے کہ سب سے پہلے ان مہمانوں کی خاطر تواضع کرو تم کو خاص
 خدا نے منتخب کیا ہے اور اس بڑے رتبے کے ساتھ تم معزز ہو پس

خدا کے ہماروں کی تعظیم کرو اور ان کو تروتازہ کر دو کیونکہ وہ نہایت دور دراز
شہروں سے اپنے لاغر اور خراب و خستہ اونٹوں پر سوار ہو کر ہمارے پاس نہایت
تھکے ہوئے اور پریشان آتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ان کا جسم دور
دراز کے رستے سے گرد و غبار میں آلودہ ہوتا ہے پس تم ہمان نوازی کے ساتھ
ان کی دعوت کرو اور ان کو بہت سا پانی دو ۛ

ہاشم نے اپنے پاس سے ہمت سارو پیہ فرج کر کر ایک عمدہ لطیف قائم کی اور
تمام قوم قریش نے بھی نہایت مستعدی سے مدد کی اور ہر ایک شخص نے اپنے
مقدور کے موافق حیدہ دیا اور تمام قوم قریش پر ایک عین حصول لگایا اور
ہاجیوں کے جم غفیر کے لئے بوضوں میں کافی پانی کبے کے قریب کنوئیں
سے بھر دیا اور عرفات کے رستے میں چڑھے کے عارضی حوض بنائے جب کہ
حاجی منا اور عرفات کو روانہ ہوتے تھے اس روز کھانا تقسیم ہونا شروع
ہوتا تھا اور جب تک وہ ہجوم منتشر نہ ہوتا تھا اس وقت تک برابر کھانا تقسیم
ہوتا رہتا تھا غرض کہ پانچ چھ روز تک گوشت اور روٹی اور کھن اور جو سے
جو مختلف طور پر پکائے جاتے تھے اور چھوڑوں سے جو عرب کا نہایت
عمدہ اور پسندیدہ کھانا ہے ان کی کھانچ ہوتی رہتی تھی اس طرح ہاشم
نے مکہ کی نام آوری کو بخوبی قائم رکھا مگر خود ہاشم کا نام ایک بہت اعلیٰ
درجے کی غیرات سے اور بھی زیادہ مشہور ہو گیا اور جس نام آوری سے اہل
وطن کی بہت سی ہزدوں کو رنج کیا جو مدت دراز کے قحط کے سبب سے
نہایت تنگ آ گئے تھے یعنی ہاشم نے مکہ شام کا سفر اختیار کیا۔ اور
وہاں بہت بڑا ذخیرہ روٹیوں کا خرید کیا اور ان کو ڈکروں میں بھر کر اور
اونٹوں پر لا کر مکہ کو لائے اور وہاں اونٹ بیچ کئے گئے اور بھونے گئے

اور تمام لوگوں کو کھانا تقسیم کیا گیا فائدہ زدگی اور گریہ و زاری و فتنہ خروشی اور
افراط طعام سے سبیل ہو گئی اور گویا قحط کے بعد ان کو ایک نئے سرے
سے زندگی حاصل ہو گئی ۔

ہاشم کے بعد مطلب کو سفیاء ورفادہ کی خدمت ملی اور ان کے بعد
عبدالطلب ابن ہاشم کے پاس وہ خدمت آئی اور انہی کے عہد میں ابراہیم
نے جو اصحاب الغیل کہلاتا ہے کعبے کے ڈھانے کے قصد سے فوج کشی
کی تھی عبدالطلب کے بعد یہ خدمت زیر ابن عبدالطلب کو پہنچی مگر ان سے
بخوبی کام نہ چلا انہوں نے ابراہیم کو وہ خدمت دے دی انہوں
نے بھی خیال کیا کہ یہ کام ہلایت مشکل ہے اور اس میں بہت خرچ کرنا پڑتا
ہے اس لئے انہوں نے اپنے بھائی عباس کے سپرد کر دی لیکن حضرت
عباس کو اس قدر مقدور نہ تھا کہ وہ عہدہ سفیاء ورفادہ کا کام بخوبی اور شہرت
سے انجام دے سکتے اس لئے یہ عہدہ ان کے خاندان سے منتقل ہو کر
عبد مناف کی دوسری شاخ میں چلے گئے ۔

واقعہ صحابہ فیل

کہ کے واقعات میں یہ واقعہ بھی ایک بہت بڑے واقعات میں گنا جاتا
ہے اس کا واقعہ عظیم متصور ہونا اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ
نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور نہ اس وجہ سے ہے کہ درحقیقت ایسا عظیم واقعہ
ہے کہ مثل اس کے کبھی نہ ہوا ہو بلکہ اس کی عظمت صرف ہمارے ہمسروں اور
جھوٹی روایتوں کے بنائے والوں کی بدولت ہے جنہوں نے سید سے سید
واقعہ کو ایک عجیب گھڑت اور الفت لیلہ کے قصوں سے عجیب تر قصہ کر کے

بیان کیا ہے۔

منش کردہ مہرتیم و ہٹاں

وگر نیلے رودر سیستان

میں اپنے اس خطے میں ان لوگوں اور یہود و روایتوں پر اور قرآن مجید کے غلط معنی بیان کرنے پر جو معسرین نے اس قصے کی بابت بیان کئے ہیں بحث کرنا نہیں چاہتا جس میں ایک لٹرا جدا گانہ سہا سہرے مگر جو واقعہ کہ گذرا اس کو صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں +

کتاہوں میں مذکور ہے کہ اصحاب فیل سے پہلے تنج نے تین دفعہ کہے کے جو صاعے کا ارادہ کیا مگر ظلمت و آفت میں گرفتار ہوئے وہ قصے چنداں مشہور نہیں ہیں مشہور قصہ اصحاب فیل کا ہے ابرہہ الاشرم جو ایک عیسائی حاکم یمن کا تھا۔ اس نے صنعا یمن میں قریب عثمان کے ایک عظیم الشان کنیہ بنے کر جانا یا تھا اور فلبس اس کا نام رکھا تھا اور یہ بات چاہی کہ لوگ کہے کا حج چھوڑ دیں اور اس کنیہ کا حج کیا کریں اور اس لئے اس نے کہے کے ڈھانے کا ارادہ کیا اور معہ فوج کے اور چند تابعیوں کے روانہ ہوا اور یمن میں مڑا اس وقت قریش اور کنانہ اور خزاعہ اور ہذیل سب لڑنے کو تیار ہوئے مگر انہوں نے ابرہہ الاشرم سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے میں نہیں پائی ابرہہ الاشرم نے کہلا بھیجا کہ مجھے تم سے جدال و قتال منظور نہیں ہے بلکہ صرف کعبہ ڈھانا مقصود ہے اس گفتگو میں چند روز گذرے اور اسی درمیان میں ابرہہ کے لشکر میں چھبک کی وبا پھیلی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی تمام لشکر برباد ہو گیا بہت سے مر گئے اور بہت سے اسی حالت میں پھر گئے خدا تعالیٰ نے ان پر ایسی آفت ڈالی کہ جو بد ارادہ مومنوں نے

کیا تھا اس پر کامیاب نہیں ہوئے +

مفسرین نے اس قصے کو عجیب طرح سے رنگا ہے قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں طیلید اور حجارۃ ان دونوں لفظوں کی نسبت سے جو مفسرین وضاحتیں لے جو قصہ چاہتے بنالیا ہے جس کی کچھ اصل نہیں ہے +

اسی سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے جو اس بے نظیر اصلاح کا ذریعہ بنے والے تھے جو قیامت تک بے نظیر رہے گی عبدالمطلب اور ابوطالب ان کی پرورش میں مصروف تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف اس حد کو پہنچا جس میں اس منصب کے ادا کرنے کا وقت منحصر تھا جس کے لئے آنحضرت پیدا ہوئے تھے تب آپ نے اپنے فطرتی منصب نبوت کو اختیار کیا اور خدا سے واحد کی پرستش کا وعظ فرما شروع کیا اور بوجہ ان معائب کے جو اس کام میں پیش آئے وطن چھوڑنا اور مکہ سے مدینے کو ہجرت کرنا پڑا کہ اب اپنے تئیں محفوظ سمجھتا تھا اور خوشی اور اطمینان کے ساتھ اپنے بتوں کی پرستش میں مشغول تھا کہ دفعۃً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا اور بغیر کسی قسم کی مزاحمت کے اس کو فتح کر لیا اس کے بتوں کو توڑا اور پھر خدا سے واحد کی پرستش کو قائم کیا جو قیامت تک محمد رسول اللہ کے نام نامی کے ساتھ قائم رہے گی +

الخطبة التاسعة

فی

حَبْه وَنُسْبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلٰی

العالمین

عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں نہایت اکھڑ گنوار جاہل بن گئے اور بن پڑے تھے۔ علم ادب بھی جس کو ٹھیک ٹھیکرا علم ادب کہتے ہیں اُن میں نہ تھا اور نہ اور کسی فن کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاں دو باتیں اُن میں بے مثل تھیں۔ ایک نہایت موثر اور پر مطلب گنوار فصاحت جو بالخصوص دہقانوں میں پائی جاتی تھی۔ اور اس سبب سے اُس کے مضامین بھی جو شوں پر مبنی ہوتے تھے اور دلوں پر زیادہ اڑا کرتے تھے۔ دوسرے بے مثل اور بے نظیر حافظ۔ اگرچہ بن گئے پڑھوں کا حافظ ہمیشہ قوی ہوتا ہے مگر عرب والوں کا حافظ بہت قوی تھا۔ اسی قوت حافظ کے سبب وہ اپنی قوموں کی تمام نسلوں کو یاد رکھتے تھے۔ اور نسلوں کے یاد رکھنے کو نہایت فخر سمجھتے تھے جو رفتہ رفتہ ایک علم ہو گیا اور علم الانساب اس کا نام پڑ گیا۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ اپنے نسب پر بہت فخر کرتے تھے۔

اور ہر موقع پر اس کا ذکر کرنے اور اس پر شیخی بھجھانے سے نہ چوکتے تھے۔
 اور اس سبب سے ان کو صرف اپنا ہی نسب نامہ یاد رکھنا کافی نہ تھا بلکہ اپنے
 مخالفوں اور رقیبوں اور ہمسایوں کا نسب نامہ بھی یاد رکھنا ضرور ہوتا تھا کہ
 اپنی شیخی کے سامنے دوسرے کی شیخی نہ چلے دیں۔ لکھنؤ میں ان کو آمانہ تھا
 اس لئے ان کے نسب نامے لکھے ہوئے نہ تھے۔ جہاں تک یاد دہنی یا جو
 باتیں یاد رکھنے کے قابل تھیں وہ سب بر زبان یاد تھیں ان کا حافظہ
 ہی ان کے لئے لوح محفوظ تھا۔ حافظہ کیسا ہی قوی ہو مگر تمام پشتوں کا
 ترتیب یاد رکھنا ایک غیر ممکن بات تھی اس سبب سے بڑے بڑے جلیل القدر
 اور مشہور و معروف اشخاص کے نام تو ضرور یاد رہتے باقی لوگوں کے نام
 جس قدر زیادہ رہ سکتے تھے اس قدر رہتے تھے۔ ان مشہور آدمیوں
 کے نام یاد رہنے کا یہ بھی بڑا سبب تھا کہ ان کے نام اور ان کے حالات
 شہر دل میں ہوتے تھے جو بڑے بڑے سرکوں اور سیلوں اور لڑائیوں
 میں نہایت فخر کے ساتھ پڑے جاتے تھے۔ ان سب آدمیوں اور عاداتوں
 کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنے آپ کو اور اپنے ہمسایوں اور اپنے مخالفین
 اور رقیب کو بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قوم اور کس نسل کا ہے اور کسی کو ایسی
 جرأت اور ایسی طاقت نہ تھی کہ اپنی قوم اور نسل کو بدل سکے یا جھوٹ موٹ
 اپنے آپ کو کسی ایسی نسل کا جس نسل کا حقیقت وہ نہیں ہے کہنے لگے۔
 مگر بائیں ہمہ سلسلہ دار تمام پشتوں کو بتلا دینا ہر ایک کو نام پر نام مورث
 اعلیٰ تک گن دینا ایک غیر ممکن امر تھا اس لئے ہر شخص اپنے باپ دادا
 کے نام وہاں تک بیان کر سکتا تھا جہاں تک یاد ہوتے تھے۔ پھر بیچ
 کی پشتوں کو چھوڑ کر ان کے نام لے دیتا تھا جن کے نام اشعار میں مذکور

ہوتے تھے۔ پس جس مورخ نے ایسے لوگوں کا پورا سلسلہ وار نسب نامہ بیان کرنا چاہا اس کو یہ سب دقتیں پیش آئیں اور یہ ایسی مشکلیں تھیں جن کا حل ہونا کچھ آسان نہ تھا۔

ایک اور شکل عرب کے نسب ناموں میں یہ تھی کہ ایک ہی نام کے کئی کئی شخص نسب ناموں میں ہوتے تھے اور اس لئے مورخ و مصنف کے میں پڑ جاتے تھے اور پچھلے شخص کو وہ شخص سمجھ جاتے تھے جو اگلوں میں اسی نام کا کوئی گزرا ہے اور جو گشتیں ان دونوں شخصوں کے درمیان میں نے الحقیقت گزری ہیں ان کا ذکر چھوٹ جاتا تھا اور جب کہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے تھے تو دوسری قسم کا دھوکا پڑتا تھا۔ جنہیں غلطی کے سبب سے ایک ہی نام کا بعضوں نے کچھ پڑھا اور بعضوں نے کچھ۔ شام میں اور عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ بجائے باپ کے نام کے اس شخص کا نام لے دیتے تھے جو نسب نامے کے اشخاص میں سرفراز و مشہور ہوتا تھا یا جس سے نسل لگنی جاتی تھی۔ چنانچہ سینٹ منی حواری نے اپنی انجیل میں حضرت عیسیٰ کے نسب نامے میں لکھا ہے کہ در کتاب نسب عیسیٰ المسیح ابن داؤد ابن ابراہیم، حالانکہ مسیح سے داؤد تک اور داؤد سے ابراہیم تک بہت سی پشتیں ہیں مگر داؤد جو ایک مشہور نام تھا انہی کا بیٹا حضرت مسیح کو بتا دیا اور ابراہیم کا بیٹا داؤد کو کہہ دیا جس سے نسل چلی تھی اور بیچ کے سب نام چھوڑ دئے۔

عرب کے لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ اپنے باپ و داداؤں کے ناموں کو جہاں تک ان کو یاد ہوتے تھے۔ بیان کرتے جلتے اور جب ان کی یاد کے نام ختم ہو جاتے تھے تو اخیر یاد میں رہے ہوئے شخص کو اس

کا بیٹا کہہ دیتے تھے جس سے بیٹل چلی ہے یا جب وہ ایسے شخص پر پہنچتے تھے جس کو ہر کوئی یقیناً اسی کی اولاد میں جانتا ہے جس سے نسل چلی ہے۔ تو اس شخص کو اسی کا بیٹا کہہ دیتے تھے اور اس سبب سے مورخوں کو ایسے لوگوں کا سلسلہ وار نسب نامہ لکھنے میں اور بھی مشکل پڑی ہے +

جب کہ ہم اپنے پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سلسلہ وار لکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ سب مشکلات پیش آتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نسب نامہ کے بیان کرنے کی کوئی مزدورت نہ تھی۔ اور اسی سبب سے کوئی صحیح حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کی موجود نہیں ہے۔ یہ بات بے شک انہوں نے فرمائی کہ "ابراہیم خلیل اللہ میرے باپ اور میرے ولی ہیں" جیسا کہ ترمذی نے عبد اللہ ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے مگر کرسی نامہ کے طور پر نہ کبھی اپنا نسب نامہ بیان فرمایا اور نہ اس کے بیان کی ضرورت تھی کیونکہ تمام عرب کے لوگ یقینی باکسی شک و تردد کے جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ قبیلہ قریش سے ہیں اور اس بات پر بھی سب کو یقین تھا کہ قبیلہ قریش کا سردار ابن عدنان کی اولاد میں ہے عدنان اولاد ہے قیدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم کی اور اتنی ہی بات اس امر کے ثبوت کے لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں ہیں کافی تھی گو ان کے درمیان میں کتنی ہی پشتیں گزری ہوں جن کی تعداد میں اختلاف ہے +

ہاں اس بات میں کچھ شک نہیں۔ کہ جب لوگوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہر ترتیب لکھنا چاہتا تو اس میں اختلاف ہوا
 اسی بناء پر کتاب الواقدی نے ایک قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے کہ در کتاب النساء ابون، یعنی نسب بیان
 کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اور مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذهب
 میں ایک روایت بیان کی ہے کہ اسی اختلاف کے سبب جو نسب نامہ
 ولذک راوی لنذرم الناس نے میں لوگ کرتے تھے فرمایا ہے کہ محد
 النسب منی النبوی صلی اللہ علیہ ابن عدنان سے آگے مت بڑھو۔
 وسلم عن مجاز محمد لعلمہ من کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تبعاء الانساب کثرة الاراء فی نسب نامہ کے بڑے دو ترک ہوئے
 طول هذه الاعصار مروج سے اور اس کے زائد دراز میں تعدد
 (الذهب مسعودی) رائیں ہونے سے بخوبی واقف

تھے۔ بعضی روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، یعنی میں دو قربانی کئے گئے شخصوں کا بیٹا
 ہوں اور اس قربانی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں شخصوں سے
 اسمعیل ابن ابراہیم اور عبد القیوم محمد رسول اللہ مراد ہیں۔

وروی عن ام سلمة زوجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان ابن اودین اور وہ بیٹا اود کا
 اور وہ بیٹا زید کا اور وہ بیٹا ابراہیم کا اور وہ بیٹا عرق الثرے کا ہے اور

و برابنت و اسمعیل عراق الثوی ۴ ام سلمہ نے یہ بھی کہا کہ زید اور محسن
ایک ہی شخص کا نام ہے اور برابنت
اور اسمعیل اور عراق الثوی ایک ہیں ۵

یہ تمام روایتیں جواہر پر بیان ہوئیں محض غلط اور بے سند ہیں اور
درا بھی اعتبار کے لائق نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد پر بھی
آنحضرت کے نسب نامے کی نسبت ذکر نہیں ہوا۔ صرف ان کے نسب
کا یقین کہ قریش ہیں تمام عرب کے دلوں پر جما ہوا تھا اور اس کی کئی
وجہ تھیں کہ اس زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ
پر کچھ بحث ہوتی۔ کئی صدی بعد جب کتابوں کی تحریر کا رواج شروع
ہوا اور مورخین کو نسب نامے کی تحقیق میں مجبوری ہوئی تو انہوں نے
اپنی کتابوں کے رونق دینے کو جھوٹی روایتیں خود گھڑ لیں یا افواہ سنی
سنائی اپنے مطلب کے موافق سمجھ کر بلا تحقیق مندرج کر دیں۔ انا
ابن الذبیحین کی روایت نہایت غلط ہے۔ اسمعیل بھی قربانی نہیں
ہوئے جیسا کہ ہم نے اپنے اس خطے میں ثابت کیا ہے جو عرب کے
تواریخ جغرافیہ پر لکھا ہے اور عبد اللہ کی قربانی کا بیان محض غلط ہے۔
ماں بلاشبہ ترمذی نے جو روایت عبد اللہ ابن مسعود سے بیان کی ہے۔
وہ کسی قدر اعتبار کے لائق ہے۔ عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول
عن عبد اللہ ابن مسعود قال خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ ہر ایک نبی کے لئے ایک مربی
وسلم ان کل نبی وکلاء من نبیوں میں سے ہوتا ہے اور میرا
النبیین دان ولی بنی حلیل ربی مربی میرا باپ میرے پروردگار کا

لشقر اعدان اذلى للناس بابراھیم دوست (یعنی ابراہیم) ہے پھر قرآن
 للذین اتبعوا وھذا السنہ کی یہ آیت پڑھی کہ سب سے دیا وہ
 والذین امنوا واللہ ولی المؤمنین دوست ابراہیم کے وہ ہیں جنہوں
 (سواۃ التوہد ہی) + لے اس کی پیروی کی ہے اور یہ

بنی یمنی محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ سب
 ایمان والوں کا دوست ہے۔ پانچ شخص ہیں جن کے تحقیق کئے ہوئے
 نسب ناموں میں معد بن عدنان سے لے کر ابراہیم تک پشتوں کا بیان
 ہوا ہے۔ ایک بھتیجی۔ دوسرے ابن ہشام۔ تیسرے ابن الاعرابی۔ چوتھے
 برخیا کاتب الوحی ار میا بنی ہلیہ السلام۔ پانچویں الجہاد +

ان میں سے پہلے یعنی بھتیجی نے معد بن عدنان سے ابراہیم تک دس
 پشتیں اس طرح پر لکھی ہیں معد بن عدنان ابن عدو بن المقوم بن یاحور بن
 یامح بن یارب بن یثعب بن ثابت بن اسمیل بن ابراہیم +
 اور دوسرے شخص ابن ہشام نے اپنی کتاب المغازی و سیر میں
 نو پشتیں اس طرح پر لکھی ہیں معد بن عدنان ابن عدو بن یاحور ابن سود بن
 یارب بن یثعب ابن ثابت ابن اسحاق ابن ابراہیم +

اور اسی کتاب کے دوسرے نسخے میں گیارہ پشتیں اس طرح پر لکھی
 ہیں معد بن عدنان ابن اود بن سام ابن یثعب ابن یارب ابن الصبیح ابن
 سال بن یعد بن قیدار ابن اسمیل ابن ابراہیم +
 اور تیسرے شخص یعنی ابن الاعرابی نے اس طرح پر نو پشتیں مذکور
 ہیں مندرجہ کی ہیں معد بن عدنان ابن اود بن اود ابن الصبیح ابن ثابت
 ابن سلمان قیدار ابن اسمیل ابن ابراہیم +

اول قرآن نسب ناموں کو اسمعیل تک سمجھنا غلطی ہے کیونکہ اس کے
 لکھنے والوں نے جہاں تک مآں کو نام یا وقفے وہاں تک لکھ کر مآں کے
 مشہور اشخاص قیدار و اسمعیل کا نام لے دیا ہے اور بیچ کے نام جو یاد نہ
 رہے تھے چھوڑ دئے ہیں۔ جن لوگوں نے اگلو پورا سمجھا ہے بڑی غلطی کی اور
 خود اس زمانے سے جو عدنان اور ابراہیم کے درمیان میں گزرا ہے
 مآں کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ نسب نامے خود بھی
 غلط ہیں ابن ہشام کے دونوں نسخے آپس میں مختلف ہیں اور
 ثابت کے ذریعے سے اسمعیل تک قریش کا نسب نامہ پہنچانا ایک
 ایسی غلطی ہے جو خود عرب جاہلیت کی روایتوں سے جو تاریخی
 وقت کے درجے کو پہنچ گئی ہیں غلط ثابت ہوتی ہے۔ ابن الاوثار
 کے نسب نامہ کا بھی کچھ ثبوت روایتاً یا راویاً نہیں ہے +
 پس وہ نسب نامے باقی رہ گئے ایک باروخ یا برخیا کا تبار ہی
 اور میا بنی کا اور دوسرا الجرا کا۔ الجرا خدا نے بھی لکھا ہے کہ جو نسب نامہ
 واما الذی ذکرہ الجرا فی النساء الجرا کے لکھا ہے وہی درست ہے
 فی شجرۃ النسب ہوا المختار۔ در وہی اختیار کرنے کے لائق
 راہب الفدا + ہے۔ کوئی وجہ اس بات کی نہیں
 ہے کہ حضرت اسمعیل کی اولاد کا جو سلسلہ برخیا کا تبار الوحی حضرت
 یرمیا بنی نے اپنے زمانے تک کا لکھا ہے مآں پر ہم اعتبار نہ
 کریں خصوصاً اس وجہ سے کہ معد ابن عدنان حضرت یرمیا بنی کے
 وقت میں تھے اور بخت نصر کے ہنگامہ میں حضرت یرمیا بنی نے
 مآں کو بچایا تھا اور ساتھ لے گئے تھے اور یہ ایک قوی قرینہ اس

بات کا ہے کہ برخیا کاتب الوحی پر میانہی کو معد کا نسب نامہ لکھنے کی سبیل
ابن ابراہیم تک ضرورت پڑی ہوگی۔ یہ شجرہ حضرت اسماعیل کی اولاد
کا بیایوں کہو کہ معد ابن عدنان کا ابراہیم تک نسب نامہ جو برخیا کاتب
نے لکھا ہمارے ماں کی کتابوں میں بھی مندرج ہے۔ چنانچہ مسعودی
نے اپنی کتاب مروج الذهب میں اس کو جمیعہ نقل کیا ہے۔ ہشام
کلبی کی روایت جو واقعی میں ہے اُس میں اُسی شجرہ کو بیان کیا
ہے مگر ناموں کے تلفظ میں یہ سبب مجاہست الفاظ کے اور نقل
کے فرق ہو گیا ہے۔ مثلاً ایک نے ایک نام لکھا ہے افتاد قات اور
دون سے دوسرے نے لکھا ہے افتاد نے اور تے سے یا مثلاً ایک
نے لکھا ہے عیسے بالیاء اور دوسرے نے لکھا عبیر بالراء اور غالباً
کاتب نے کشش دار عرفہ یا کو عرفہ الرا سے سمجھ لیا ہے اسی طرح ناموں
کے تلفظ و نقل میں اختلاف ہے ورنہ وہ دونوں واحد ہیں اور وہی
شجرہ ہیں جو برخیا کاتب الوحی نے اپنے زمانے تک کے لکھے
ہیں +

الجر کا نسب نامہ درحقیقت اسماعیل ابن ابراہیم تک نہیں ہے
بلکہ حل ابن معد ابن عدنان اول تک ہے یعنی وہاں تک کہ برخیا
کاتب الوحی نے شجرہ لکھا تھا مگر جو کہ الجرا نے بھی ان ناموں کو جو
برخیا کاتب الوحی نے لکھے تھے چھوڑ کر حسب دستور عرب و شام اسکے
آخر میں قید ابن اسماعیل اور ابراہیم کا نام لکھ دیا تھا۔ لوگوں کو شبہ پڑا
کہ یہ مستقل جدا گانہ نسب نامہ ہے حالانکہ درحقیقت وہ برخیا کاتب الوحی
کے نسب نامہ کا تتمہ ہے۔ ایک اور وجہ غلطی میں پڑنے کی یہ بھی ہوتی

ہے کہ بر خیا کاتب الوحی اور الجرا کے نسب نامہ میں کر نام آتے ہیں خصوصاً
معد اور عدنان کے اور اس سبب سے لوگوں نے اس کو جداگانہ نسب نامہ
خیال کیا حالانکہ کر ناموں کا آنا کوئی امر قابل اشتباہ کے نہیں ہے۔ پس
اب ہم بر خیا کاتب الوحی کے نسب نامے کے نیچے الجرا کا نسب نامہ جو اس کا
نتمہ ہے لگا دیتے ہیں جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ
اسمعیل ابن ابراہیم تک پورا ہو جاتا ہے جن وجوہات سے کہ ہم نے الجرا
کے نسب نامہ کو بر خیا کاتب الوحی کے نسب نامہ کا نتمہ بیان کیا اور دونوں
کی صحت کو تسلیم کیا اس کی وجوہات یہ ہیں :

اول یہ کہ اسمعیل ^{۱۱۹} دنیاوی مطابق سن ۱۹ قبل مسیح کے پیدا ہوئے
تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ^{۱۱۹} دنیاوی مطابق سن ۶ بعد مسیح کے پیدا
ہوئے تھے پس دونوں ولادتوں میں پچیس سو چھتر برس کا فاصلہ ہے
اور اسمعیل سے آنحضرت تک اس نسب نامہ کی ستر پشتیں گزرتی ہیں۔ جو
از روئے حساب اس سلسلہ نسب کے جو علی العموم علوم طبعی کی تحقیقات سے
اختیار کیا جاتا ہے بالکل صحیح ہے یعنی قریب تین پشت کے ایک صدی
میں :

دوسرے یہ کہ معد و ارمیا بنی دونوں ایک وقت میں تھے چنانچہ مروج
الذہب سعودی جلد ۶ صفحہ ۱۱۹ میں لکھا ہے کہ معد ابن عدنان کے ارمیا
وقد کان لادمیامعه معد ابن بنی کے ساتھ جو حالات گزرے
عدنان اخبار بطول ذکرها ہیں وہ بہت طولانی ہیں۔ وہ حالات
(موسعودی) : ہیں کہ جب بخت نعر نے عرب پر
حملہ کیا اور عدنان اور بنی جرہم کو شکست دی اور مکہ کو لوٹ لیا اور عدنان

آدمیوں کو پکڑ کر بابل میں لے گیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عدنان کو اس سے بچایا۔ اور ارمیا بنی اور برخیا جو اس کے حکم سے محمد کو اپنے ساتھ لے گئے اور حیران میں ان کو یہ حفاظت رکھا ارمیا بنی کا زمانہ سال دینوی کے حسب سے پینتالیسویں صدی میں یسے چھٹی صدی قبل مسیح میں تھا اور جو نسب نامہ ہم نے صحیح قایم کیا ہے اس میں بھی نسلوں کا عام سلسلہ بموجب محمد بھی اسی زمانے میں ہوتا ہے جو ایک نہایت قوی دلیل اس سلسلہ کی صحت کی ہے اور برخیا کاتب الوحی کی تائید بخانہ تحریر اور عام عرب کی مشہور روایت سے عجب طرح پر مطابقت پائی جاتی ہے +

سرولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد جلد ۱ صفحہ ۱۹۴ میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت محمد اور ارمیا بنی کی صحیح معلوم نہیں ہوتی اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و عدنان میں اٹھارہ پشتیں ہیں اور نسلوں کے صحیح حساب سے عدنان کی پیدائش سترہ صدی قبل مسیح سے پہلے کی نہیں ہو سکتی حالانکہ نبوت کے حملوں کا زمانہ سترہ صدی قبل مسیح میں پایا جاتا ہے +

مگر سرولیم میور کو ناموں کے متحد ہونے سے یہ شبہ پڑا ہے۔ عدنان بھی دو ہیں اور محمد بھی دو ہیں ایک وہی بیت و برخیا کاتب الوحی کے شجرے میں ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو الجراد نے نسب نامہ میں ہیں پس وہ روایت نسبت پہلے محمد ابن عدنان کے ہے۔ سرولیم میور نے دوسرے محمد ابن عدنان کی نسبت وہ روایت تصور کی ہے۔ ملک بلاشبہ محمد کا بھائی تھا مگر اس نے پہلے محمد کا نہ دوسرے محمد کا جیسا کہ سرولیم میور نے تصور کیا ہے۔ عرب کے خلع حضرموت میں جو قلعہ قزم عدا کا از نام حصن الغراب تھا اور جس میں سے ایک کتبہ نکلا جس میں ہو دیلمبر کا ذکر ہے اور اس

میں عک کا بھی نام ہے۔ یہ عک اسی پہلے عک کا بھائی معلوم ہوتا ہے +
 ہمارے اس بھلے کے پڑھنے والوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم سے عدنان تک جو ہمارے رقبہ شجرہ میں پچاسویں نمبر پر سے پشتوں
 کا سلسلہ عموماً تسلیم کیا گیا ہے اور کسی مؤرخ کو اس میں اختلاف نہیں ہے
 مگر عدنان سے آگے یہ لحاظ آن وجوہات کے جو اوپر مذکور ہوئیں مورخوں
 قال البیہقی لذلک ما کان شیخنا میں اختلاف ہے۔ بہیقی کا قول ہے۔
 ابو عبد اللہ الحافظ یقول نسب کہ وہ اس کے استاد حافظ ابو عبد اللہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
 صحیحۃ الی عدنان وما وراء وہم کا نسب عدنان تک صحیح ہے
 عدنان فلیس فیہ شیء یفخخ علیہ اور اس سے اوپر کوئی ایسی چیز
 (ابو الفدا) + نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جائے
 مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ قول اگر بہیقی کا صحیح ہو تو اس کے استاد کی ایک
 رائے و سمجھ ہے کوئی مذہبی حدیث نہیں ہے جس پر یہ استدلال ہو سکے کہ
 مذہبی روایات کے بموجب اس کی صحت نہیں ہے +

بلاشبہ اہل عرب بنی اسرائیل سے نہایت قرابت قریب رکھتے تھے وہ
 انھیں کی اولاد تھے اور یہ اس کے بھائی اسحاق کی۔ وہ ان پڑھ جائز
 تھے اور یہ لکھے پڑھے قابل۔ پس یہ ایک قدرتی و طبعی بات تھی کہ جس بات سے
 وہ ناواقف ہوں اپنے اسرائیلی بھائیوں سے اس کو دریافت کریں یا جس
 بات کی تفصیل محمد رسول اللہ نے نہیں فرمائی تھی اس کا مفصل حال اپنے
 اسرائیلی بھائیوں سے پوچھیں۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے گذشتہ حالات و تاریخی واقعات کی نسبت بنی اسرائیل سے روایت

کرنے کو منع نہیں فرمایا تھا بلکہ اجازت دی تھی اور جس کسی بات میں کوئی خاص
 حکم نہ تھا تو یہود کی متبع کو جو اہل کتاب تھے مناسب سمجھا تھا۔ پس جب کہ
 مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے نسب نامہ لکھنے کا خیال ہوا جس کا کبھی تذکرہ حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوا تھا تو بلاشبہ انہوں نے یہودیوں اپنے
 اسرائیلی بھائیوں سے جو لکھے پڑھے تھے اور جن کے ہاں تاریخ نویسی اور
 نسب ناموں کی تحریر کا بھی سلسلہ جاری تھا مدد لی اور اہل کتابوں کی بھی تحقیق
 کی اور نسب نامہ مرتب کیا اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ سبب مشابہ ہونے حروف تہجی
 عبری کے پھر اس کی دوسرے خط کو فی میں نقل ہونے پھر خط ثلث میں
 نقل ہونے اور پھر موجودہ خط عربی میں نقل ہونے سے الفاظ کا اُلٹ
 پھیر و تلفظ کا ادل بدل ہوا اور کاتبین کی غلطی سے کوئی نام ردہ گیا کوئی بڑھ
 گیا جو منشاء اختلاف ہے مگر جب کمال غور و فکر سے اس پر لحاظ کیا جاوے
 تو اس کی صحت محوئی ہو سکتی ہے جیسے کہ بقدر اپنے فہم کے ہم نے
 کی ہے۔ چنانچہ انہی واقعات کا ذکر واقعہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ
 میں نے اس بات میں کہ معاد و اذ قیدار بن اسمعیل میں ہے کسی کا اختلاف
 ولما دینہم اختلافاً ان معد من معد نہیں دیکھا اور یہ اختلاف جو آپ کے
 اذ و اذ قیدار بن اسمعیل و هذا اختلاف نسب میں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ
 فی نسبہ يدل علی انه لم یحفظوا انما ال عکبر کہ مسلمانوں کو نسب سرائیں نہیں تھا
 اخذوا من اهل الکتاب و ترجمہ نے اپنے نسب سرائیں کتاب کیا ہے انہیں اسکا ترجمہ
 لهم فاختلوا فيه ولو صح ذلك کر دیا اور پھر ان کو اس میں اختلاف
 کان رسول الله علم الناس ہو گیا۔ اور اگر یہ نسب نامہ صحیح ہوتا
 به فالأمر عندنا علی الانتهاء تو رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم

۱۔ محمد ابن عدنان مثلاً کما مساک سب لوگوں سے زیادہ اس کے جاننے
 عمار و ذوالقلم لے اسماعیل بن ابیہیم والے تھے۔ پس ہمارے نزدیک بہتر
 ذکر کاتب الواقدی: یہ ہے کہ محمد ابن عدنان تک ٹھیکرنا
 چاہئے اور اس سے آگے اسماعیل تک کچھ نہ کہنا چاہئے ۛ

واقدی کے اس فقرے کو مرویہ میور نے بھی اپنی کتاب لائف آف
 محمد میں نقل کیا ہے مگر اس میں کوئی ایسی بات جس میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اولاد اسماعیل ہونے میں شبہ پڑے نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ
 ہم کو نسب نامہ ابراہیم تک یاد نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے یہودیوں سے جو
 ہمارے اسرائیلی بھائی ہیں یا ان کی کتابوں سے اس کی تحقیق کرنے پر
 مدد لی ہے۔ جو جو اشکاث ہم نے بیان کی ہے اسی کی طرف واقدی
 نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 اعلم الناس تھے اگر ان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا یا اس کے بیان
 کرنے کی ضرورت ہوتی یا آنحضرت سے پوچھا جاتا تو خدا کی ہدایت سے
 بالکل صحیح و درست بتلا دیتے۔ مگر نہ اس کی ضرورت ہوتی نہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور اسی وجہ سے ہم کو اور ذریعوں سے
 تحقیق کرنے کی بھی ضرورت پڑی باقی جو کچھ واقدی نے کہا ہے وہ
 خاص واقدی کی رائے ہے۔ اس کے نزدیک محمد بن عدنان تک
 نسب نامے کی تحقیقات میں کچھ شبہ نہیں رہا اس سے زیادہ اس کو
 تحقیق نہیں ہوا اس لئے وہ کہتا ہے کہ محمد بن عدنان سے زیادہ بیان
 کرنا کچھ ضرور نہیں مگر ہماری تحقیق یہ ہے کہ برغیا کاتب الوحی اریا بنی کا
 لکھا ہوا شجرہ صحیح ہے اور وہ اسماعیل ابن ابراہیم تک پہنچا ہوا ہے ۛ

سروہیم یہ صاحب کا یہ کہنا کہ ہم دل سے قبول کرتے ہیں کہ وہ بات صحت
صحت تسلیم کی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عدنان
تک خاص عرب کی ملکی روایتوں سے لیا گیا ہے اور عدنان سے آگے
یہودیوں سے۔ مگر ہماری تحقیق اور سروہیم میور کی تحریر میں اتنا فرق ہے کہ
وہ اس عدنان تک عرب کی ملکی روایتوں کا نسب نامہ بتلاتے ہیں جو ہمارے
مذہب کی کسی نامہ میں پچاس نمبر پر ہے اور ہم اس عدنان تک ملکی روایتوں کا
نسب نامہ قبول کرتے ہیں جو انکالیس نمبر پر ہے اور باقی کہ ہم تسلیم کرتے
ہیں کہ یہودی کی تاریخ سے لیا ہوا ہے +

ہم کو اس بات کے دیکھنے سے نہایت تعجب ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے
اپنی کتابوں اور تحریر میں کیوں اس امر کے ثابت کرنے میں بے فائدہ
سہمی کی ہے اور اپنا وقت ضائع کیا ہے اور تو اسے عقلیہ و دماغیہ کو محض
کیا ہے۔ جس سے ہم مسلمان کبھی منکر نہیں ہوتے یعنی یہ امر کہ یہودیوں اور
مسلمانوں کے مذہب میں ایک تعلق ہے اور پچھلا پہلے پر مبنی ہے۔ اور
جب وہ اس امر کو نہایت سہی بے حاصل سے ثابت کر چکے ہیں تو ازراہ
طعن ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں بات یہودیوں کے
مذہب سے لی ہے گویا مذہب اسلام میں ایسی بات نہیں ہے جو خود اپنے
اصول پر قائم ہو۔ بلکہ یہودیوں کے ماں سے چرایا ہوا ہے اور جیسے کہ مذہب
عیسائی بالکل مذہب یہود کا محتاج ہے ویسا ہی مذہب اسلام بھی مذہب
یہود کا محتاج ہے۔ اگرچہ یہ امر کہ کونسا مذہب مسلمان یا عیسائی زیادہ تر
بلکہ بالکل مذہب یہود کا محتاج ہے ہر ایک پر روشن ہے مگر ہم خوشی سے
اس امر تذکرہ کو تسلیم کریں گے کیونکہ جو مشابہت ان دونوں ربانی الہامی

مذہبوں میں پائی جاتی ہے اس سے انکار کرنے کے بدلے ہم اس کو اپنا
 نہایت فخر سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہی ہیں جو ہر ایک پہلے اور خدا کے
 بھیجے ہوئے نبی کے پہلے پیرو ہیں۔ ہم ہی یقین کرتے ہیں کہ آدم و نوح
 اور ابراہیم و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و موسیٰ و عیسیٰ اور محمد صلوٰۃ علیہم
 اجمعین سب کا ایک ہی دین تھا۔ ہمارے پیغمبر کو خدا نے فرمایا کہ یہودیوں
 قل یا اهل الکتاب تعالوا الی اور عیسائیوں سے کہہ دے کہ ایک بات
 کلمۃ سوا بیننا و بینکم ان لا کرمان لو جو تمہارے مان بھی وہی ہے
 نعبد الا الله۔ (قرآن) اور وہ یہ ہے کہ خدا کے سوا اور کسی

کرمت پر جو ہم مسلمانوں کا ذاتی فخر بھی ہے کہ ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ
 کلیم اللہ کے اور عیسائیوں سے زیادہ عیسیٰ روح اللہ کے پیرو ہیں۔
 جنہوں نے پیچھے دیکھے اور محمد رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی خبر دی
 تھی اور ان کی پیروی کی ہدایت کی تھی۔ مگر یہودیوں نے ان تینوں کو
 اور عیسائیوں نے اس پچھلے کو جس پر ایمان کا خاتمہ تھا مانا۔ مگر سچی
 پیروی موسیٰ و عیسیٰ کی ہم مسلمانوں ہی نے کی +

اسم حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نامہ کی نسبت کیا یہودہ گفتگو
 عیسائیوں نے کی ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس وعدے کا پورا ہونا جو اس نے
 بنی اسرائیل سے موسیٰ کی زبانی کیا کہ وہ میں تمہارے بھائیوں سے بنی
 اسماعیل میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی پیدا کروں گا، کچھ اس بات پر
 منحصر نہ تھا کہ بنی اسماعیل کی نسلیں محمد سے لے کر اسماعیل تک ہم کو کامل
 ترتیب اور پوری تعداد سے یاد ہوں اور نہ اس بات پر اس کا انحصار تھا کہ
 وہ کرسی نامہ ہم عرب کی ملکی روایتوں سے یاد کریں یا یہود کی روایتوں اور

برخیا کا نسب الوریٰ اور سیاہی کی تحریروں سے۔ وہ قرآنِ سمیع کی اولاد میں سے ایک کے لئے ہونا تھا سو محمد رسول اللہ کی نسبت پورا ہوا۔ تمام عرب اور یہود اور عرب کے قرب و جوار کی تمام قومیں اور تمام اسکے اور پہلے سورخ خلد وہ عرب کے رہنے والے ہوں یا کسی اور ملک کے مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب کے اس بات میں کرا بھی شبہ نہیں رکھتے بلکہ بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بنی ہاشم قریش اسمعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے قریش کو پکار کر مخاطب کیا کہ "اے سبیکہ ابو اہیم" جس کو سب نے تسلیم کیا اور کون ایسا شخص ہے کہ جس میں اس قدر جرات ہو کہ وہ سچ بات کو تسلیم نہ کرے۔ چنانچہ ہم اس مقام پر چند رئیس عالم سورتوں کی نقل کرتے ہیں۔ ابو الفدا لکھتا ہے

ونسبہ صلعم الی عدنان متفق کہ نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ من غیر خلاف وعدنان کا عدنان تک متفق علیہ ہے۔ بغیر من ولدا اسمعیل بن ابراہیم الخلیل اختلاف کے اور اس میں بھی کہ علیہ السلام من غیر خلاف لکن عدنان اولاد اسمعیل ابن ابراہیم الخلاف فی ہذا الابیاء الذین بین عدنان و اسمعیل وعد بعضہم منہا صحرا ربیعین رجلا وعد بعضہم سبطہ (ابو الفدا) + میں ہیں۔ پس بعضوں نے تو ایسے پشتوں کے قریب گنی ہیں اور بعضوں نے سات، جن لوگوں نے جس شجر سے سات گنی تھیں اس کی تحصیل ہم اور بیان کر چکے ہیں پس اصل میں وہ بھی کچھ اختلاف نہ تھا بلکہ صرف سمجھ کی غلطی تھی +

مشہور مورخ مسٹر گبن جو تمام عالم میں مشہور ہے لکھتا ہے کہ محمدؐ کو جعفر
اور متدل نسل سے کہنا عیسائیوں کا ایک احمقانہ افتراء ہے۔ ایسا افتراء کہ شیخ
بجائے اپنے کپڑے مخالفت کی ٹوپوں کو گھساویں اس کی ٹوپوں کو اور زیادہ بڑھاتے
ہیں اسماعیل سے ان کی نسل کا ہونا ایک قومی تسلیم کی جوئی بات اور ملکی
روایت سے ثابت شدہ امر ہے۔ بالفرض اگر کسی نامہ کی پہلی نسلیں سجزی
معلوم نہ ہوں اور ابہام میں ہوں تو اور بہت سی پشتیں ایسی ہیں جو صاف
صاف شریف و نجیب ہیں وہ قریش اور بنی ہاشم ہیں جو اہل عرب میں
نہایت نامی اور مکہ کے فرماں روا اور کعبے کے موروثی محافظ تھے ۴

رودند شرفدار شرمناک بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور انکی گواہی ایسی ہے جو
خالکنا آہنوں نے خوشی سے نرمی ہوگی وہ لکھتے ہیں کہ مدتیک ہم نے قیدار کا سراغ قیدی
جزائے سے لگایا ہے اب اس بات کا دیکھنا باقی ہے کہ قیدی داتر ملک عرب کی ردا ہیں کے ساتھ مقابلہ
کرنے کی ثبوت جہل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کہنے کے بغیر بنی کی راے میں عرب کی ایسی روایت
جس کی تائید ہیں اور کوئی ثبوت نہ ہو کہ کیسے ہی اعتراض کے قابل ہو مگر
روایت کی جانچ اور پڑتال کے جو تو انہیں مسلمہ ہیں ان کے مطابق ان پر
غور کرنے سے اس بات کا انکار کرنا ناممکن ہے کہ وہ روایت مذہبی اور دنیاوی
دونوں طرح کی تاریخ کے مطابق ہے۔ خاص عرب کے لوگوں کی یہ خاص
قدیمی روایت ہے کہ قیدار اور اس کی اولاد ابتداء میں حجاز میں آباد ہوئی
تھی۔ چنانچہ قوم قریش اور خضر صفا کے بادشاہ اور کعبے کے متولی ہمیشہ
اس بزرگ کی نسل میں ہوئے کا دعویٰ کرتے تھے اور خاص حضرت محمدؐ
نے اسی بنیاد پر کہ اسماعیل کی نسل اور قیدار کی اولاد ہیں اپنی قوم کی دینی اور
دنوی عظمتوں کے استحقاق پر تائید کی ہے ۴

صرف سرولیم میونسپلٹی نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں علماء کی متفقہ رائے سے اختلاف کیا ہے ہم اس اختلاف کے چنانچہ پرستندہ و آمادہ ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی قیاسی باتوں سے ان حقیقتوں پر اعتراض کیا ہے جو آفتاب کی طرح روشن ہیں اور مذہبی اور دنیوی دونوں طرح کی تاریخ سے بلا کسی شبہ کے ثابت ہوتی ہیں چنانچہ سرولیم میونسپلٹی کہتے ہیں کہ وہ جو کوششیں ہمیشہ مذہب اسلام کی روایتوں اور عرب کے قصوں کو حریت اور ہیرووں کی روایتوں سے مطابقت کرنے کے واسطے کی گئی ہیں اس کو بھی ہم اسی سبب سے منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کلیہ کو خاص حضرت محمدؐ کے حالات حیات سے بہت کم نفلق ہے لیکن وہ ان کے بزرگوں اور عرب کی قدیمی روایتوں سے ایک وسیع اور موثر تعلق رکھتا ہے۔ یہ خواہش کہ مذہب اسلام کے پیغمبر کو اسٹیل کی اولاد میں سے خیال کیا جاوے اور غالباً یہ کوشش کہ وہ اسٹیل کی اولاد میں سے ثابت کئے جاویں ان کی عین حیات میں پیدا ہوئے تھے اور اس پر محمدؐ کے اہل اسبی نسب نامہ کے ابتدائی سلسلہ گھڑے گئے تھے اور اسمیل اور بنی اسرائیل کے بے شمار قہقے نصف دہندی اور نصف عربی سانچہ میں ڈھالے گئے تھے۔

۵۶۷

مگر سرولیم میونسپلٹی نے اس خیال کی غلطی کیسی علانیہ ظاہر ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں ہوا کہ کوئی نسب نامہ ابراہیمؑ تک درست کیا جاوے نہ کبھی اس بات کا دھیان ہوا کہ انحضرت کو اولاد ابراہیمؑ ثابت کر لے میں کوشش ہو۔ یہ ایک ایسی بات ثابت شدہ محقق تھی کہ جس میں کسی کو کسی ہمدید ثبوت کے تلاش کی حاجت نہ تھی۔ کیا آفتاب نصف النہار کے اثبات کا دن و رات سے کسی کو خیال آسکتا

ہے، تمام قرآن مجید میں کہیں اس بات پر زور نہیں ڈالا گیا۔ تمام منبر کتابیں شیوں کی اس سباحہ سے خالی ہیں۔ چند نامعتبر روایتیں جو کئی صدی بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئیں اور اس وقت پیدا ہوئیں جب کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا اور مصنفوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ لکھنا چاہا۔ ان کا بھی سلسلہ سند آنحضرت تک نہیں پہنچا یا گیا۔ پس یہ قیاس کرنا کیا غلط قیاس ہے کہ یہ خواہش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئی تھی ہمارے علماء نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ لکھنا چاہا تو اس کی تحقیقات کی اور اس کی نسبت جو ان کی رائے اور تحقیقات نہ ہوئی بلا کسی تامل کے بلا کسی خیال کے بلا کسی تردد کے بلا کسی دھکا دھپکا کے نہایت بے پروائی اور سادگی و صفائی سے لکھ دی۔ جس سے خود یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کے دل میں نہ کبھی اس امر میں شبہ تھا نہ ان کو تردد تھا نہ کبھی ان کو اس بات کے ثابت کرنے کی فکر تھی اور نہ کبھی وہ چوری و فریب ان کے دل میں تھا اور نہ کبھی اس کے ثبوت کے درپے تھے جس کا قیاس سر ولیم میور نے اپنی رائے میں کیا ہے پس وہ ان کا قیاس محض غلط ہے اور مطلق اعتبار کے لائق نہیں ہے۔

اب ہم اس خطبے کے خاتمے میں اپنے پیغمبر کا نسب نامہ جس طرح پرکھنے تحقیق کیا مندرج کرتے ہیں اور چونکہ مجھ کو بھی اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں بھی اسی آفتاب عالم تاب کے دروں میں سے ہوں اس لئے اپنے نسب نامہ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں تاکہ جو روحانی ارتباط مجھ کو اس سرور دوہمان سے ہے اور جو خوں کا استقامت و فوج میں اور اس سرور عالم میں ہے اور جس کے سبب در لحدک لحدی و دملک دحیٰ کا ہمارا موروثی خطاب ہے۔

اس ظہری ارتباط سے بھی سرزد ہو جاوے +
 گرچہ قدیم نسبت سے بزرگ درود آفتاب تا با نیم
 نسب نامہ محمد رسول اللہ تا حضرت ابراہیم علیہ السلام

خطبات تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۶	۱۱	۱	ابن ابراہیم ۱۹۹۶ قبل مسیح
۱۷	۱۲	۲	اسنیل ۱۹۹۶ قبل مسیح
۱۸	۱۳	۳	قیدار
۱۹	۱۴	۴	عمام
۲۰	۱۵	۵	عوص اول
۲۱	۱۶	۶	متر
۲۲	۱۷	۷	سہل
۲۳	۱۸	۸	رداع
۲۴	۱۹	۹	نہج
۲۵	۲۰	۱۰	سمر
۲۶	۲۱	۱۱	ابہام
۲۷	۲۲	۱۲	دقار
۲۸	۲۳	۱۳	عے
۲۹	۲۴	۱۴	حسان
۳۰	۲۵	۱۵	عفا

۱۵	سعدی	۳۱	پیرم
۵۲	نور	۳۲	حاج
۵۳	مهر	۳۳	تاج
۵۴	ایاس	۳۴	ابی القوام
۵۵	ورک	۳۵	قنابل
۵۶	خرم	۳۶	برو
۵۷	کنانه	۳۷	عوض دوم
۵۸	الغفر	۳۸	سلطان اول
۵۹	مالک	۳۹	المنهج اول
۶۰	نور	۴۰	ادو اول
۶۱	غالب	۴۱	عده نان اول شش قبل مسج
۶۲	لوس	۴۲	سده بول شش قبل مسج عک
۶۳	کب		اهمقار بیانی
۶۴	مره	۴۳	محل
۶۵	کتاب	۴۴	تابت
۶۶	عبدینان	۴۵	سلطان دوم
۶۷	باشم	۴۶	المنهج دوم
۶۸	عبدالمطلب	۴۷	المنهج
۶۹	عبدالمطلب	۴۸	ادو دوم
۷۰	عبدالمطلب	۴۹	ادو
	محمد رسول الله	۵۰	عمران دوم
	صلی الله علیه وسلم		

۲	فاطمہ زہراء	امیر المومنین علی	۲۱	سید عیسیٰ
		ابن ابی طالب	۲۲	سید ابراہیم الفتح
		ابن عبد المطلب	۲۳	سید علی
۳	امام حسین		۲۴	سید یار حسین
۴	امام زین العابدین		۲۵	سید کاظم الدین حسین
۵	امام محمد باقر		۲۶	سید جعفر
۶	امام جعفر صادق		۲۷	سید باقر
۷	امام موسیٰ کاظم		۲۸	سید موسیٰ
۸	امام علی مرتضیٰ		۲۹	سید شرف الدین حسین
۹	امام محمد تقی		۳۰	سید ابراہیم
۱۰	سید موسیٰ رفیع		۳۱	سید حافظ احمد
۱۱	سید ابی عبد اللہ احمد		۳۲	سید عزیز
۱۲	سید محمد اعرج		۳۳	سید محمد دوست
۱۳	سید محمد احمد		۳۴	سید برہان
۱۴	سید احمد		۳۵	سید محمد شاد
۱۵	سید موسیٰ		۳۶	سید محمد مادی
۱۶	سید احمد		۳۷	سید محمد تقی
۱۷	سید محمد		۳۸	سید احمد ثقات
۱۸	سید علی		۳۹	سید احمد ثقات
۱۹	سید جعفر		۴۰	سید احمد ثقات
۲۰	سید محمد		۴۱	سید احمد ثقات

شروع خطبات
دہشت
پہچان دیکھو ۱۲۳۲
مطابق ۱۶ - اکتوبر
۱۸۱۵

روز جمعہ اول
۱۲۳۲
مطابق ۱۶ - اکتوبر
۱۸۱۵

۳۹ سید حامد

م ولادت

م ۲ صفر

۱۲۶۵

مطابق

۱۰ جوزی

۱۲۹۰

سید محمود

ولادت العزیز

۱۲۶۶

مطابق ۱۲-۱۳

۱۲۵۰

الخطبة العاشرة

فی

البشارة المذكورة في التوراة والانجيل

يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل

توريت زوصف تست مشهور

انجيل زنام تست مشهور

قرآن مجید کے بموجب ہم سلطان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ
توریت اور انجیل دونوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے
کی ایسی صاف صاف بشارتیں مذکور ہیں جن میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا +
خدا تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ کہنا مانتے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي جَاءَ بِالسُّبُحَةِ وَنَهَى مَعَهُمْ
عَنِ التَّوَلُّدِ وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْعَزَّةِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِيلِ لَهُمُ الْغُلَبُ

رسول بن پڑھے نبی کا جس کا ذکر اپنے
پس لکھا پاتے ہیں توریت اور انجیل
میں وہ ان کو اچھی باتوں کے کرنے
کو کہتا ہے اور برائی باتوں کے کرنے

وَجِئْرَم عَلَيْهِمُ الْخِطَابُ وَلَيَنْتَعِمَنَّ عَنْهُمْ
 اصْرَحْمُ وَالْاَغْلَالُ لَنَقِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ
 فَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
 لَوَاتَبَعُوا النُّوْرَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَسُوْلُهُ اَعُوْا اَيْتِ
 اِيْمَانُ لَنُتِي اُوْرَسُ كَا اُوْبُ كِيَا - اُوْر
 اُس كِي دُرُكِي اُوْر اُس كُوْر كِي تَا اُوْر
 كِي جُوْرَسُ كِي سَا قَهْ اُوْر اُوْر اُوْر
 فِيْ سَجَاتِ پَانِي وَاسَلِي

۱۵۶

پھر دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے سورہ صفت میں فرمایا ہے کہ جب کہ
 عیسیٰ 'رہم کے بیٹے نے کہ اے بنی اسرائیل بے شک مجھ کو خدا نے رسول
 وَاذْكُلْ عِيسٰى بْنِ مَرْيَمَ بَنِي
 اِسْرَآئِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْبِكْرُ
 مَصْدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ
 وَمُنْشِرًا لِّرِسُوْلٍ يَّاقِيْ مِنْ بَعْدِي
 اِسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَا هَنَّا لِمَبْنِيْ
 قَالُوْا هٰذَا اِسْحٰوْرٌ مِّبْدِيْ رَسُوْلٍ
 صَفَتْ اَيْتِ ۶ ۝
 انہوں نے کہا یہ تو علانیہ جادو ہے

مسلمان کل عہد یقین کو۔ جس میں حضرت موسیٰ کی پانچوں کتابیں
 اور زبور و صفت انبیاء داخل ہیں تو ریت کہتے تھے۔ کیونکہ ان سب کے سرے
 پر جو کتاب تھی اس کا نام تو ریت تھا۔ اور عہد جدید کی کتابوں کو سوا سے

اعمال و چاروں کے ناموں کے انجیل کہتے تھے۔ کیونکہ وہ سب کتابیں انجیل کے نام سے موسوم تھیں۔ قرآن و حدیث میں بھی ان ہی معنوں میں لفظ توریت و انجیل کا دار و پڑا ہے۔ پس قرآن مجید سے یہ تو پایا گیا کہ توریت و انجیل میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور لغت بھی مذکور ہے۔ مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ کس جگہ توریت و انجیل میں یہ ذکر ہے۔ اس سبب سے مسلمان عالموں نے توریت و انجیل میں اسکی تلاش شروع کی۔ مگر انہوں نے عہد عتیق و عہد جدید کی کتابوں کو نہایت اہتر و پریشان حالت میں پایا۔ کیونکہ کوئی اصلی قلمی نسخہ توریت و انجیل کا دنیا میں موجود نہ تھا اور جس قدر نقلیں موجود تھیں وہ آپس میں نہایت مختلف تھیں۔ یہودیوں کے جو بڑے نامی دودرست تھے تو جو کتابیں مشرقی در سے ہیں مروج تھیں ان میں اور مغربی در سے کی کتابوں میں نہایت اختلاف تھا اور سامری یونانی زبان میں توریت کے جو ترجمے تھے وہ بھی آپس میں مختلف تھے۔ اور جو ترجمے مشرقی زبانوں میں ہوئے تھے وہ بھی ایسے ہی مختلف تھے اور ہرگز یہ خیال نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب ایک ہی اصلی کتاب کے ترجمے ہیں۔ علاوہ اس کے مسلمان عالم مذہبی روایتوں اور کلام الہی کی تصدیق کے لئے سند سلسل کے عادی تھے اور ہر مسلمان اپنی مذہبی کتاب اور مذہبی روایت کو اپنے استاد اور اپنے استاد کے استاد اور علما القیاس کی زبانی گواہی یا سند سے اہل تکم کا ثبوت رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ قرآن مجید کے بھی کتبونی نسخوں کے بھروسے پر نہ تھے بلکہ اس کے ہر ہر لفظ کی اور ہر وزیر تک کی سلسل سند اپنے پاس رکھتے تھے۔ مگر توریت و انجیل کی ایسی مسلسل سند بھی

کوئی موجود نہ تھی بلکہ ان موجودہ نفلوں کی صداقت کے لئے بھی کوئی ایسا
سلسلہ ثبوت کا جس سے کچھ شبہ نہ رہے موجود نہ تھا علاوہ اس کے جب
مسلمان عالموں نے تورات میں بعض مقام پر ایسی باتیں لکھی ہوئی پائیں
جو نہایت اخلاق کے برخلاف تھیں اور بعض ناپاک افعال پاک اور مقدس
بزرگوں اور نبیوں کی طرف منسوب تھے جن کا واقعہ ہونا ان بزرگوں سے
مسلمان کسی طرح یقینی نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ خود مذہب اسلام نے ان کو
تعلیم کی تھی کہ تمام انبیاء معصوم تھے اور افعال عقیدہ ایسے پاک اور معصوم
بزرگوں سے سرزد ہونے غیر ممکن ہیں تو وہ ان مقاصد کو دیکھ کر نہایت
حیران اور متعجب ہو گئے اور ان کے دل میں اس بات کا شبہ پیدا ہوا کہ
توریت و انجیل میں تحریف ہوئی ہے +

اور جب ان کو قرآن مجید کی یہ آیت یاد آئی کہ یہودی بدل ڈالتے
يُحَوِّثُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا ۚ اُولَٰئِكَ لَفُتُخُوۡنَ كُوۡمَۡنَۙ كِی جگہ سے
دوسری نساء آیت ۸۸ و سورہ
ہاائدہ آیت ۱۶ + گیا اور انہوں نے تورات و انجیل
میں زیادہ تر تفتیش کرنے کی ہمت نہ کی۔ اور یہ خیال کر کے کہ یہودیوں
اور عیسائیوں نے تورات و انجیل میں تحریف کر دی ہے اور خصوصاً وہ
مقامات جہاں ہمارے پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بشارتیں تھیں بدل دی ہیں تائیں کرنی چھوڑ دی اور اپنی کم عہدنی
اور کاہلی اور ہمت چھوڑ دینے کے الزام سے بچنے کے لئے تحریف کے
الزام کو بطور سپر کے بنالیا +
مگر یہ خیال انہی لوگوں کا تھا جو علم اور تحقیق کے اعلیٰ درجے پر

نہیں پہنچے تھے اور استقلال کے ساتھ تحقیقات بھی نہیں کی تھی بلکہ اور یہ
 اوپری باتوں میں محض رہے تھے۔ برخلاف اس کے بڑے بڑے عالم
 اور فاضل اور دین دار لوگ جن کا نام دنیا میں بھی مشہور تھا اور آخرت
 میں بھی مشہور ہوگا نہایت استقلال اور تحمل سے اس کی تحقیقات ہیں
 سمروں تھے اور اس کی جڑ تک پہنچ گئے تھے ان کا یہ قول تھا کہ
 قرآن مجید میں جو تحریف کا الزام یہودیوں و عیسائیوں پر خدا نے لگایا
 ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر قصدِ کفریت
 اچھل کے لفظوں کو بدل دیا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ لفظوں کے معنی
 پھیر دئے ہیں۔ چنانچہ امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو فہم
 الحکم عن مواضعہ کی تفسیر میں لکھا ہے مداحی یا ولو نہ
 علی غیر تاویلہ پس وہ لوگ تحریف لفظی کے قائل نہ تھے البتہ بات
 تسلیم کے قابل تھی کہ قلمی نسخوں میں کتابوں کی سہو اور غلطی سے بہت سی
 غلطیاں پڑ گئی تھیں اس لئے ان بزرگوں نے پہلی قسم کے عالموں کی
 مانند بہت نہیں ماری اور تلاش و تفتیش سے باز نہیں رہے اور خدا تعالیٰ
 نے ان کی سستی کو مشکور کیا اور غیبت کا سیاہی سے انہوں نے توبہ
 اور انجیل اور یہودیوں کی روایتوں میں وہ مقام ٹھوس پڑھ لکھے جہاں پیغمبر
 خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبوت ہونے کی بشارتیں موجود
 تھیں۔ چنانچہ وہ سب روایتیں ہم مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں اور قرآن مجید
 کی تفسیروں میں اور کتب سیر و تاریخ میں مندرج ہوتی چلی آتی ہیں
 اگرچہ ہیں ان بزرگ عالموں کی کوشش اور محنت کی نہایت قدر
 کرتا ہوں اور ان بزرگوں کا مسلمانوں پر نہایت احسان ماننا ہوں اور ان کو

ہر طرح قابل ادب سمجھتا ہوں۔ مگر میں اپنے اس خطبہ میں ان سب کا ذکر کرنا
 ضرور نہیں سمجھتا ہوں۔ کیونکہ جو کچھ ان عالموں نے اپنی اٹھک محنت سے
 نکالا ہے گورہ کیسا ہی مفید ہوا لہٰذا نقص سے خالی نہیں د۔

اول۔ تزیہ نقص ہے کہ وہ بزرگ ایک عام طور پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ
 بشارت قریت ہیں ہے اور وہ بشارت انجیل میں ہے اور اس خاص مقام کا
 جہاں سے وہ مطلب اخذ کیا ہے کچھ پتہ و نشان نہیں بتلاتے +

دوم۔ ان بشارت کے بیان کرنے میں اس خاص کتاب کا بھی نام
 نہیں بیان کرتے جہاں سے وہ بشارت نکالی ہے یعنی یہ نہیں بتلاتے کہ وہ
 بشارت حضرت موسیٰ کی کتابوں میں ہے یا زبور میں یا صحف انبیاء میں اور
 جو پرانے قدیم نسخے چلے آئے تھے اور جن میں اختلاف عبادت بھی تھا اور
 ان کے جدا جدا نام تھے ان میں سے بھی کسی نسخے کا نام نہیں بتلاتے کہ کون
 سے نسخہ میں یہ بشارت تھی اور نہ جس کتاب سے وہ بشارت لکھی ہے اس کی
 اصل عبارت نقل کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب اپنے لفظوں میں بیان کرتے
 ہیں جو مذکورہ بالا نسخوں میں سے کسی کے ساتھ مطابق نہیں ہوتا +

سوم۔ ان کتابوں کے سوا جو آج وقت مجموعہ عہد عتیق اور عہد جدید
 میں داخل ہیں اور کتابیں بھی تھیں جو اب دستیاب نہیں ہوئیں یا غیر معتبر
 اور شبہ سمجھی جاتی ہیں اور اس سبب سے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بشارتیں
 جو ان بزرگوں نے لکھی ہیں اور موجودہ نسخوں میں نہیں پائی جاتیں وہ
 کن نسخوں سے لی گئی ہیں یعنی ان کتابوں سے جو اب دستیاب نہیں ہوئیں
 یا ان سے جو غیر معتبر و شبہ سمجھی جاتی ہیں +

چہاد م۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ بعض بشارتیں کتابوں میں لکھی ہوئی

موجود نہ تھیں بلکہ سینہ پر سینہ بطور روایت کے چلی آتی تھیں جیسے کہ انجیل متی میں
حضرت یسوع کے تاحری کلمائے کی بشارت کا اس طرح پر ذکر ہے کہ وہ وہاں اور
اس شہر میں رہا جس کو ناصرتہ کہتے تھے تاکہ وہ بشارت پوری ہو جو انبیاء کہتے
آتے تھے کہ وہ تاحری کلمائے گا " (متی باب دوم) حالانکہ یہ بشارت کسی
نبی کی کتاب میں مندرج نہیں ہے پس وہ بشارتیں جن کو مسلمان عالموں نے
ذہانی روایتوں سے لیا ہے ان کی بھی کوئی مستبر سند نہیں بتائی گئی تو وہ بھی
لفظ سے خالی نہیں اور اس لئے ان کا بھی اس خطبے میں ذکر کرنا کچھ مناسب
نہیں رہے

پنجم۔ بعض بشارتیں اب بھی ان کتابوں میں موجود ہیں جن کو عیسائی
تسمتہ سمجھتے ہیں اور گو ہمارے پاس کافی ثبوت اس بات کا ہو کہ وہ صحیح ہیں
لیکن ہم اپنے اس خطبے میں ان کا بھی ذکر نہیں کرنے کے بلکہ صرف ان ہی
بشارتوں کا ذکر کریں گے جو موجودہ مجملہ عہد عتیق اور عہد جدید میں موجود ہیں۔
جس کو تمام یہودی اور عیسائی مانتے ہیں تاکہ کسی کو اس میں وہ مارنے کا مقام
نہ رہے

مشتم۔ عداوہ اس کے جو وہ مجملہ عہد عتیق اور عہد جدید میں وہ
قسم کی بشارتیں موجود ہیں۔ ایک ایسی ہیں کہ اگر بنیہ تعصب و طغاری ضد کے
ان پر غور ہو اور ان کے معنوں میں تحریف نہ کی جاوے تو وہ صاف صاف
ہمارے جناب پتھر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں اور دوسری قسم
کی ایسی ہیں کہ ان سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی پتھر سے ہونے کی بشارت
ہے مگر یہ بات صاف نہیں معلوم ہوتی کہ کس پتھر کی بشارت ہے اور اس لئے
ہر ایک قوم یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ بشارت ہمارے پتھر سے متعلق ہے۔

اس قسم کی بشارتیں بھی جھگڑے سے خالی نہیں اس لئے میں ان کا بھی اس خطبے میں ذکر نہیں کرتے گا۔ پس ہمارے اس خطبے کے پڑھنے والے خیال کریں گے کہ بوجہ امت مذکورہ بالا جس قدر بشارتوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے ان کی تعداد بمقابل ان بشارتوں کے جن کا اس خطبے میں ذکر کیا ہے بہت زیادہ ہے +

توریت و انجیل میں آنے والے پیغمبر کی بشارتیں ایسی مہل اور محل طور سے بیان ہوتی ہیں کہ پہلی اور سب سے کی مانند ہو گئی ہیں۔ اور جب تک ان کی تشریح نہ کی جاوے اور ان کا مل نہ بتایا جاوے تو ان کا مطلب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ پس اگر ہم یکایک جناب پیغمبر خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ضرور بعض لوگوں کے دل میں خیال جاوے گا کہ یہ کیسی مہل اور مشکل بشارت ہے۔ اس لئے اول ہم ان بشارتوں کا ذکر کرتے ہیں جو خاریوں کے کہنے کے مطابق عہد عتیق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت آئی ہیں اور اس کے بعد ان بشارتوں کو لکھیں گے جو توریت اور انجیل میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئی ہیں۔ اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ کہ ہمارے اس خطبے کے پڑھنے والے اب اس بات سے واقف ہو جاویں گے کہ بشارتوں کے بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح کنایہ اور اشارے سے بطور پہلی یا چھٹی کے بیان ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت جو بشارتیں ہیں اور بشارتیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئی ہیں ان کے مقابلہ کرنے سے معلوم ہو گا کہ ہمارے پیغمبر صاحب کی بشارتیں حضرت عیسیٰ کی بشارتوں کی نسبت بہت زیادہ روشن اور نہایت صاف صاف ہیں جنکی

صحت کو بحال نہ کر لیتا ہے +

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ بشارتیں ہیں جو ذیل میں لکھی جاتی ہیں

۱۔ جب اجاز ہووے کہ بادشاہ پرمین بادشاہ ارم اور قح بادشاہ رملیا بادشاہ اسرائیل نے چڑھائی کی تو اجاز بادشاہ یوداہ بہت گھبرایا۔ اس زمانے میں حضرت اشیاہ پیغمبر تھے ان سے التجا کی انہوں نے اجاز کو تسلی دی اور فرمایا کہ تو خوف نہ کر تیرے دشمن تجھے غالب نہ ہوں گے۔ اور اس خوف کے مٹنے ہونے کی مدت اور اپنے قول کی صداقت کا یہ نشان بتایا کہ ایک کواری کو محل رہے گا اور وہ بیٹا بنے گی۔ اور اس کا نام عماؤئیل رکھا جاوے گا اور جب وہ ذرا ہوشیار ہوگا تو جو خوف تجھ کو دشمنوں سے ہے جاتا رہے گا اور تیرے لئے بہت اچھے دن آویں گے، یہ مضمون اشیاہ نبی کی کتاب کے ساتویں باب میں مندرج ہے، پھر اسی کتاب کے آٹھویں اور نویں باب میں مذکور ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ماہیر شلال مشہور رکھا گیا اور جب وہ ہوشیار ہوا تو اجاز کو دشمنوں کا جو خوف تھا جاتا رہا +

۲۔ ایں ہر انجیل متی میں لکھا ہے کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ کی ہے جو کواری مریم سے پیدا ہوئے ہیں چنانچہ سینٹ متی فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسیح کی ماں مریم کی سنگتی یوسف کے ساتھ ہوئی تو اس سے پہلے کہ وہ ہم بستر ہوں روح قدس سے حاملہ پائی گئی تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز

تھانہ چاہے کہ اس کی تعمیر کرے آزادہ کیا کہ اسے چلے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کے سوچ میں تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کے کہا: ”اے یوسف داؤد کے بیٹے اپنی جڑ و دریم کو اپنے ماں لانے سے مت ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے سو روح قدس سے ہے اور وہ بیٹا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچا دے گا۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہوا۔ کہ وہ بھی ایک کواری پیٹ سے ہو گی اور بیٹا ہے گی۔ اور اس کا نام عارفیل رکھیں گے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ۔“ (انجیل متی باب ۱-۸ لغایت ۲۲) +

پس اب غور کرنا چاہئے کہ یہ کیسی محفل اور شہتہ پیشین گوئی ہے اور کس وقت اور کس مطلب کے لئے کہی گئی تھی۔ مگر حضرت متی نے اس کو اشارہ دیا کہ نیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت قرار دی ہے +

۴۔ حضرت میکاہی نے بہت سی باتیں آئندہ کی اشارات و کنایات ہیں کہی ہیں کہ یہ ہو گا اور وہ ہو گا اس میں انہوں نے یہ لہجی فرمایا کہ ”اے بیت لحم افراتہ اگرچہ تو یہوداہ کے ہزاروں میں چھوٹا ہے لیکن میرے لئے ایک شخص جو بنی اسرائیل میں سلطنت کرے گا اس کا ہونا بہت قدیم زمانے سے مقرر ہو چکا ہے تجھ میں سے نکلے گا“ (کتاب میکاہ باب ۵-۲) +

حضرت متی فرماتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی بھی حضرت مسیح کی ہے کہ چونکہ جب ہیرودہ بادشاہ نے سردار کاہنوں اور یہودیوں کے ہتھوں کو جمع کر کے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہو گا تو انہوں نے میکاہ نبی کی کتاب کی اس آیت پر استدلال کر کے کہا کہ بیت لحم میں پیدا ہو گا (انجیل متی باب ۲-۳ لغایت ۶) اور جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے اور گودیاوی سلطنت

آن کو بنی اسرائیل پر نہیں ہوئی گریسٹ متی نے سلطنت کو روحانی
سلطنت قرار دیا اور اس پیشین گوئی کو حضرت عیسا کے ہونے کی پیشین گوئی
ٹھیکرایا +

حضرت ہوشع نبی نے لغز و کناہ میں کچھ فرماتے فرماتے یہ فرمایا کہ جب
اسرائیل بچہ تھا اس کو میں پیار کرتا تھا اور اپنے بیٹے کو میں نے مصر سے
بلایا " کتاب ہوشع باب ۱۱-۱۲ +

حضرت متی فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضرت عیسا کے متعلق بشارت ہے
کیونکہ جب ہیرود نے حضرت عیسا کے پیدا ہونے کے بعد ان کے مار
ڈالنے کے لئے ان کی تلاش کی تو خداوند کے فرشتے نے خواب میں
یوسف سے کہا کہ اس (طے کر اور اس کی ماں کو اسے کر مھر کو بھاگ جا
رسمی باب ۲-۱۳- لغایت ۱۵) اور چونکہ ہیرود بادشاہ کے مرنے کے بعد
حضرت عیسا مصر سے واپس آئے تھے تو حضرت اسی نے ہی انکا تو پر سینا متی
نے اس بشارت کو حضرت عیسا علیہ السلام سے اتفاق کر دیا رسمی باب ۲-۱۴
لغایت ۲۱ +

۴۷- حضرت یرمیا نبی نے بنی اسرائیل کی مصیبتوں کو بیان کرتے کرتے
یہ فرمایا کہ در خداوند فرماتا ہے کہ رماہ میں جو عمارتیں اور کھنڈے اور نالہ کرنے
کی آواز سنائی دیتی ہے کہ - رماہ میں اپنے بیٹوں کے لئے روتی ہے۔
اور تسلی نہیں پاتی کیونکہ وہ نہیں ہیں کہ کتاب یرمیاہ باب ۳۱-۳۵
حضرت متی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک بشارت ہے حضرت عیسا کے متعلق
ہے کیونکہ جب حضرت عیسا پیدا ہوئے تو ہیرود بادشاہ نے اس
شہد میں کو کونسا بچہ بتا دیا ہوگا یہی لحم اور اس کی سرحدوں

کے سب لڑکوں کو جو دو برس کے اور اس سے چھوٹے تھے قتل کر دیا۔
(انجیل متی باب ۲-۱۶) +

اب سینٹ متی نے صرف اس قدر لگاؤ سے کہ ان بچوں کے لئے
جانے سے رامہ میں رونا اور پٹن ہوا فرمایا کہ یہ پیشین گوئی حضرت عیسیٰ
کے متعلق ہے (انجیل متی باب ۲-۱۸) +

۵۔ حضرت ایشیاہ پیغمبر نے یہ بیان کرتے کرتے کہ وہ اب بیت المقدس
(اور شلیم) میں تکلیف باقی نہ رہے گی یہ بھی فرمایا کہ رنگی کی خلعت
جس میں زمین مبتلا ہوتی ہے باقی نہ رہے گی جس طرح کہ اگلے دن
میں زبولوں کی زمین اور نفتالی کی زمین کو حیر کر کے آخر کار اسی
طرح دریاے اردن (فرات) کے کنارے جلیل میں بڑے قبیلے ہونگے
جو قوم کہ اندھیرے میں چلتی ہے نور عظیم دیکھے گی اور موت کے
سائے کی زمین کے رہنے والوں پر ایک نور پھکے گا کتاب ایشیاہ باب
۹-۲۰) +

حضرت متی فرماتے ہیں کہ یہ بشارت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی ہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ پیغمبر گرفتار ہو گئے
تو وہ جلیل کو چلے گئے اور ناصره کو چھوڑ کر کفرناحوم میں جو دریا کے کنارے
زبولوں اور نفتالی کی سرحد میں ہے جا رہے (متی باب ۴-۱۳) +

سینٹ متی نے صرف اتنی بات پر کہ حضرت عیسیٰ اور یاکے کنارے
جا رہے تھے حضرت ایشیاہ نبی کے اس قول کو حضرت عیسیٰ کی بشارت
قرار دیا۔ (انجیل متی باب ۴-۱۴) +

۶۔ حضرت ملاکی نبی نے اسرائیل کو خدا کی عدول حکمی پر ملامت

کرتے کرتے یہ فرمایا کہ مداب میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میری راہ
راہ کو تیار کرے گا اور جس خداوند کی تعین میں ہو یعنی رسول کے عہد
اور اس سے خوش ہو یکایک اپنی بیگلی میں آجھاوے گا لشکر و کلاخداوند
فرماتا ہے کہ وہ اب آتا ہے (کتاب ملاکی باب ۳-۱) +

اور جس وقت اشیاء نبی نے بنی اسرائیل اور بیت المقدس کو تسلی
دی تو اس وقت یہ فرمایا کہ ”پکارنے والا پکارتا ہے کہ بیابان میں خداوند
کے لئے ایک راہ تیار کرو اور جنگل میں ایک شاہراہ میرے خدا کے لئے
درست کرو (کتاب اشیاء باب ۴۰-۳۳) +

حضرت عیسیٰ اور مارک اور لوک تینوں حواری اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں بشارتیں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں اس لئے کہ حضرت عیسیٰ پینچہ نے جب لوگوں کو اسیلاً دیا تو انہوں
نے گرا حضرت عیسیٰ کی راہ بنائی اور حضرت عیسیٰ نے کہا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک اور آئے
جو مجھ سے بھی زیادہ قوی ہے ”پس حضرت عیسیٰ کا اسیلاً دینا تو راہ بنانا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کا یہ
کہنا کہ بعد ایک اور آئے پکارنے والی کی آواز ہو گئی اور وہ دونوں بشارتیں حضرت
عیسیٰ پر صادق آئیں (متی باب ۳- اور ۲ و ۱۱) انجیل مارک باب ۱-
۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰

ہم مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پیغمبر بھی جانتے ہیں
مگر یہودی ان کو پیغمبر نہیں مانتے اور عہد عتیق میں ان کا کچھ ذکر نہیں
ہے اور نہ کوئی صحیفہ حضرت عیسیٰ کا موجود ہے۔ پس جو اقوال حضرت
عیسیٰ کے انجیلوں میں مذکور ہیں وہ زبانی روایتوں سے کہے گئے ہیں
اور جن لوگوں سے انجیلوں کے لکھنے والوں نے وہ اقوال سنے ان کا
نام نہیں بتایا۔ عیسائی یقین کرتے ہیں کہ وہ سب روح القدس کی

سناؤ سے لکھا گیا ہے۔ جس کی صحت یقینی ہے۔ مگر ہم مسلمان جس طرح کہ اپنے پیغمبر کے حواریین یعنی صحابہ و تابعین کے کلام کی سند چاہتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے کلام کو سند کا مخرج سمجھتے ہیں درکلا تفروق ہیں۔ احد من رسلہ ۛ

ان چند بشارتوں کے ذکر کرنے سے جن کو حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی بشارتیں قرار دیا ہے ہمارے اس نجلے کے پڑھنے والے سمجھ جاویں گے۔ کہ انبیاء سابق نبی لاحق کی بشارت کیسے دھندلے لفظوں میں اور کیسے کنایہ اور اشارے سے گھم گھم ہیں دیتے تھے جس کا سمجھنا پہیلی اور سمجھا اور چسپتاں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا تھا اور اب ہم اپنے پیغمبر خدا رسول اللہ کی بشارتیں بیان کرتے ہیں جن کو لوگ دیکھیں گے کہ وہ ان کی بہ نسبت کیسی صاف اور روشن ہیں ۛ

بشارات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریت میں سے

بشارت اول

حضرت موسیٰ کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کی نسبت یہ وعدہ کیا ہے +
اس عبارت کو عربی حروف میں لکھا جاتا ہے +
وَلْيُكْمِلْ شَمْعُكَ هَاهُنَا بِرِخْتِ اَوْتُو
هَضْبِ بَنِي اَوْتُو وَهَوْبِ بَنِي اَوْتُو مَبْرُؤَ هَبْرُؤَ سَبْرُؤَ
عَا مَارَنْسِيحُ يُولِيدُ وَتَنَوْلُغُوتِ كَا دُولِ بِ
وَيُؤْمِرُ الْوَهِيْمُ الْاَبْرَاهِيْمُ اَمَ اَلْ بَوَّعُ
بَعِيْنُجَا عَلَ سَمْعَرُو عَلَ اَمَا شُحَا كَلَّ اَبْرُؤَ تُو مِر
اَلْبَجَا سَادَةُ شَمْعُ مَقْرُؤِ لَيْدِ كِي بِبِيْحَتِ تَقَارِ اَلْبَجَا
وَعَسْمَا ثِيْنُ هَا اَمَلُ لَغُوِي اَمْمِيُوْتُ رَزْعَا
هَوْبُ +

عربی ترجمہ

قد سمعت دعاءك لا سمعيل وهابا تباركته واقرنته و
فضلتك كثيرا كثيرا يولد اثني عشر خليفة واجله جيلًا كبيرًا
وقال الله لا ابراهيم لا يعني صديقك على المولد
وعلى امتك كلما نقول لك ساره فاسمع بقولها فانه باعق
يدعي نسلك واجعل ابن الامه ايضا امه لانه نسلك به

اردو ترجمہ

میں نے تیری دعا اسمعیل کے حق میں قبول کی اس میں نے اسے
برکت دی اور اس سے بار آور کیا اور اس سے بہت کچھ فضیلت دی اس سے
بارہ امام پیدا ہو گئے اور اس کو بڑی قوم کروں گا اور بیت کتاب
اول باب ۱۷-۲۰ *

کہا اللہ نے ابراہیم سے تیری نظروں میں بڑا نامعلوم ہو اس
لڑکے اور اپنی لڑکی کی وجہ سے کچھ تجھ سے سارہ کہے اس کی
بات مان لے کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی اور اس لڑکی
کے لڑکے کو بھی ایک قوم کروں گا کیونکہ وہ تیری نسل ہے اور بیت
کتاب اول باب ۲۱-۱۳ *

ان آیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز
ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت اسمعیل کی برکت دینے کا جو وعدہ
کیا تھا وہ اس طرح پورا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو جو اسماعیل کی اولاد سے قطع تمام دنیا کے لئے دنیا کے ختم ہونے تک
بنی مقبول مقرر کیا +

جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اسماعیل سے یہ وعدہ
کیا تھا کہ اس کی اولاد میں بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل
کے بارہ بیٹے جو بنز لہ بارہ بادشاہوں یا بارہ سرداروں کے قلعے پیدا ہوئے
اور جس برکت دینے کا اسماعیل سے وعدہ ہوا تھا۔ وہ دنیاوی برکت عقیقہ
روحانی +

مگر یہ تاویل کسی طرح صحیح نہیں ہوتی۔ ہر ایک منصف مزاج ان باتوں
کو پڑھ کر معلوم کرے گا کہ ان باتوں میں جدا جدا تین لفظ استعمال ہوئے
ہیں اول یہ کہ "میں نے اس کو برکت دی" دوم یہ کہ "اس سے بارہ اور کیا
اور اس سے بہت کچھ فضیلت دی" سوم یہ کہ "اس کو بڑی قوم کروں گا"
پس اب ہم پر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ ان تینوں جدا جدا لفظوں
کے ایک ہی معنی ہیں؟ لیکن اولاد کا زیادہ ہونا +

جب کہ حضرت اسحق ویرشیع میں پیچھے تو خدا تعالیٰ نے خواب میں ان
سے یہ وعدہ کیا تھا کہ "تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں تو درست میں تیرے
ساتھ ہوں تجھ کو برکت دوں گا اور آپسے بندہ ابراہیم کے سبب تیرا
نسل کو بہت کروں گا" (توریت کتاب اول باب ۲۷-۲۸) +

جس مضمون کا وعدہ کہ حضرت اسماعیل سے کیا گیا اور جو لفظ برکت کا
اسماعیل کے وعدے میں استعمال ہوا اسی مضمون کا وعدہ اسحاق سے کیا گیا
اور وہی لفظ برکت کا اسحاق کے وعدے میں بھی بولا گیا۔ پس یہ کہنا کس قدر
تعجب کی بات ہے کہ اس مضمون کا وعدہ خداوندی تھا اور اسحاق

سے جو وعدہ تھا اور روحانی تھا +

ہم کو اس بات پر بھی غور کرنی چاہئے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کیا وعدہ کیا تھا۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کھان میں پہنچے تو خدا نے اُن سے کہا کہ یہ زمین تیری اولاد کو دوں گا۔ تورات کتاب اول

باب ۱۲-۷ +

اور جب کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم سے جدا ہو گئے تو پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ آنکھیں کھول اور چاروں طرف دیکھ کہ یہ تمام زمین جو تو دیکھتا ہے تیری اولاد کو دوں گا اور تیری اولاد کو زمین کی ریت کی مانند کروں گا۔ جو کوئی ریت کے ذروں کو گن سکے تو تیری اولاد کو بھی گن سکے گا۔

تورات کتاب اول باب ۱۳-۱۲ اور ۱۶ +

پھر ایک دفعہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری اولاد اتنی ہوگی جتنی آسمان کے ستارے جن کو گن نہیں سکتا۔ تورات کتاب اول باب ۱۵-۱۵ +
پھر خدا نے ابراہیم سے ایک اور سخت وعدہ کیا کہ یہ زمین مصر کے دریا سے قنات کے دریا تک تیری اولاد کو دوں گا (تورات باب ۱۵-۱۸) +

اور جب کہ حضرت ابراہیم ضعیف و بیمار ہو گئے تھے تب پھر خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تجھ میں اور مجھ میں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ تجھ کو زیادہ سے زیادہ کروں گا۔ تو ہستی قوموں کا باپ ہوگا۔ تجھ سے قومیں پیدا ہوں گی۔ تجھ سے بادشاہ نکلیں گے اور تیری اولاد سے بھی یہ عہدہ کا عہدہ ہوگا اور کھان کی زمین بہ دراشت دائمی تجھ کو دوں گا (تورات کتاب

اول باب ۱-۱۳ اور ۱۷ اور ۱۸) +

یہ نزد وعدے تھے جو خدا کے حضرت ابراہیم سے کئے تھے۔ اب ابراہیم

دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسحاق و یعقوب سے کیا وعدہ کیا تھا +
 توریت میں لکھا ہے کہ جب یعقوب پر شیخ سے حاران کی جانب روانہ
 ہوئے تو ایک مقام پر پتھر سرانے رکھ کر سو رہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں
 کہ ایک سیڑھی آسمان تک لگی ہوئی ہے اور خدا کے فرشتے اس پر اترتے
 چڑھتے ہیں اس پر خدا نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم اور
 اسحاق کا خدا ہوں۔ یہ زمین جس پر توستنا ہے تجھ کو اور تیری اولاد کو دیتا
 ہوں۔ تیری اولاد دین کے ریت کی برابر ہوگی اور چاروں طرف پھیل
 جاوے گی توریت کتاب اول باب ۲۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ +

یہ بات بھی زبور سے ثابت ہے کہ خدا نے جو ابراہیم سے وعدہ کیا تھا وہی
 بعد کر بھی قائم رہا اور وہ صرف کنعان کی زمین دینے کا وعدہ تھا۔ چنانچہ زبور داؤد
 میں خدا کا کلام اس طرح لکھا ہے کہ ”وہ وعدہ جو میں نے ابراہیم سے کیا
 اور اسحاق سے اس کی قسم کھائی اور یعقوب کے ساتھ بزرگ قانون کے
 منقر کیا اور اسرائیل سے وعدہ اپنی کیا اور کہا کہ زمین کنعان تجھ کو دیتا ہوں
 ”نما کر تیری میراث کا حصہ ہو“ زبور ۱۰۵ (۱) و ۹ و ۱۰ و ۱۱ +

اب دیکھو کہ اسی وعدے کا پورا کرنا خدا نے بتلایا۔ چنانچہ توریت میں لکھا
 ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے سو اب کے جنگل میں بیٹھنا پڑا تو موسیٰ نے جو کہ
 سامنے ہے تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ”یہ وہ زمین ہے جس کی نسبت میں نے
 تیرے ابراہیم و اسحاق و یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اولاد کو دوں گا۔
 پس یہ زمین میں تجھ کو آنکھوں سے دکھلا دیتا ہوں مگر تو وہاں نہیں جائے گا“
 توریت کتاب پنجم باب ۳۴-۳۳ +

یہ تمام وعدے جو خدا نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ

کئے تھے ہم نے منتخب کر کے ہر منصف مزاج پڑھنے والے کے سامنے رکھ دئے ہیں اور اُس کے بعد ہم وہ سوال کرتے ہیں اول یہ کہ جو وعدے خدا نے ابراہیم کی اولاد کے لئے کئے ہیں وہ وعدے اسمعیل اور اسحاق دونوں کے حق میں کیوں نہیں سمجھے جاتے؟ حالانکہ خود خدا نے بھی کہا ہے کہ اسمعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہے جیسا کہ باب ۱۲ آیت ۱۶ میں مذکور ہے +

دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو وعدہ خدا نے اسحاق و یعقوب کی نسبت کیا تھا یعنی ملک کنعان دینے اور اولاد زیادہ کرنے کا اُس میں کیا ایسی چیز ہے جس سے وہ روحانی قسم کا سمجھا جاتا ہے اور جو وعدہ اسمعیل کی نسبت کیا تھا اُس میں کس چیز کی کمی ہے جس سے وہ دنیاوی سمجھا جاتا ہے +

جو لوگ کہ اضافت سے ان باتوں پر نظر کرتے ہیں وہ یہ یقین جانتے ہیں کہ خدا نے اسحاق سے بھی برکت کا وعدہ کیا اُن کی اولاد میں انبیا پیدا ہوئے۔ ملک فتح کئے۔ کنعان بھی فتح کیا۔ اسمعیل سے بھی خدا نے برکت کا وعدہ کیا۔ اُس کی اولاد میں سب سے آخر ایک پندرہ آخر الزمان پیدا کیا۔ تمام دنیا کو اس سے برکت دی۔ اسمعیل کی اولاد نے بھی ملک فتح کئے کنعان کو جو غیر خدا پرستوں کے ہاتھ چلا گیا تھا پھر فتح کیا اور ابراہیم ہی ہی نسل میں پھر اُس ورثہ کو لے آئے اور جب تک خدا کی مرضی ہے۔ وہ ابراہیم کا ورثہ اُن کے حصے میں رہے گا اگرچہ بقائے اصلی صرف خدا کی ذات کو ہے +

الاکل شی ما خلا اللہ زائل

بشارت دوم

عزرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت سے احکام بتلائے اس میں یہ بھی فرمایا۔

اس عبارت کو عربی عربوں میں لکھا جاتا ہے۔

تَابِي مِصْرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَأْتِيهِمْ لِيُؤْمِنُوا بِالْوَحْيِ
لَا وَتَشْمَعُونَ: تَابِي اَيْتِيْمًا لَهُمْ مِصْرَ اِحْنَم
لَكُمْ مَوْخَا وَنَشِي دِيَارَا لِيُفِيُوْا اِبْرَ الْبَهْمَاتِ
كُلَّ اَشْرَاصُوْتُوْ +

عربی ترجمہ

اَلِهَكَ الْمَوْجُوْدُ لِيَقِيْمَ لَكَ بَنِي مِنْ بَيْنِكَ مِنْ اَخَوْتِكَ مِثْلِي
لَهُ تَسْمَعُونَ: بَنِي مِنْ بَيْنِ اَخَوْتِكُمْ - اَيْتِيْمًا لَهُمْ مِثْلَكَ وَ
الْفَقِي كَلَامِي لِيُفِيَهُ كُلَّ مَا مَوْخَا لِيَقُوْلَ لَمْ +

اردو ترجمہ

قاہم کرے گا تیرا مسبود موجود تیرے لئے بنی تجھ میں سے تیرے
بھائیوں میں سے مجھ سا۔ اُس کو تیرے ان کے بھائیوں میں سے بنی

بڑا ساقا قیام کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں دوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ اُن سے کہہ دے گا اور توریت کتاب پنجم باب ۱۸-۱۵ و

۱۸) *

ان آیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی ایسی صاف اور ایسی مستحکم بشارت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی مثل موسیٰ کے مبعوث کرے گا اور کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسمعیل ہیں اور بنی اسرائیل ہیں بجز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں ہوا اور اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ یہ بشارت ہمارے ہی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی +

علاوہ اس کے ان آیتوں میں وہ لفظ ہیں جن پر غور کرنا چاہئے۔
اول یہ کہ ”اپنا کلام اس کے منہ میں دوں گا“ دوم یہ کہ ”در مثل تیرے“
یعنی موسیٰ کے ان دونوں لفظوں کا مصداق سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے +

یہودی اور عیسائی دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل پر سوائے احکام عشرہ موسیٰ کے جو وحی آتی تھی اس کے لفظ وہی نہیں ہیں جو توریت زبور و صحف انبیاء میں لکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ انبیاء کو صرف القاء ہوتا تھا اور پھر وہ اس کو اپنی زبان و محاورہ میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ انا جیل اربہ جو اب معتمد اور قابل سند عیسائیوں میں تسلیم ہوتی ہیں اُن کے الفاظ تو وہ ہیں ہی نہیں جو حضرت عیسیٰ کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔

کیونکہ حضرت عیسیٰ الیٰ عبراۓی زبان کھلی اور وہ ابھلیں یہ لسانی میں تحریر ہوئی ہیں۔ ہاں البتہ قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کے لفظ پیغمبر کے سنہ میں رکھے گئے اور وہی لفظ پیغمبر نے لوگوں کو پڑھ کر سنا ہے۔ پس یہ الفاظ اس بشارت کے کہ اپنا کلام اس کے سنہ میں دوں گا۔ سو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پر صادق ہی نہیں آتے +

اب دوسری بات پر غور کرو کہ حضرت موسیٰ کی مانند کون سا پیغمبر ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں تو کوئی پیغمبر مثل حضرت موسیٰ کے نہیں ہوا۔ کیونکہ حضرت عزیر پیغمبر نے جب توریت کو بعد قید بابل کے تحریر فرمایا تو اس میں لکھا ہے کہ اس عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔
وَلَوْ فَا م تَابِیْ عُو د بَیْر اِیْل کُوْشْثَ اِیْی مَد اَعُوْیْهَو
یَا نِیْم اِلْ بَانِیْسَ +

عربی ترجمہ

وَمَا قَامَ بَنی وَمَا بَعْدَ بَاسِ اِیْل کُوْشْثَ اِیْی عُرِفَ اللّٰه
بِالْمُشَافَهَةِ +

اردو ترجمہ

اور پھر قائم نہ ہوا کوئی بنی اسرائیل میں موسیٰ کی مانند جس نے

ہیچانا اللہ کو وودو۔ رتوریت کتاب پنجم باب ۳۴-۱۰۔

پس اب بنی اسرائیل کے بھائیوں میں دیکھنا چاہئے کہ کون پیغمبر ہوا وہ بجز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے۔
 ہاں اب یہ دیکھنا باقی رہا کہ وہ مثل حضرت موسیٰ کے ہیں یا نہیں۔
 سو مفصلہ ذیل باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد ہی ایسے پیغمبر ہیں جو مثل موسیٰ کے ہوئے ہیں۔

۱۔ حضرت موسیٰ نے اپنے کافر دشمنوں کے خوف سے اپنے وطن سے ہجرت کی۔ اسی طرح حضرت محمد کو بھی اپنے کافر دشمنوں کے خوف سے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔

۲۔ حضرت موسیٰ نے بھی ہجرت کر کے شریب میں جس کو اب مدینہ کہتے ہیں اور جو یثرون بانی شہر کے نام پر کہلاتا تھا پناہ لی۔ اسی طرح حضرت محمدؐ نے بھی اپنے وطن مکہ سے ہجرت کر کے اسی شہر مدینہ میں پناہ لی۔

۳۔ حضرت موسیٰ پر کلام خدا کا بلفظہ نازل ہوا جو اس احکام ہیں۔
 حضرت محمد پر بھی کلام خدا کا بلفظہ نازل ہوا جو موجود ہے اور کلام اللہ کہلاتا ہے۔

۴۔ حضرت موسیٰ کو بھی کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا۔
 حضرت محمد کو بھی وحدانیت خدا کے وعظ کرنے سے جو کافر مانع ہوں اپنے جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ البتہ جہاد حضرت موسیٰ کا نہایت سخت قاتل خونریز تھا۔ اور حضرت محمد کا جہاد نہایت ملائم اور امن چاہنے والا اور امن دینے والا اور جانوروں کا بچانے والا تھا۔

۵۔ حضرت موسیٰ نے اپنی معزق اور پامال قوم کو نصرت لکال کر
 ایک جا جمع کیا۔ حضرت محمدؐ نے بھی تمام معزق اور مختلف عرب کی قوموں
 کو جو آپس میں نہایت دشمن اور کینہ درمخیں جن کے باہم ہر سال خون
 کے تے بہتے تھے اکٹھا کر دیا بلکہ ایک دل و یک جان کر دیا اور اس پر عمدہ
 بات یہ کہ سب کو ایک خدا سے واحد و اول لکال کی پرستش کرنے والا کر دیا اور
 ایسا قوی کر دیا کہ کوئی اس کے مقابل نہ تھا +

۶۔ حضرت موسیٰ نے ملک فتح کئے اور بنی اسرائیل میں دنیاوی
 بادشاہت بھی قائم کی۔ حضرت محمدؐ نے بھی ملک فتح کئے اور بنی اسرائیل
 میں دنیاوی بادشاہت بھی قائم کر دی۔ اگرچہ اتنا فرق ہے کہ حضرت موسیٰ
 کا اصلی مقصد بادشاہت قائم کرنی اور ملک کنعان پر قبضہ کرنے کا تھا
 اور حضرت محمدؐ کا مقصد دنیاوی بادشاہت کا نہ تھا اصلی مقصد کے
 ساتھ وہ بھی اتفاق سے قائم ہو گئی تاکہ نصرت کی بشارت مثل موسیٰ
 کے پوری ہو جاوے +

۷۔ حضرت موسیٰ کو خدا تعالیٰ کی جانب سے شریعت عطا ہوئی
 اور ایک کتاب دی گئی جس میں تمام احکام شریعت کے
 ہیں۔ حضرت محمدؐ کو بھی شریعت عطا ہوئی اور ایک کتاب دی گئی جس میں
 قرآن جس میں تمام احکام شریعت کے ہیں۔ اور غالباً کوئی اور پیغمبر سے
 حضرت موسیٰ اور حضرت محمدؐ کے ایسا نہیں ہوا۔ جس کو ایسا قانون
 شریعت عطا ہوا ہو کیونکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل اور خود حضرت عیسیٰ
 سب کے سب موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے۔ کسی کو خاص شریعت
 عطا نہیں ہوئی تھی +

۸۔ عیسائی مصنفوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ حضرت محمدؐ مثل حضرت موسیٰؑ کے تھے۔ سٹر ریان نے حضرت عیسیٰؑ کے حالات زندگی کے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت محمدؐ صرف غور ہی کرنے والے اور سوچنے والے نہ تھے بلکہ وہ دونوں کام کرنے والے بھی تھے۔ اپنے ہم وطنوں اور ہم عصروں کے لئے کام بخوبی کرتے تھے اور اسی کے ذریعے سے ان دونوں نے انسانوں پر حکومت کی +

۹۔ کوارٹر نے ریویو نمبر ۲۵۴ میں جو آرٹیکل اسلام پر چھپا۔ اس آرٹیکل کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت محمدؐ کو اپنے وطن میں رہنا مشکل معلوم ہوا اور اس لئے انہوں نے ہجرت کی تاکہ کسی دوسرے مقام پر جا کر وعظ کریں جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور اذریہوں نے ہجرت کی تھی +

ان کے پیروؤں نے اطاعت اور وفاداری کا وعدہ کیا اور جب یہ ہو چکا تو انہوں نے ان میں سے بارہ آدمی منتخب کئے۔ حضرت عیسیٰؑ نے بھی بارہ حواری چنے۔ حضرت موسیٰؑ نے بھی بنی اسرائیل کی قوم سے اپنی نسبت زیادہ عمر کے لوگ منتخب کئے تھے +

شہہ ہجری میں اخیر مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چالیس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں آئے اور کوہ عرفات پر مثل حضرت موسیٰؑ کے ان کو برکت دی اور اپنی اخیر نصیحتیں کیں اور خصوصاً یہ نصیحت فرمائی کہ کمزوروں اور غفلوں اور عورتوں کو پناہ دو اور سو و غوری سے پرہیز کرو +

آنحضرت نے بھی مثل حضرت موسیٰؑ کے اخیر مرتبہ مسلمانوں سے پوچھا

کہ میں نے کسی کا کچھ نقصان تو نہیں کیا اور کسی کا کچھ قرض تو مجھ پر نہیں ہے؟ انتہے +

یہ سب تمثیلیں دو غنیں ہو کر ارٹلے ریویو میں لکھی ہیں۔ پس اب سوچو اس کے جو براہ تعصب صاف اور روشن بشارت سے آٹھ بند کر لے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے جو آیتیں توریت کی ہم نے اوپر بیان کی ہیں ان میں سے ایک کے یہ الفاظ ہیں کہ ”قائم کرے گا تیرا معبود جو دیر سے لئے بنی تجھ میں سے تیرے بھائیوں میں سے“ اس لفظ ”تجھ میں سے“ پر ہم نے خطبات احمدیہ میں جو انگریزی دہان میں چھپی ہے کچھ بحث نہیں کی تھی۔ سبب اس کا یہ تھا کہ دوسری آیت میں یہ لفظ نہیں تھا اور اس میں نہایت صفائی سے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے لینے بنی اسمعیل میں سے بنی مبعوث ہونا ظاہر تھا۔ اور جب کہ حضرت موسیٰ کی پانچویں کتاب کے چونتیسویں باب کی دسویں آیت سے جو اوپر لکھی گئی صاف ثابت تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بنی مثل موسیٰ کے نہیں ہوا تو صاف متیقن ہو گا تھا کہ بنی اسمعیل میں سے جو بنی اسرائیل کے بھائی ہیں بنی موعود ہونے والا تھا۔ مگر موسیٰ چراغ علی صاحب نے اپنے رسالہ بشارت مثل موسیٰ میں اس پر بحث کی ہے وہ ارقام فرماتے ہیں کہ لفظ ”تجھ میں سے“ اصل صحیح نسخہ توریت میں نہ تھا بلکہ کاتبوں کی غلطی سے یہ لفظ چڑھ گیا ہے اور اس کے ثبوت پر نہایت مضبوط تین دلیلیں پیش کی ہیں +

اول۔ یہ کہ اسی آیت کو پطرس حواری نے اعمال حواریین میں

نقل کیا ہے اور اس میں یہ فقرہ درج ہے "نہیں ہے" +
دوسرے۔ یہ کہ استینان حواری نے بھی اس آیت کو نقل کیا ہے
اس میں بھی وہ فقرہ نہیں ہے +

تیسرے۔ یہ کہ تورات کے یونانی ترجمے میں جو سپٹوا ایجنٹ کلاتا
ہے اور نہایت قدیم اور بہت مستبر ترجمہ ہے اس میں بھی یہ فقرہ نہیں
ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قدیم صحیح نسخوں میں یہ الفاظ نہ
تھے +

وہ یہ بھی ارقام فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو ضمیر واحد کی ہے
وہاں اصل میں جمع کی ملتی جیسے کہ ان حواریوں کی تحریروں اور یونانی
ترجمے سے پایا جاتا ہے +

میں نے اس بحث کو جناب مولانا و بالفضل اولنا جناب مولوی
غیاث رسول صاحب چڑیا کوٹی کے سامنے پیش کیا جو عراقی زبان
اور تورات مقدس کے بہت بڑے عالم ہیں اور غالباً ہم مسلمانوں میں
آج تک عراقی اور کلدانی زبان و تورات و زبور و صحف انبیاء کا ایسا
کوئی عالم نہیں گذرا۔ جناب مددِ رحمت نے فرمایا کہ ترجموں کی طرف ہم کو
البتہ لے جانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے اور جب کہ یونانی ترجمہ تورات
کا حضرت سیسے سے پیشتر ہو چکا تھا۔ تو حواریوں نے بھی غالباً اسی ترجمہ
سے نقل کیا ہو گا۔ تو پس گویا دلیل صرف ایک یونانی ترجمہ پر موقوف
ہے اور ہم اس بات کو پند نہیں کرتے کہ ترجمے کے استدلال سے اصل
متن پر کچھ الزام لگادیں مگر جن لفظوں پر بحث ہے وہ ہمارے مطلب کے
بہت زیادہ مفید و موید ہیں +

آیت جس کے لفظوں پر بحث ہے یہ ہے کہ وہ قائم کرے گا میرا
 مہود مودیرے لئے بنی تجھ میں سے تیرے بھائیوں میں مجھ سے۔
 اس کو مانیو یہ قول حضرت موسیٰ کا ہے اور مخاطب اس کا کوئی
 شخص خاص نہیں ہے بلکہ کل قوم بنی اسرائیل ہے اور تمام قوم جو
 جس واسطے اسی کی طرف متغیر خطاب واحد کا استعمال کیا ہے۔

اب اس مقام پر حضرت موسیٰ کو یہ بتانا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہونے کا
 بلکہ برادران بنی اسرائیل میں سے ہو گا پس اگر اس مقام پر صرف یہی کہا جاتا کہ تیرے
 بھائیوں میں سے ہو گا تو یہ بات بخوبی روشن نہ ہوتی کہ بنی اسرائیل میں سے نہ ہو گا کیونکہ
 اگر قوم کو صرف یہ کہا جاوے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہو گا تو اس وقت یہ احتمال کہ یہی
 قوم میں سے کوئی فرد اہل نہیں ہوتا۔ اس لئے اولاً حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ
 میں سے "اور پھر اس کا بدلہ واقع ہوا "تیرے بھائیوں میں سے"

تو اس سے صاف متیقن ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے
 ہو گا بنی اسرائیل میں سے۔ پس اسی طرز کلام سے بنی اسرائیل
 میں سے اس بنی موعود کے ہونے کا احتمال بالکل زائل ہو جاتا
 ہے اور الفاظ کہ تیرے بھائیوں میں سے "الفاظ "تجھ میں سے"

کا بیان تصور نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر مقصود یہ ہوتا کہ وہ بنو موعود بنی
 اسرائیل میں سے ہو گا تو خود الفاظ درجہ میں سے "ہی زیادہ تر
 اس مطلب کا بیان کرتے تھے بہ نسبت الفاظ "تیرے بھائیوں
 میں سے" کے۔ پس کسی طرح یہ پچھلے الفاظ پہلے الفاظ کی تفسیر اور
 بیان نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ پہلے الفاظ کے بدلہ واقع ہوئے ہیں۔
 بنی اسرائیل میں سے اس بنی موعود کا بنی اسمعیل سے ہونا معین ہو جاتا ہے۔

انفلس نے جو نہایت قدیم ترجمہ کالدی زبان کا ہے اس مقام پر ترجمہ بصیغہ واحد کیا ہے یعنی بجائے اس کے کہ تیرے بھائیوں میں سے "اس نے ترجمہ کیا ہے" تیرے بھائی میں سے "اس کا سبب یہ ہے کہ عبرانی میں جو لفظ "ما حیجنا" ہے اس کے حرف پاء کو اگر علامت اصناف سمجھیں تو ترجمہ بصیغہ واحد ہونا چاہئے۔ اور اگر علامت جمع سمجھیں تو ترجمہ بصیغہ جمع ہونا چاہئے۔ ہر حال ایک بڑے یہودی عالم کی یہ رائے ہے کہ وہ حرف یا علت اصناف ہے اور جب ترجمہ بصیغہ واحد ہو تو صاف بنی اسرائیل کے بھائی کوئی دوسری قوم ہونی چاہئے اور اس صورت میں بنی اسمعیل میں سے بنی مود کا ہونا مستحکم ہو جاتا ہے۔ اور "ما حیجنا" کا بجز بدل ہونے کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔

مولوی چراغ علی صاحب نے اپنے رسالہ بشارت مثل موسیٰ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کہنا کہ یوحنا محاورہ توریت کے بھائیوں کے لفظ سے ہمیشہ بنی اسرائیل ہی مراد ہوتے ہیں محض غلط ہے۔ بلکہ کتاب استثناء باب ۲۳-۸ میں بنی مود پر اور کتاب استثناء باب ۲۴-۲۲ و ۲۳-۸ و صحیفہ اشعیاہ باب ۲۱-۲۴ و صحیفہ عبریہ آیت ۱۰ میں بنی عیشائہ پر اور کتاب پیدائش باب ۱۶-۱۲ و باب ۲۵-۱۸ میں بنی اسمعیل پر لفظ بھائیوں کا لگایا ہے۔ اور جو کہ ان میں سے بجز اسمعیل کے اور کسی کو برکت نہیں دی گئی تھی اس لئے بنی اسمعیل ہی میں سے بنی مود کا سبب ہونا مستحکم اور منحصر ہو گیا تھا۔

اردو ترجمہ

اور کہا خدا سینا سے نکلا اور سیر سے چکا اور فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا۔ اُس کے ہاتھ میں شریعت روشن ساتھ لشکر ملائکہ کے آیا اور تورات کتاب پنجم باب ۲۳-۲۴ +

اُسے گا اے خداوند جنوب سے اور قہر و س فاران کے پہاڑ سے -
اسماؤں کو جمال سے چھپا دیا اُس کی ستائش سے زمین بھر گئی اور
د کتاب حقوق باب ۳-۴ +

ان آیتوں میں جو کہ فاران سے خدا کا ظاہر ہونا اور شریعت کا اُس کے ہاتھ میں ہونا بیان ہوا وہ علامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور قرآن مجید کے نازل ہونے کی کوہی شریعت ہے بشارت ہے +

یہ بات عرب کے قدیم جغرافیہ سے اور بڑے بڑے عالموں کی تحقیق اور تسلیم سے اور تورات کے محاورات سے بخوبی ثابت ہو گئی ہے کہ کہ مٹاؤں کے پہاڑوں کا نام فاران ہے - چنانچہ امر مذکورہ سے جوت کی کافی دلیلیں بیان کرتے ہیں -

اکتوبر ۱۹۷۷ء کے کوارٹر لی ریویو میں اسلام پر ایک آرٹیکل چھپا ہے جو ایک بہت بڑے عالم یہودی زبان جانتے والے کا لکھا ہوا ہے - اُس کے صفحہ ۲۹۹ میں لکھا ہے کہ سیفر نے اُن خاص آیتوں کی جن میں سینا اور سیر اور فاران کی بشارت

مذکور ہے اس طرح پر تشریح کی ہے کہ وہ خدا سینا سے نکلا ہے یعنی
عبرانی زبان میں مشرع دی گئی (جس سے مراد توریت ہے) اور
دوسرے چمکا "یعنی یونانی زبان میں بھی شریعت دی گئی (جس
سے مراد انجیل ہے) اور سلمان کل عیسائیوں کو رومی کہتے تھے (اور
وہ فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں شریعت
روشن "یعنی عربی زبان میں شریعت دی گئی (جس سے مراد
قرآن مجید ہے) پس اس عالم کے قول سے ثابت ہے کہ فاران
وہی جگہ ہے جہاں سے مذہب اسلام ظاہر ہوا یعنی حجاز یا مکہ
مستطرد *

چند سطروں کے بعد اسی آرٹیکل کا لکھنے والا پھر لکھتا ہے کہ
وہ اس نے انکار نہیں ہو سکتا کہ سینا اور سمیرا اکثر بجائے اسرائیل
اور عیسے کے متحمل ہوتے ہیں اور دوم بجائے روم کے اور ان
اوصاف عرب کے لئے متحمل ہے۔ صرف اس میں شبہ ہے کہ
کہ کے گرد کے پہاڑوں کا یہ نام ہے یا نہیں "مگر ہم اس شبہ
کو بھی مٹا دیں گے اور قدیم جغرافیہ کی تحقیق اس سے ثابت کر دیں گے
کہ کے گرد کے پہاڑ ہی فاران ہیں *

توریت کتاب اول باب ۱۱ آیت ۲۰ میں لکھا ہے کہ جب حضرت
ابراہیم نے حضرت باجرہ اور حضرت اسمعیل کو اپنے پاس سے نکال
دیا تو وہ دونوں بیرشیع کے بیابان میں پھرا گئے اور اسی باب کی
اکیسویں آیت میں لکھا ہے کہ بیابان فاران میں ساکن ہوئے و
قرآن مجید سے بھی حضرت اسمعیل کی نسبت بیابان میں معلوم

ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کے اس زمانے کی سکونت کا ذکر ہے جب کہ حضرت ابراہیمؑ ان کے پاس آئے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے اسی کے پاس حضرت اسماعیل کی سکونت مستقل طور پر کر دی تھی۔ اور یہ بات توریت سے بھی پائی جاتی ہے کہ پہلے حضرت اسماعیل بیابان میں خانہ بدوش تھے پھر بیابان فاران میں سکونت اختیار کی +

قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کی دعا اس طرح پر مذکور ہے کہ ”اللہم انی اسكنت ذریعتی خدایں نے اپنی اولاد میں سے لود غیلو ذی زرع عند بیتک“ پیرے بزرگ گھر کے پاس بن (الحدوم - رقوان) + کھیتی کے میدان میں آباد کیا ہے ”لفظ ”دبر“ جو توریت میں عبرانی زبان کا آیا ہے اور لفظ ”وادی غیلو ذی زرع“ جو قرآن مجید میں آیا ہے ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ پس توریت مقدس اور قرآن مجید میں یہ بات متفق ہے کہ حضرت اسماعیل وادی میں آباد ہوئے۔ مگر اس وادی کے نام اور مقام میں بحث باقی ہے۔ توریت اس سے تو اس کا نام فاران معلوم ہوا۔ قرآن مجید سے اس کا مقام وہ معلوم ہوا جہاں کہ اب کعبہ ہے اور اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ مکہ معظمہ جہاں کعبہ بنا ہوا ہے۔ وادی فاران میں واقع ہے تو یہ امر بھی متفق علیہ ہو جاوے گا +

اب ہم اس بات سے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یعنی کہنے کے پاس حضرت اسماعیل کا آباد ہونا اس سے قطع نظر کرتے ہیں اور جو بات توریت میں ہے اور جس کو یہودی اور عیسائی دونوں تسلیم کرتے

ہیں کسی کو مدار اپنے استدلال کا قرار دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل وادی فاران میں ساکن ہوئے ۴

اب ہم کو قدیم جغرافیے سے اس بات کی تائید باقی رہی کہ حضرت اسماعیل کس جگہ آباد ہوئے تھے کیونکہ جو مقام امن کی سکونت کا ثابت ہو جاوے گا وہی وادی فاران ہوگا ۵

اس مطلب کے حل کرنے کے لئے تین سوال قابل غور ہیں :-
اول - یہ کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور امن کی ماں کو گھر سے نکال کر کس مقام پر چھوڑا ؟

دوم - یہ کہ حضرت اسماعیل اور امن کی ماں بیابان میں پھرنے کے بعد کس مقام پر آباد ہوئیں ؟

سوم - یہ کہ وہ اسی جگہ رہتی رہیں جہاں انہوں نے پہلے گھر سکونت اختیار کی تھی یا کسی اور مقام پر ہمارے تھیں ؟

قرآن مجید میں ان باتوں کا کچھ تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن چند روایتیں اور کچھ حدیثیں اس کے متعلق ہیں۔ حدیثوں کا جو اس معاملے سے متعلق ہیں یہ حال ہے کہ وہ کافی اعتبار کے لائق نہیں۔

اور نہ وہ مرفوع ہیں یعنی ان کی سند پیچیدہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام تک نہیں ہے۔ پس وہ بھی مثل روایتوں کے نامعتبر ہیں۔ اور

روایتیں تو کسی طرح قابل اعتبار کے ہیں ہی نہیں کیونکہ ان میں نہایت اختلاف ہے اور مختلف اوقات کے واقعات سب ایک جگہ

گڈ بڈ کر رہے ہیں پس پورے سوال کی نسبت جو کچھ تواریخ مقدس میں لکھا ہے اس سے زیادہ گھٹنے کی کھیر ضرورت نہیں اور وہ یہ

ہے کہ وہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو دور و ٹیپان اور پانی کی ایک چھاگل سے کر نکال دیا اور وہ بیر شیع کے بیابان میں پھر آئیں، در تورت کتاب اول باب ۲۱ آیت

۴ (۱۶)

دوسرے سوال کا جواب اس مقام کی تحقیق کرنے پر منحصر ہے جہاں حضرت اسماعیل آباد ہوئے اور اس مقام کی تحقیقات کا اس سے زیادہ عمدہ اور قابل اطمینان کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم پرانے جغرافیہ پر متوجہ ہوں اور حضرت اسماعیل کی اولاد کے رہنے کے مکانات کے کھڈروں کی تحقیقات کریں جہاں وہ ملیں وہی مقام سکونت حضرت اسماعیل کا ہوگا اور وہی مقام وادی فاران بھی ضرور ہوگا۔ اس لئے کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ وادی فاران میں آباد ہوئے تھے +

حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹے تھے :- ۱۔ نایوٹ - ۲۔ قیدار -

۳۔ اوٹیل - ۴۔ مبسام - ۵۔ شتار - ۶۔ دوا - ۷۔ مسا - ۸۔

صدر - ۹۔ تیما - ۱۰۔ بطور - ۱۱۔ تافیل - ۱۲۔ قید ماہ +

پہلا بیٹا حضرت اسماعیل کا نایوٹ عرب کے شمال مغربی حصے

میں آباد ہوا۔ ریور شتار کی بنی کاری ایم۔ اے نے اپنے نقشے میں

اس کا نسق ۳۵ و ۳۶ درجہ عرض شمالی اور ۳۶ و ۳۷ درجہ طول شرقی

کے درمیان لگایا ہے +

ریور شتار فارٹر کہتے ہیں کہ نایوٹ کی اولاد عربیہ یا پیرا سے

مشرق کی طرف عربیہ یا ڈرژٹانک اور جنوب کی طرف خلیج الامک

و حجاز تک پھیل گئی تھی +

اسٹریٹو کے بیان سے پایا جاتا ہے کہ نیاوٹ کی اولاد نے اس سے
بھی زیادہ ملک گھیر لیا تھا اور حدیث تک اور جندہ اور اور جندہ شیوع
تک جو بحر قزقم کے کنارے پر ہے اور حدیث سے جنوب مغرب میں
واقع ہے ان کی غلدار سی ہو گئی تھی ۛ

ریورٹڈ مسٹر فارسٹر لکھتے ہیں کہ اس مختصر بیان سے ظاہر ہوتا
ہے کہ نیاوٹ کی اولاد صرف پتھرے سیدانوں میں نہیں پڑی رہی بلکہ
حجاز اور نجد کے بڑے بڑے صناعوں میں پھیل گئی ۛ

مکن ہے کہ رفتہ رفتہ نیاوٹ کی اولاد عرب کے بہت بڑے حصے
میں پھیل گئی ہو۔ (۱) یہ بات کہ نیاوٹ کی سکونت اور اس کی اولاد کی
سکونت عرب میں تھی بخوبی ثابت ہے ۛ

دوسرا بیٹ حضرت اسماعیل کا قیدار نیاوٹ کے پاس جنوب
کی طرف حجاز میں آباد ہوا۔ ریورٹڈ مسٹر فارسٹر لکھتے ہیں کہ اشعیاء نبی کے
بیان سے بھی صاف صاف تہہ دار کا سکون حجاز ثابت ہوتا ہے جس
میں کہ وہ مدینہ بھی شامل ہیں۔ (۲) زیادہ ثبوت اس کا حال کے جوزف
میں شہر الحدر اور منت سے پایا جاتا ہے جس میں القیدار اور نیاوٹ
ہیں۔ اہل عرب کی یہ روایت کہ قیدار اور اس کے والد حجاز میں آباد
ہوئی۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ عہد کبھی قیدار
کا سکون عرب کے اسی حصے میں یعنی حجاز میں بیان ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ یورینیس اور بطلموس اور
پلینی اعظم کے زمانوں میں یہ قومیں حجاز کی باشندہ تھیں۔ کبیری
یعنی قیدری درمی نے مختلف قیدری اور کڈور نامی بیسے قیدری

کرتی یعنی قیدری چنانچہ اس کا ذکر ہٹری جغرافیہ جلد اول صفحہ ۲۴۸
میں سدرج ہے۔ پس سخن بنی ثابت ہے کہ قیدار حجاز میں آباد تھا +
ریورنڈ کارٹری پی کاری نے اپنے نقشے میں قیدار کی آبادی کا
نشان ۲۸ و ۲۹ درجہ عرض شمالی و ۳۸ و ۳۹ درجہ طول شرقی کے درمیان
میں لگایا ہے +

ننسی بیٹا حضرت اسماعیل کا اوٹیل ہے۔ بموجب جند جوزیفیس کے
اوٹیل بھی اپنے ان دونوں بھائیوں کے ہمسائے ہیں آباد ہوا تھا +
چوتھا بیٹا حضرت اسماعیل کا جسام ہے مگر اس کی سکونت کے
مقام کا پتہ نہیں ملتا +

پانچواں بیٹا حضرت اسماعیل کا شماع ہے۔ روڈ مسٹر فارستر کا یہ
قیاس صحیح ہے کہ عبرانی میں جس کو شماع لکھا ہے اسی کو یونانی ترجمہ
سٹو ایکٹف میں سما اور جوزیفیس سماس و بطلمیوس نے سمیز لکھا ہے
اور عرب میں اسی کی اولاد بنی مسما کہلاتی ہے۔ پس کچھ شبہ نہیں کہ
یہ بیٹا قریب نجد کے اولاً آباد ہوا تھا +

چھٹا بیٹا حضرت اسماعیل کا دوماہ تھا۔ مشرقی اور مغربی جغرافیہ
دوماہ کے قول کرتے ہیں کہ یہ بیٹا تھامہ
فی سبب الخواقدی دوماہ
الحندل وعدھا ابن السقیفۃ
عن اعمال المدینۃ سمیت
بہ و م ابن اسماعیل بن ابواہیم
وقال الزجاجی دومان ابن
واں قبول کرتے ہیں کہ یہ بیٹا تھامہ
میں آباد ہوا تھا۔ معجم البلدان میں
لکھا ہے کہ دوماہ الحندل کا نام واقدی
کی حدیث میں دوماہ الحندل ہے
اور ابن سقیفہ نے اس کے اعمال میں
میں گنا ہے اس کا نام دوم

اسمعیل وقیل کان لا اسمعیل
 ولد اسمعہ دما ولعلہ مغیر
 منہ وقال ابن الخلیجی دو
 صاہ ابن اسمعیل قال ولما کثر
 ولد اسمعیل عسہ بالتہامہ
 خرج دو صاہ بن اسمعیل حتی
 نزل موضع دو صاہ وبنی لہ
 حصناً فقیل دو صاہ ونصب
 الحصن الیہ ... قال ابو
 عبیدہ الشکونی دومۃ جندل
 حصن وقربی بین الشام و
 المدینۃ قرب جبل طے ...
 دومۃ من القریات من
 وادی القری -
 (معجم البلدان)
 شام اور مدینہ کے درمیان میں
 وادی قری کے گاؤں میں سے ہے۔ رورڈ سٹریٹ فار سٹریٹ
 تسلیم کرتے ہیں اور اب تک یہ ایک مشہور جگہ عرب میں موجود ہے +
 قریہ قریہ اسمعیل کا مسکن تھا۔ رورڈ سٹریٹ فار سٹریٹ
 بیان کرتے ہیں کہ یہ بیٹا مسکو پوٹیا میں آباد ہوا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔
 مشہور نہیں کہ یہ بیٹا جب حجاز سے نکلا تو زمین میں آباد ہوا اور

اسمعیل ابن ابراہیم کے نام پر موسیٰ
 ہوا ہے اور زجاجی کا قول ہے کہ
 اسمعیل کے بیٹے کا نام دو صاہ ہے
 اور بعضوں نے کہا ہے کہ اسمعیل
 کا ایک بیٹا تھا اس کا نام دو صاہ تھا
 اور شاید اس کے اصلی نام کو نگار
 دیا ہے اور ابن کلیبی کا قول ہے کہ
 دو صاہ اسمعیل کا بیٹا تھا اور اسی کا
 قول ہے کہ جب تہامہ میں حضرت
 اسمعیل کی ہمت سی اولاد ہو گئی
 تو دو صاہ دہان سے نکلا اور یہ مقام
 دوسرے قیام کیا اور وہاں قلعہ بنایا
 اور اس کا نام دو صاہ اپنے نام
 پر رکھا اور ابو عبیدہ سکونی کا قول

ہے کہ جندل قلعہ اور گاؤں
 شام اور مدینہ کے درمیان میں
 وادی قری کے گاؤں میں سے ہے۔ رورڈ سٹریٹ فار سٹریٹ
 تسلیم کرتے ہیں اور اب تک یہ ایک مشہور جگہ عرب میں موجود ہے +
 قریہ قریہ اسمعیل کا مسکن تھا۔ رورڈ سٹریٹ فار سٹریٹ
 بیان کرتے ہیں کہ یہ بیٹا مسکو پوٹیا میں آباد ہوا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔
 مشہور نہیں کہ یہ بیٹا جب حجاز سے نکلا تو زمین میں آباد ہوا اور

یہیں کے لکھنڈات میں اب تک مساکان نام لکھے۔ ریورنڈ کارٹری پنی
کاری نے اپنے نقشے میں اس مقام کا نشان ۱۳ درجے اور ۳۰
دقیقہ عرض شمالی اور ۳۴ درجہ اور ۳۰ دقیقہ طول شرقی میں قائم
کہا ہے +

اسمعیل اور ان کی تمام اولاد اولاد حجاز میں تھی۔ بلاشبہ جب اولاد
جوان ہوئی اور کثرت ہو گئی تب مختلف مقاموں میں جا کر سکونت
اختیار کی۔ مگر عمدہ بات قابل غور یہ ہے کہ سب کا پتہ عرب ہی میں
یا حجاز کے اس پاس پایا جاتا ہے +

۳۴ھواں بیٹا حضرت اسمعیل کا جد تھا اور عہد عتیق میں جد بھی
اس کا نام ہے۔ یمن میں شہر حدیدہ اب تک اسی کا مقام بتلا رہا
ہے۔ اور قوم حدیدہ جو یمن کی ایک قوم ہے اسی کے نام کو یاد
دلاتی ہے۔ زہیری مورخ کا بھی یہی قول ہے اور ریورنڈ مسٹر
فارٹر بھی اسی کو تسلیم کرتے ہیں +

۴۰واں بیٹا حضرت اسمعیل کا تیرا تھا۔ اُن کی سکونت کا مقام
جہد ہے اور بعد کو رفتہ رفتہ مسکن بن گیا۔ پہنچ گئے +

۵۰واں بیٹا حضرت اسمعیل کا چچور ہے۔ ریورنڈ مسٹر فارٹر
بیان کرتے ہیں کہ اس کا سکون جہد میں تھا جو جبل کبیری کے
جہوب اور جبل الشخ کے مشرق میں واقع ہے +

گیارہواں بیٹا حضرت اسمعیل کا نافیش تھا۔ ریورنڈ مسٹر
فارٹر توریت اور جوزیفین کی سند سے لکھتے ہیں کہ عربیہ ڈوڑ میں
ان کی منسل اسی نام سے آباد تھی +

بارھواں بیٹا حضرت اسماعیل کا قید ماہ تھا۔ انہوں نے بھی
 بین میں سکونت اختیار کی تھی۔ ریورنڈ سٹر فارشر نے خیال کیا ہے
 کہ قید ماہ کاظمہ میں آباد ہوا تھا۔ جو خلیج فارس پر ہے اور جس کا تذکرہ
 ابو القدائے کیا ہے۔ مگر یہ خیال اُن کا غلط ہے۔

سعودی نے صاف لکھا ہے کہ اصحاب الرس اسماعیل کی اولاد
 اصحاب الویس کا نوامین میں سے تھے اور دو قبیلے تھے۔
 ولد اسماعیل وہم قبیلتان ایک کو قدامن کہتے تھے اور دوسرے
 يقال لاحدھما قدامان کو یامین اور بعضوں کے نزدیک
 الاخوی یا مین وقیل رعویل رعویل اور یہ یمن میں تھے +
 وذلك بالیمن رمروج الذهب
 (سعودی) +

اب اس تحقیقات سے جو جزافیہ کی رو سے نہایت قابل اطمینان
 کے ہے دو باتیں ثابت ہو گئیں۔ ایک یہ کہ حضرت اسماعیل اور اُن کی
 تمام اولاد عرب میں آباد ہوئی۔ دوسرے یہ کہ مرکز اس خاندان کی
 آبادی کا حجاز تھا جہاں اسماعیل کی اولاد کا مسکن ہوا تھا۔
 اور پھر اُس مرکز سے اور طوائف عرب میں بس ثابت ہوا کہ
 حضرت اسماعیل نے حجاز میں سکونت اختیار کی کچھ سو سال کا قیدیم
 امام فدان ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت حبقوق نے اپنی بشارتوں
 میں بنایا ہے +

توریت سامری کا عربی ترجمہ جس کو آریون نے ۱۸۵۷ء میں
 تمام گلدونی نیا درم چھپا یا فاران کو حجاز بتلایا ہے۔ چنانچہ اُس ترجمہ

کی بعینہ یہ عبارت ہے۔

وسکن بربیہ قران (الحجاز) واخذت له املہ اموتہ من
ارض مصر و عربی ترجمہ تو ریت ساری لفظ حجاز جو دو جگہ کی خطوں میں
ہے مترجم نے اسی طرح لکھا ہے۔

اگرچہ یہ بات نہایت صفائی سے ظاہر ہے کہ وادی حجاز اور وادی
فاران دونوں ایک ہیں اور اسمعیل کے خاندان کے ٹوٹے چھوٹے
کھنڈر اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ مگر با این ہمہ عیسائی اس کو
تسلیم نہیں کرتے اور موقعہ فاران کی نسبت مفصلہ ذیل تین راہیں قرار
دیتے ہیں +

اول۔ یہ کہ اس وسیع میدان کو جو پر شیع کی شمالی حد سے کوہ سینا
تک پھیلا ہوا ہے فاران کہتے ہیں اور اس کی جہد عموماً اس طرح پر
قرار دیتے ہیں +

حد شمالی۔ کنعان
حد مغربی۔ ملک مصر
حد شرقی۔ کوہ سعیر
اور کہتے ہیں کہ اس وسیع میدان میں تین سی چھوٹی چھوٹی وادی
علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ ہیں۔ شام۔ شہر۔ بیر شیع۔ اتھان۔ سینا۔
سن۔ یہ تین وادیم وغیرہ +

دوسرے سے یہ کہ قادمیش جہاں حضرت ابراہیم نے کنواں بنوایا
جس کا نام بیر شیع تھا اور فاران دونوں ایک ہیں +

تیسرے۔ یہ کہ فاران اس وادی کو کہتے ہیں جو کوہ سینا کے
مغربی نشیب پر واقع ہے اور جہاں بہت سی ٹوٹی چھوٹی عمارتیں

اور پرائی قبریں اور میناریں وغیرہ اب تک موجود ہیں۔ مسٹر روبر کا بیان ہے کہ اس مقام پر ایک ٹوٹا ہوا گرہا ملا حضرت جیسے کے بعد پانچویں صدی کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ پانچویں صدی میں اس مقام پر عیسائی رہتے تھے۔ اور ایک بٹھ بھی وہاں رہتا تھا۔

ہماری رائے میں یہ تینوں توحیمیں محض غلط ہیں اور کسی طرح تورات مقدس کے بیان کے مطابق نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم ان تینوں توحیمیں کی تردید کرتے ہیں۔

اگرچہ یہ تینوں توحیمیں نہایت مختصر تقریر سے رفع ہو سکتی ہیں کہ جب ان مقاموں میں حضرت اسمعیل یا ان کی اولاد کے رہنے کا کوئی نشان تک نہیں ہے تو پھر کیونکہ وہ مقام فاران تصور ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم اس سے قطع نظر کہ ہر ایک توحیہ کی جدا جدا تردید بیان کریں گے۔

توحیہ اس کی تردید

پہلی توحیہ کا منشا یہ ہے کہ فاران ایک شاہ وادی ہے اور اس میں شور و سینا وغیرہ سب داخل ہیں۔ اس توحیہ کی تردید کے لئے نہایت مقدس کی چند آیتیں نقل کر دیں گی کافی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فاران ایک مستقل اور جدا گانہ وادی ہے اور وادیوں سے مل کر نہیں بنا ہے۔

۱۔ تورات کتاب چہارم باب ۱۰ آیت ۱۱ میں لکھا ہے: "بنی اسرائیل

نے بیابان سینئی سے کوچ کیا اور بادل بیابان فاران میں بٹھیر گیا۔
پس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بیابان سینئی ایک جلد بیابان
اور فاران جدا بیابان ہے ۔

۳۔ تورات کتاب اول باب ۴ آیت ۶ میں لکھا ہے کہ درکہ لاجو
نے جو ریوں کو پہاڑ سیر میں ایل فاران تک جو صحارا کے نزدیک ہے
دارا پس اس آیت سے ثابت ہے۔ کہ سیر جدا ہے اور وادی فاران
علحدہ ہے ۔

۴۔ تورات کتاب چہارم باب ۱۲ آیت ۱۶ و باب ۱۴ آیت ۳ میں
لکھا ہے کہ ”بنی اسرائیل حصیروت سے چلے اور بیابان فاران میں
بٹھیرے اور وہاں سے زمین کنعان کی تلاش کو سرداران قوم روانہ
کئے“ اس سے صاف ثابت ہے کہ حصیروت سے آگے فاران اور ان
سب وادیوں سے علحدہ وادی ہے ۔

۵۔ پھر اسی کتاب کے باب ۲۵ و ۲۶ میں لکھا ہے کہ ”وہ
سردار کنعان کو دیکھ کر پھرے تو بیابان فاران میں سے قادیان میں
پہنچے“ پس کنعان کے سرداروں نے ان کو قادیان میں سے قادیان
پڑتا ہے اور ان کو قادیان میں سے قادیان میں سے قادیان
ابراہیم کے پیر شیخ بنایا اور بیابان فاران باہم پیوستہ ہیں قادیان
شمالی سرحد فاران پر واقع ہے ۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ پیر شیخ ابراہیم والا اور قادیان ایک
ہیں۔ اس لئے کہ وہ قادیان میں بنایا گیا تھا اور اسحاق نے جو
پیر شیخ بنایا وہ علحدہ اور قریب فلسطین کے واقع ہے۔ اور

۴۔ علیحدہ علیحدہ خیال میں رکھنا ضرور ہے +
یہ دونوں آیتیں تورات اور کتاب حقوق نبی کی جن میں ہمارے
پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بشارتیں مندرج ہیں اور جن پر ہم
بحث کر رہے ہیں ان سے بھی ظاہر ہے کہ فاران و سمیر سب علیحدہ علیحدہ
مقام ہیں +

۵۔ کتاب اول سلاطین باب ۱۱ آیت ۱۰ میں مذکور ہے کہ ہر ایک
کے مصر میں جانے کے حال میں لکھا ہے کہ "وہ مدیان سے نکلے اور
فاران میں گئے اور وہاں سے آدمی ساتھ لے کر مصر کو گئے" مدیان
وہ شہر ہے جس کو عرب میں مدین کہتے تھے اور ساحل بحر قلزم پر جو
حجاز کی جانب ہے تبوک سے تھینتا چھ منزل جانب جنوب واقع ہے اور
یہ شہر عین داوتے فاران میں واقع تھا جو ٹھیک حجاز ہے - اس
سے دو مطلب ایک حجاز اور داوتے فاران کا متحد ہونا دوسرے داوتے
فاران کا ایک مستقل جدا داوی کی نمائندگی کرتے ہیں +

توجیہ و تفسیر

دوسری توجیہ یہ تھی کہ فاران اور داوی قادیان دونوں ایک ہیں -
توجیہ کی ترویج میں بھی تورات کی چند آیتیں لکھی جاتی ہیں جن سے
معلوم ہو گا کہ وہ دونوں الگ الگ مقام ہیں +

۱۔ تورات کتاب اول باب ۱۱ آیت ۱۰ و ۱۱ میں لکھا ہے کہ "کہ راعو
۲۔ ایلون کو پہاڑ سمیریت ایل فاران تک جو صحرا کے نزدیک ہے

بار اور وہاں سے پھر کر عین شیطا میں جو قادیان ہے آئے ۱۱ اس سے
 بخوبی ثابت ہے کہ پاران اور قادیان دونوں علیحدہ ہیں متحد نہیں +
 ۱۲۔ تورات کتاب چہارم باب ۱۱ آیت ۶۶ میں لکھا ہے کہ ”وہ سردار
 جو حضرت موسیٰ نے بھیجے تھے از طرف فاران قادیان میں پہنچے ۱۱ اس
 سے ثابت ہوتا ہے کہ قادیان و فاران جدا جدا دو مقام ہیں +
 آیت جس کا ہم نے ذکر کیا اس کے ترجمے میں لوگوں نے کسی قدر
 غلطی کی ہے۔ اس لئے ہم اس آیت کو مع ترجمہ اس مقام پر نقل کرتے
 ہیں +

اس عبارت کو عربی حروف میں لکھا جاتا ہے۔

وَبَيِّنْهُمْ دِيَارَ يَثْرِبَ مَثْوًى لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْمُقَامَاتِ وَآلُ مُوسَىٰ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي مَدْيَنَ بَنِي قَارَانَ قَادِيَانُ +

عربی ترجمہ

وہاں جاؤ اور دکھاؤ ان کو کہ وہاں ہے قادیان اور ہارون والی کل جماعت

بنی اسرائیل قادیان میں مقیم ہیں +

اردو ترجمہ

اور کوچ کیا اور دکھائے موسیٰ اور ہارون اور تمام جماعت بنی اسرائیل

کی پاس طرف میدان فاران کے قادیان میں +

انفاس نے اس مقام پر کاوش کو مقام نہیں خیال کیا بلکہ اس کے
نئے نائل کے لئے ہیں۔ نئے غاروں میں واپس آئے یہ نیل مرام ہیں اگر
یہ نئے لئے جاویں تو اس آیت سے کاوش اور غاروں کے ایک ہوئے پر
کسی طرح استدلال نہیں ہو سکتا +

توجیہ سوم کی ترویج

تیسری توجیہ ہے کہ پاران کوہ سینا کے مغربی نشیب میں واقع ہے
جہاں کھنڈرات بھی پائے گئے ہیں۔ یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم
اس بیان کے وجود سے جو کوہ سینا کے نشیب میں واقع ہے انکار
نہیں کر سکتے۔ مشرقی جزائیہ دانوں کی تحریروں سے ثابت ہے کہ تین مقام
غاران کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک کوہستان مجاز سے کہ مغلفہ اور ابوفر
بن قاسم بن قضاقر القضاعی اور الاسکندری جو مجاز کارہے والا تھا وہ
مجاز ہی کے رہنے کے سبب وہ فی کہلاتا تھا۔ دوسرا غاران کوہ طور یا
سینا کے پاس تھا اور تیسرا غاران فی کھنڈرات تھا چنانچہ یہ تفصیل
کتاب مشرک یا قوت حموی میں ملے گی ہے +

جو غاران کوہ نواح سمقند میں تھا وہ تو بحث سے خارج ہے۔ صرف
ان غاران سے بحث ہے جو کوہ سینا کے مغربی نشیب میں واقع ہے۔
اس کی نسبت اس قدر اور تحقیقات کرنی باقی ہے کہ آیا اس مقام پر
غاران صحافت ابوابم کے بلکہ حضرت موسیٰ کے وقت میں تھا یا نہیں۔ اور
یہی وادی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے اور جہاں برہنہ کے بیان

میں پھرنے کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ماجرہ نے قیام کیا تھا۔ اور یہ وہی مقام ہے جہاں اسماعیل کی اولاد آباد ہوئی۔ ان باتوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں بلکہ اس کے برخلاف ثابت ہے جیسا کہ اگلی بحثوں میں بیان ہو چکا۔ مگر بائیں ہمہ جو دلیلیں عیسائیوں نے اس قارآن کی نسبت لکھی ہیں اور جس کو ریورنڈ مسٹر فارمر نے ایک نہایت عمدگی اور غور سے جمع کر دیا ہے ان سب کی ہم تردید بیان کرتے ہیں تاکہ بحث بخوبی پوری ہو جاوے۔

ریورنڈ مسٹر فارمر کہتے ہیں کہ درتوریت کتاب اول باب ۲۵ و ۲۶ میں لکھا ہے کہ اسماعیل کی اولاد حویلاہ سے شور تک جڑا شور کو جاتے ہوئے مصر کے برابر پڑتا ہے آباد ہوتی اس آیت کو لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اور ازرا خدا کا پورا ہو گیا کہ بنی اسماعیل شور سے حویلاہ تک یعنی عرب میں مصر کے کنارے سے دریا سے فرات کے موائے تک پھیل گئے۔

پہلی غلطی اس مصنف کی یہ ہے کہ حویلاہ کو دریا سے فرات کے موائے پر قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ نظام ملک کا بانی حویلاہ ہے اور جس کا نام توریث کتاب اول میں آیا ہے مین کے قریب واقع ہے۔ چنانچہ درج ذیل پانی کاری کے نام - اے کے نقشے میں اس کا نشان ہے اور جہ ۳۰ دقیقہ عرض شمالی اور ۴۲ درجے ۳۰ دقیقہ طول شرقی پر لگایا ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

دوسری غلطی اس مصنف کی یہ ہے کہ وہ شور کو عربیہ بیڑیا کے قریب میں بتاتے ہیں اور یہ مرتج غلطی ہے۔ کیونکہ شور کے بیابان سے وہ کج میدان بتایا جاتا ہے جو سریا کے جنوب سے مصر تک پھیلا ہوا ہے۔

توریت کی جس آیت کا ریورٹڈ مسٹر فدر شرنے ذکر کیا ہے کتاب اول باب ۱۷ آیت ۱۸ اس میں دو لفظ ہیں شورہ اشورہ اور کسی نام کے ساتھ لفظ بیا بان کا نہیں ہے شورہ کا نام حال میں سربا ہے اور کچھ شک کا مقام نہیں ہو سکتا کہ حال کا نام اشورہ کا اس سربا ہے پس صاف ظاہر ہے کہ اسمعیل کی اولاد اس قطعہ زمین میں آباد ہوئی جو چین کی شمال سرحد سے - سربا کی جنوبی سرحد تک ہے - اور یہی امر مطابق واقع کے بھی ہے اور توریت مقدس کے بیان کے بھی مطابق ہے اور اسی مقام میں اسمعیل کی اولاد کی آبادیوں کے نشان ملتے ہیں اور یہی ٹیخو زین کا تبار کہلاتا ہے اور اسی کا قدیم نام فارا تھا اور یہ ہمارا بیان اس بات سے اور زیادہ صحیح ہر جہات سے کہ جو سفر وصال سے اس سرحد کو جاتا ہے تو ٹیخیک سرسلٹن ہزارے جیسا کہ توریت مقدس میں لکھا ہے ۔

یہ روئے مشرفاً سر سینٹ پال کے خط سے جو کلیشین کے نام لکھا تھا ایک نیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ سینا اور عجم متحد ہیں۔ مگر یہ بھی مترجم غلطی ہے۔ ہم سینٹ پال کے یہاں کہ وہ عبارت لکھتے ہیں اور پھر اس کا مطلب بیان کر کے روئے مشرفاً کی غلطی بتاتے ہیں۔

سینٹ پال کے خط کی یہ عمارت کے سامع ہوا چا
ہو کیا تم نہیں سنتے کہ شہر ایت کیا گیا ہے۔ یہ سنو کہ مراہم کے
دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا بیوی سے جو لونڈی سے تھا۔
جس کا نام پوپر پیدا ہوا جو بیوی سے تھا سو عدد کے طور پر پیدا ہوا۔ یہ
دائیں کشیدیں ہیں اس لئے کہ یہ دو عہد ہیں۔ ایک نے سینا چاڑھے جس
سے نئے غلام پیدا ہوتے ہیں اور یہ ماجور ہے۔ کیونکہ ماجور عرب
کا ہے سینا اور یہاں کے یہودی تہم کہ جواب ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ

غلامی میں ہے۔ پراور پر کی یہوشلم آزاد ہے سو یہی ہم سب کی ماں ہے۔
 زنامہ سینٹ پال پنجم گلیشین باب ۴ آیت ۲ لغایت ۲۶ +

اس مقام پر جو یہ لفظ آتا ہے کہ وہ یہ ناجبرہ ہے "اس سے اس بات پر
 کہ وہ سینا اور ناجبر ایک ہے استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس مقام پر امر
 مذکور بیان نہیں ہوا بلکہ سارا بیان بطور تخیل کے ہے +

سینٹ پال ۴۱ لوگوں کہ جنہوں نے صرف ظاہری احکام شریعت کی
 پابندی اختیار کی تھی اور اس کے نتیجہ میں روحانی نیکی کو بالکل چھوڑ
 دیا تھا ۴۱ کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بات یہودیوں میں مشہور تھی کہ حضرت
 ابراہیم کے دو بیٹے تھے۔ ایک حضرت اسماعیل لوڈی سے (لوڈی یہ امر غلط
 ہے مگر یہ مقام اس کی بحث کا نہیں ہے) دوسرے حضرت اسحاق جوی
 سے۔ اور یہ بھی مشہور تھا کہ حضرت اسماعیل تو جسمانی ہیں اور حضرت اسحاق
 روحانی جو بوجہ وعدے کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب سینٹ پال حضرت
 اسحاق کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کا بھی جسمانی ہونا اور صرف عیسائیوں
 کا روحانی بیٹا ہونا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس لئے کہتے ہیں کہ
 جسمانی اور روحانی بیٹے دونوں حقیقت میں یہ دو عہد ہیں۔
 اب وہ کہتے ہیں کہ عہد سینا ہے۔ جس سے بنی اسرائیل اسحق
 کی اولاد قرار دیے گئے۔ مگر اس عہد سے جس غلام ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی
 صرف ظاہری شریعت میں پڑے ہوئے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جسمانی
 ناجبرہ ہے "یعنی یہی معنی لوڈی کی اولاد ہونا ہے اور اس کی دین
 میں بیان کرتے ہیں کہ ناجبرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور یہوشلم کا جواب
 ہے جو یعنی یہوشلم اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ غلامی میں

ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ روحانی یروشلم کا ہم کو پیش ہونا چاہئے اور شل
لوٹری کی اولاد کے غلامی کی حالت کو چھوڑ دینا چاہئے۔ پس اس مقام
سے باہر اور کوہ سینا کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صاف پایا جا رہا ہے
کہ حضرت ماجرہ کوہ سینا سے علیحدہ عرب میں (حجاز) میں تھیں جن کو تیشلا
عرب کا سینا بیان کیا ہے اور یروشلم کا مقابل +

دور مضر فارسہ کتاب اول تو تاریخ ایام کی آیت ۹۰ و ۱۰ کی سند
پر بیان کرتے ہیں کہ پگرمی تیسے بنی ماجرہ کنارہ دریائے فرات زمین لگھا
میں ساکن تھے اور وہاں چند آبادیوں کے ایسے نام بھی تلاش کئے ہیں
ہیں جو بنی اسرائیل کے ناموں کے مشابہ یا مطابق ہیں +

مگر اس کہنے سے کیا فائدہ ہے۔ بلاشبہ زمانے کے دور میں بنی اسرائیل
حجاز میں سے نکلے اور تمام عرب میں خلیج فارس تک پھیل گئے۔ فاران کی
تحقیقات میں اس مقام کو تلاش کرنا چاہئے جہاں حضرت اسرائیل آباد ہوئے
سو وہ ثابت ہو گیا کہ حجاز میں اور گدا کے آباد ہوئے۔ پس وہی مقام فاران
کا ہے۔ بعد کو وہ کتنی دور تک کلہا میں پھیل گئے ہوں اس سے کچھ
بحث نہیں ہے +

جو فاران کوہ سینا کے مغربی پہاڑ میں ہے حضرت موسیٰ کے کندھرات
ہے ہیں وہ تورات کا فاران نہیں ہے اور حضرت موسیٰ کے کوہ سے نکلے
اسرائیل، جو نہ تھلہ حضرت موسیٰ جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر
آئے اور انہوں نے بھراہر کی غولہ شاخ کی ٹوک کو پار کیا جس کے
بانی کو بسبب سمندر کے طوفان کے خدا نے ہٹا دیا تھا شور کے جنگل میں
آئے اور جب سن کے جنگل کو طے کیا اور افیدیم میں مقام پڑا تو وہاں

عالمیق آئے اور موسے سے لڑے۔ چنانچہ یہ سب حال تورات کتاب دوم باب ۷، آیت ۱۵ لغایت ۱۸ میں مندرج ہے۔ ان آیتوں میں جو یہ لفظ منہج ہیں کہ وہ عالمیق ان کر لڑے "اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عالمیق افیدیم کے باشندے نہ تھے اور کیونکر ہو سکتے تھے۔ کیونکہ وہ مقام محض بے آب تھا۔ مگر اس مقام پر اتنی بات یاد رکھنی چاہئے کہ افیدیم کوہ سینا کے مغرب میں یعنی شرقی مصر میں واقع ہے۔

اب یہاں سے حضرت موسے مشرق کی طرف یعنی کوہ سینا کی طرف چلے اور بیابان کوہ سینا میں پہنچ گئے اور اس سفر میں وہ مقام فاران جبکہ غربی کوہ سینا میں واقع ہونا بیان کیا جاتا ہے گذر گیا اور حضرت موسے نے اس کا کچھ ذکر نہیں کیا۔

اب بنی اسرائیل کوہ سینا سے آگے بڑھے اور شمال مشرق کو چلے۔ اس راہ میں حضرت موسے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل بیابان سے نکلے اور بادل بیابان فاران میں بٹھیر گیا اور تورات کتاب چہارم باب ۱۰ آیت ۱۲

پس اب جو بنی اسرائیل کوہ سینا سے کے وقت میں بیابان فاران جانے لگا۔ شرق کوہ سینا کے تھا جو قریب قادیش کے واقع ہے اور وہی بیابان جہاز کا ہے نہ غربی نشیب کوہ سینا کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب العارہ کی ایک قوم جو اولاد میں فاران بن عوف بن عوف کے تھے اور جو بنی فاران کے نام سے کلماتی تھی کسی زمانے میں وہاں جا کر بسی ہوگی اور اس سبب سے وہ مقام فاران مشہور ہو گیا ہوگا۔ مگر وہ فاران ہرگز وہ فاران نہیں ہے جس کا ذکر تورات میں ہے۔

تمام مشرقی مورخ اور جغرافیہ دان اس بات پر متفق ہیں کہ جو کہستان
 حجاز میں واقع ہیں وہی فاران ہیں۔ ان کے اس قول کی تصدیق اس
 بات سے ہوتی ہے کہ حمیر جو عرب کا بادشاہ تھا اس کا بیٹا عوف تھا جو نجد
 میں تھا اور جس کے نام سے کہستان نجد معروف ہیں جیسا کہ کتاب مراد
 الاطلاع علی اسماء الامم والنہج والبقاع میں لکھا ہے اور تاریخ ابو الفدا سے
 ثابت ہے کہ فاران عوف کا بیٹا تھا اور نہایت قیاس غالب ہے کہ متعل

عوف بفتح اولہ وسکون نجد کے جو زمین و کہستان حجاز
 ثانیہ والآخرہ فار جبل بخید کے واقع ہیں وہ اس فاران کے
 ... وعوق بالفتح ارض فی نام سے موسوم ہوئے مگر جو کہ اس
 دیار غطفان ہیں نجد دخیب مقام پر ایک اور نامی اور شہر کہ
 (مرصدا الاطلاع) + چیز یعنی کعبہ معظمہ قائم ہو گیا اس

سب سے بجائے پہلے نام فاران کے کیا کعبہ کا نام مشہور ہو گیا۔ فاران
 سنہ ۱۹۷۰ء دبی میں تھا۔ حضرت موسیٰ سے ۵۳ برس پیشتر۔
 پس اسی فاران کا نام حضرت اسماعیل کی کتاب میں آیا ہے۔ جہاں سے
 شریعت کے ظاہر ہونے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو
 خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ناموں سے پوری ہوئی +

قرآن مجید کے نازل ہونے سے پوری ہوئی +
 کتاب باقی رہ گیا تیسرا سوال اور وہ یہ تھا کہ حضرت اسماعیل جہاں رہتے
 تھے وہاں سے کسی دوسری جگہ تو نہیں۔ سب اس بات کو کوئی بھی مورخ
 کیا میسائی اور کیا مسلمان نہیں بیان کرتا کہ حضرت اسماعیل نے مقام سکونت
 کیا تھا۔ پس کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہی جگہ حجاز یہاں حضرت

اسلیل نے اول سے اخیر تک سکونت اختیار کی تھی، فاران ہے جس کا ذکر
حضرت موسیٰ کی کتاب میں آیا ہے +

بشارت چہارم

حضرت سلیمان اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں اور جب نہیں مل
سکتے تو خدا تعالیٰ کی مناجات، اور اپنے محبوب کی تعریف اس طرح پر
کرتے ہیں +

اس عبارت کو عربی عرفوں میں لکھا جاتا ہے -

دودی حکم و احووم و قول میر با آله و شوکر شمر کا
ز قصوئا و تللیس و شجر و وٹ کتور ریب عتا و کپنیس
عن افینی رخصوٹ جکا آب یو شلوٹ عل صلیث
لحا یا و کفر و غشا همو هم مغلا لوش مروتا جیم
سفتوئا و شو شسیم کت و قوت مؤر عو بید
یا داؤ کلیمیا لایم بند سیش
معا و عین و علل ک سیر لیم شوفا و
عمو و سیش میقنا لیم عل آ و فی پار مرپرو
ملبا لوت با حور کارا لیم : حکو تموتیم و شو
ممد لیم زه دودی و نه رعی لوت ریکو
شلا لیم +

عربی تترجمہ

جیہی ضم ادمان سید بین الا لاف قصتہ متلثلہ
 حالک کالغراب راسہ لامعہ الالماس عیونہ کحامة
 علی عین الماء معنولہ بالخلیب قافئہ الحیتام غدارہ
 صلاية الطیب کعرج البشام شفتاہ ورد لفظو مسرا
 لطنہ صغیفہ العاج مرصص بالدریاء مصوغتان
 من الذهب مملوتان بالجواهر سینہا نہ اعمد تو الخوام
 مودستہ علی قواعد اللثالی صورہ نہ متراء شبک الصنوبر
 حنکۃ خلود کلہ محمد یحیٰ ہذا خلیلی وذ احبی بنات
 اور تالیف

اردو ترجمہ

یہ دوست تیرا فی گندم گون بناؤں میں محمدؐ کی طرح
 ہیرے کا سا چمک دار ہے۔ اس کی ریشمیں سلسل شکل تو سب سے عالی
 ہیں اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے پانی کے کنڈلی پر کبوتر و دریا
 میں موجی ہوئی نیکنے کی اند بڑی ہیں اس کے رخسارے ایسے ہیں
 جیسے لٹی رخو شبود اریل چھائی ہوئی اور چمکے پر خوشہ در گزی چوئی
 اس کے ہر زلف پھول کی نیچھڑیاں جن سے خوشبو نکلتی ہے۔

ماقد میں سونے سے ڈھیلے ہوئے اور جو اہر سے بڑے ہوئے مس کا
پیش جیسے افعی دانت کی تختی جو اہر سے لپی ہوئی مس کی پٹلیاں
ہیں جیسے سنگ مرمر کے سٹون سونے کی بیٹھکی پر چڑھے ہوئے
مس کا چہرہ مانند مہتاب کے جوان مانند صنوبر کے اس کا گلا نہایت
شیریں اور وہ بالکل محمد یعنی تریف کیا گیا ہے یہ ہے میرا دوست
اور میرا محبوب اے بیٹیوں یروشلم کی کتاب تسبیحات سلیمان باب ۵
آیت ۱۰ لغایت ۱۶ +

اگرچہ اس مقام پر حضرت سلیمان نے خدا کی تسبیح میں گیت گایا
ہے اور اس کی مناجات کی ہے مگر ضرور وہ ایک کسی بڑے شخص قابل
تعظیم و ادب کے آنے کے متوقع ہیں اور اس کی بشارت دیتے ہیں
اور اسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور اپنے محبوب کی شاعرانہ تریف
کرتے ہیں اور پھر صاف بتاتے ہیں کہ وہ میرا محبوب (محمد) ہے
صلی اللہ علیہ وسلم +

محمد کے معنی تریف کئے گئے ہیں پس حضرت سلیمان نے
اپنی مناجات میں اے خدا کہ میں نے تجھے کرتے کرتے مس کا نام ہی
لے دیا کہ اے خدا کہ میں نے تجھے لو تو وہ ایک لفظ تریف ہے ورنہ وہ
صاف صاف نام تو ہے ہی +

یہ مقام ایسا ہے جس میں صاف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا
دیا گیا ہے مگر ہمارے خطبے کے پڑھنے والوں کے دل میں شبہ جا رہا
کہ اگر یہ نام بتانا تھا تو محمد کہا ہوتا محمدیم کیوں کہا۔ مگر یہ بات یاد رکھنی
چاہئے کہ عبرانی زبان میں یہی اور سیم علامت جمع کی ہے اور جس کوئی

ہرے قدر کا شخص اور عظیم الشان ہوتا ہے تو اس کے اسم کو بھی جمع بنالیتے ہیں جیسا کہ خدا کا نام الوہ ہے اس کی جمع الوہیس بنالی ہے اور اسی طرح بعزل جو ایک بت کا نام تھا جس کو نہایت عظیم الشان سمجھتے تھے اس کی جمع بعلیس بنالی تھی اور یہی قاعدہ اسم استروٹ میں لگایا گیا ہے جو دوسرے بت کا نام ہے پس اسی طرح اس مقام پر بھی حضرت سلیمان نے یہ سبب وی قدر اور عظیم الشان ہونے اپنے محبوب کے اس کے نام کو بھی صیغہ جمع کی صورت میں بیان کیا ہے اور سچ ہے محمد سے زیادہ کون شخص محمدیم کہلاتے کہستی ہے پس یہ اسی بشارت ہے جس میں صاف صاف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے ۛ

بشارت پنجم

ابھی نبی ہمارے پتھر ہذا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی اس طرح بشارت دیتے ہیں ۛ
 اس عبارت کو عربی حروف میں لکھا جاتا ہے
 وَهِيَ عَشْرِي اِثْنُ كَلِّ هَلُوْ يَسِيْمُ وَبَا وَجْهَدُثْ
 مَرْيُوْا صَبَاوُثْ ۛ

عربی ترجمہ

فازلزل الاملہ کلہا وحمد جمیع الاملہ تجتبی واملہ
ہذا البیت مجد اقل رب الخلاق +

اردو ترجمہ

سب قوموں کو بلا دوں گا اور حمد سب قوموں کا آدے گا اور اس گھر
کو بزرگی سے بھروں گا کما خداوند خلاق نے رکتاب بھی نبی باب ۱۱۔
آیت ۷۴ +

اس آیت میں لفظ (حمد) ہوا آیا ہے اس سے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی نسبت بشارت نکلتی ہے۔ پورٹ مسٹر پارک ہرسٹ حمد
کے مادے کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ اسم کی پاک چیزوں کے لئے بولا
جاتا ہے "اسی ما" حامد اور محمود ہمارے پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک ہے ہیں اور اس بشارت میں لفظ
حمد کے لئے کہنے سے صاف اشارہ ہے کہ جس شخص کے سبوت ہونے
کی اس میں بشارت ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا نام حمد ہے۔
سے مشتق ہے اور وہ کوئی نہیں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے +

عیسائی مذہب کے پادری خیال کرتے ہیں کہ یہ بشارت ہے۔

جیسے کے مبعوث ہونے کی ہے مگر یہ خیال وہوہ سے صحیح نہیں آؤں
 اس لئے کہ حضرت متی نے جس قدر بشارتیں عہد عتیق میں حضرت
 عیسیٰ کی کی ہیں ان سب کو بالتفصیل اپنی انجیل میں لکھا ہے کیونکہ وہ
 انجیل عبرانی زبان میں یہودیوں کی ہدایت کے لئے لکھی گئی تھی اور
 اسی سبب سے تمام بشارتیں جو قدرت و زبور و صحف انبیاء میں حضرت
 عیسیٰ کی نسبت تھیں ان سب کو حضرت متی نے لکھا تھا مگر اس بشارت
 کا ذکر حضرت متی نے نہیں کیا اگر یہ بشارت حضرت عیسیٰ سے متعلق
 ہوتی تو ضرور حضرت متی اس کا ذکر کرتے +

دوسرے یہ کہ حمد کے مادہ سے حضرت عیسیٰ کے نام پر کسی طرح
 اشارہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اشارہ خاص اسی شخص کے نام کا ہے جس کا
 نام اسی مادہ پر مشتمل ہوا ہے اور اس لئے بشارت حضرت عیسیٰ کی نہیں
 ہے بلکہ اس کی بشارت ہے جس کی نسبت حضرت عیسیٰ نے بشارت
 دی تھی کہ ”یا قی من بعدی اسمی +“

گافوری ہیگنس نے بھی اپنی کتاب میں استدلال قول رپورٹ
 پارک ہرسٹ صاحب کے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی نہیں
 ہو سکتی بلکہ اس شخص کی ہے جس کے آئے کی بشارت حضرت
 عیسیٰ نے دی تھی +

بشارت ششم

حضرت اشیاء نبی وحی کے رو سے ان لوگوں کا ذکر جو خدا کی سچی

پرستش از سر نو قائم کریں گے اس طرح پر کرتے ہیں +
 اس عبارت کو عربی حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔
 وَدَاثَا رَحِبَ صَحِيدَ پَادَ شَيْمَ رَحِبَ حَمُوسَ رَحِبَ گَا مَالِ
 وَهَقِشَيْبَ قَشَيْبَ رَبَ تَقَاشَيْبَ +

عربی ترجمہ

وَدَاثَا مُرَكَّبُ الْفَنَارِ سَبِينُ رَاكِبُ حَمَارٍ رَاكِبُ حَمَلٍ وَ
 الْفَقْتُ الْفَقَاتَا حَبِيدَا +

اردو ترجمہ

اور ایک جوڑی سواروں کی دیکھو ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار
 اونٹ کا اور غوب متوجہ ہوا کتاب اشعر باب ۲۱ و آیت ۷ +
 اس آیت میں چھ شخصوں نے دو شخصوں کی طرف اشارہ
 کیا ہے جو خدا کی پرستش از سر نو قائم کریں گے ان میں سے ایک
 کو گدھے کی سواری کے نشان سے بتلایا ہے اور اس میں کچھ شک
 نہیں ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ
 مدوح گدھے پر سوار ہو کر یروشلم دہیت المقدس میں داخل ہوئے
 تھے اور بلاشبہ حضرت عیسیٰ نے خدا کی سچی پرستش قائم کی اور یہودیوں
 نے جو مکاری اور دغا بازی سے شریعت کے صرف ظاہری احکام کو

ریا کاری سے پابندی اختیار کی تھی اور دلی یلگی اور روحانی پاکیزگی کو
 بالکل چھوڑ دیا تھا اُس کو بتایا اور بھی پرستش خدا کی قائم کی +
 دوسرے شخص کو اونٹ کی سواری کے نشان سے بتلایا اور اس
 میں کچھ سنے بہ نہیں کہ اس سے حضرت محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ
 ہے جو عرب کی خاص سواری ہے بچے سے بوڑھے تک اور عالم سے
 جاہل تک جس سے چاہو پوچھو اونٹ کا نام لیتے ہی عرب کا اشارہ
 سمجھ جاوے گا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میں داخل
 ہوئے تو اونٹ پر سوار تھے اور بلاشبہ محمد رسول اللہ نے خدا سے واحد
 کی پرستش قائم کی حضرت عیسیٰ کے بعد جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو
 خدا کا بیٹا مانا اور تین خدا قائم کر کے پھر تین سے ایک خدا بنایا تھا اور
 خدا سے واحد کی پرستش میں ضل آگیا تھا اُس کو شاباش اور پھر سے
 خدا کی بھی پرستش قائم کی اور یوں فرمایا "یا اهل الکتاب تعالوا
 الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله +

بشارات محمد ﷺ صلی اللہ

علیہ وسلم انجیل میں سے

بشارت اول

مدینہ سے قعرشہ رات پہلے جب حضرت عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ اب

ان کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں
 تو انہوں نے اپنے حواریوں کو بہت سی نصیحتیں کیں ان ہی نصیحتوں
 میں یہ بھی فرمایا کہ "یہ امور میں تم سے کہے۔ جب کہ تمہارے ساتھ
 ہوں۔ لیکن پیریکلیطاس پاک روح جس کو باپ بھیجے گا میرے نام سے
 ہر بات تم کو سکھادے گا اور یاد دلادے گا تم کو تمام وہ باتیں جو کہ میں نے
 تم سے کہی ہیں (انجیل یوحنا باب ۱۴-۲۵ و ۲۶) +

تاہم میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ بھلا ہے تمہارے لئے کہ یہاں
 سے میں چلا جاؤں کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو پیریکلیطاس تمہارے
 پاس نہ آوے گا (انجیل یوحنا باب ۱۶-۲۷) +

بالفعل جو انجیل کے متنے موجود ہیں ان میں لفظ پیریکلیطاس
 اسی املا سے لکھا ہوا ہے جس طرح کہ ہم نے لکھا ہے مگر ہم مسلمان یہ
 یقین نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ یونانی لفظ بولا تھا کیونکہ ہم
 زبان عبرانی تھی جس میں کالڈی سے یہ خالیدیہ کے زبان کے لفظ
 بھی لے ہوئے تھے عبرانی و خالیدیہ زبانیں ایک ہیں پس ہم مسلمانوں
 کا یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ لفظ فارقلیط کا لفظ فرمایا
 تھا جیسا کہ یہ صاحب کی یہی رائے ہے مگر جب انجیلیں
 یونانی زبان میں لکھی گئیں تب اس کی جگہ یونانی لفظ لکھا گیا یا
 ہم ابتدا میں اس لفظ کا ترجمہ پیریکلیطاس نہیں کیا گیا جس
 سے تسلی دینے والے بیان کئے جاتے ہیں بلکہ اس کا ترجمہ پیریکلیط
 طاس کیا گیا تھا جو ٹھیک فارقلیط کے لفظ کا ترجمہ ہے اور جس کا
 ترجمہ عربی زبان میں ٹھیک ٹھیک لفظ احمد ہے بلاشبہ اس بات

کا ثبوت کہ یہ لفظ پیریکلیوٹاس ترجمہ چڑھا اور پیریکلیٹاس نہیں تھا۔
 ہمارے دوسرے چنانچہ ہم اس کو بتائید روح القدس جو بی ثبات کرچکے
 اس لفظ پر بہت بڑے بڑے عالموں نے بحث کی ہے اور ہم سمجھتے
 ہیں کہ انہیں کے اقوال کا ذکر کرنا شاید کافی ہوگا +

سرولیم یسور صاحب لائف آف محمد جلد اول صفحہ ۱۱ میں ارقام فرماتے
 ہیں کہ دیوختا کی انجیل کا ترجمہ جو ابتدا میں عربی زبان میں ہوا اس میں
 اس لفظ کا ترجمہ غلطی سے احمد کر دیا ہوگا یا کسی خود غرض جاہل راہب
 نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبل ساری سے اس کا انتقال
 کیا ہوگا جس کو مسلمان اپنے پیغمبر کی بشارت قرار دیتے ہیں +

اول تو ہم مسلمانوں کو دیوختا کی انجیل کے کسی ایسے عربی ترجمے
 کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ
 کے زمانے میں موجود ہو سلطان اطلاع نہیں ہے نہ ہمارے اگلے بزرگوں
 نے اس کا کچھ ذکر کیا ہے اور ایسے ترجمے کے موجود ہونے کا کچھ ثبوت
 پیش کیا گیا ہے عرب میں حضرت عیسیٰ کی اصل انجیل جو عربی زبان میں
 تھی اور اب معدوم ہے البتہ یہ ممکن ہے کہ اس کا ذکر ہمارے ماں
 کی قدیم کتابوں میں پایا جاتا ہے بلوختا کی انجیل میں نہیں ہے۔
 باقی رہی یہ بات کہ کسی خود غرض راہب نے یہ جبل ساری کی ہو اس
 میں یقین نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی خود غرض راہب کے اس لفظ
 میں جبل کرنے کا ہم یقین کریں گے جیسا کہ سرولیم یسور صاحب نے
 فرمایا ہے تو ہم کو یہ مجبوری اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ بعض روایت
 راہبوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں چھپانے کو بھی

انجیل مقدس میں توفیق کی ہیں جیسا کہ عموماً مسلمان یقین کرتے ہیں
مگر ہم کو ایسی ہدایتوں پر تحقیق سے باور نہا نہیں چاہئے بلکہ انتظام
سے تفتیش کرنی چاہئے۔ کہ اگلے عالموں نے اس پر کیا بحث کی ہے
اور فیلاً لمیٹو علم مطابقت انسان جو اس زمانے میں نہایت ترقی پر
ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے +

گھاؤ فری ہیگنس (رحمۃ اللہ علیہ) جو ایک بہت بڑے عالم حال
کے زمانے میں گزرے ہیں اور انگریز توفیق ہی اور انگریزی زبان
زبان کی زبان ہی تھی مگر یونانی اور عبرانی و کالڈی زبان بھی
خوب جانتے تھے اور علم مطابقت السنہ سے بھی واقف تھے۔
انہوں نے اس کی کیا تحقیق کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان
بیان کرتے آئے ہیں اور اب بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ بشارت
حضرت عیسیٰؑ لے محمد رسول اللہ کی دی ہے جس طرح حضرت اشیاہ
نے کیمسرو کی پیشین گوئی کی تھی اور ان کی پیشین گوئیوں میں دونوں
کانام بتا دیا گیا تھا +

گھاؤ فری ہیگنس نے یہ مقام پرسلانوں کی طرف سے
ایک مجاہد کر کے ہیں۔ اور اس کے بعد محققانہ ان کی
مجاہدانہ تقریر مسلمانوں کی طرف سے یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰؑ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کانام لیا تھا
لفظ سے نہیں لیا جو لفظ کہ اب انجیلوں میں موجود ہے۔ بلکہ وہ
لفظ پیریکلیوٹاس تھا جس کے معنی یہ زبان عربی احمد کے ہیں
اور انتہا مگر انجیل میں بھی لفظ تھا مگر سچ بات کے چھپانے کے

لئے اس کی تحریف کر دیا ہے اور عیسائی اس بات سے انکار نہیں
 کر سکتے کہ ان کی کتب موجودہ میں ہست سی تحریضیں یا اختلاف
 قراوت ہیں اور سلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عبارت کے چھپانے
 کے لئے تمام قلمی نسخے غارت کر دئے گئے۔ قلمی نسخوں کے غارت
 ہو جانے کا انکار نہیں ہو سکتا اور یہ بات ہے جس کی نسبت
 جواب باصواب دینا مشکل ہے اور قدیمی نسخوں کی نسبت تو یہ
 ہے کہ چھٹی صدی کے قبل کا کوئی بھی قلمی نسخہ موجود نہیں ہے*
 اگر اس کا جواب یہ دیا جاوے کہ نزولین اور قدیمی مصنفین
 کی عبارت سے ثابت ہو سکتا ہے کہ انجیلوں کی صحیح قراوت محفوظ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیشتر ایسی ہی تھی جیسے کہ اب
 ہے اور اس لئے ان میں تحریف نہیں ہوئی تو اس صورت میں
 ان قدیمی نسخوں میں بھی تحریف کا ہونا ثابت کرنا پڑے گا اور
 کیا عجیب ہے کہ ان میں بھی جتنی ہو جن لوگوں نے انجیل مقدس
 کے قدیمی قلمی نسخوں کو غارت کر دیا انہوں نے ایک دوسلی کو جس
 پر قدیمی مصنف کی تصنیف کے الفاظ لکھے ہیں کیا دریغ
 کیا ہوگا۔ اس بات کو اول درجہ کے دین داروں نے تسلیم
 کیا ہے کہ انجیل میں اور اور مقصدوں کے لئے تحریف ہوئی ہے
 ان کے لئے ہے کہ جو لوگ ایک مطلب کے لئے تحریف کریں گے وہ
 دوسرے مطلب کے لئے کیوں نہ کریں گے اور جو کہ تسلیم کیا گیا
 ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے پس اگر غلط لکھا گیا ہو تو لگان غالب یہ
 ہے کہ ابتدا کے عیسائی مورخوں نے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر

جھوٹ پڑنے والے ہیں اپنے خاص مطلب کے لئے جھوٹ بولا ہو
اور یہ گمان نہایت ضعیف ہے کہ یوحنا حواری نے جو عبرانی شخص
تھا کوئی غلطی کی ہو کیونکہ وہ عبرانی دیونانی دونوں زبانوں کو سمجھتے
تھے اور اگر بالعرض وہ عبرانی زبان کے بڑے عالم نہ ہوں اور
اسی وجہ سے انہوں نے یونانی لفظ کلیطاس کو بجائے کلیوطاس
غلطی سے لکھ دیا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ یوحنا کی انجیل کے
اصل متن میں تحریف ہوئی ہے +

اس کے بعد گاڈ فری بیگیٹس صاحب مسلمانوں کی طرف سے کہیں
اور مجاہدانہ تقریر لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیان
ہے کہ یہ بات یہ فوجی ظاہر ہے کہ عیسائی اگر مناسب سمجھتے تو
نہایت عمدہ قلمی نسخوں کو محفوظ کر سکتے تھے جس طرح کہ انہوں
نے بہت سے ولیوں کی لاشوں کو نہایت آسانی سے محفوظ رکھا
ہے چنانچہ یوحنا اور مریم اور پطرس اور پولس وغیرہ کی لاشیں ہر
روز اٹلی میں نظر آتی ہیں +

پس مسلمان ضرور ہمارے مسائل سے کہیں گے کہ اس غلط
ترجمے کے چھپانے والے نے غلطی سے غارت کر دیے یا ان
میں جھوٹ لکھ دیا گیا اور اگر ایسا تھا تو وہ غارت کیوں کر دیے
گئے۔ اور یہ عیسائیوں کو ان کا جواب با صواب دینے میں بہت
کچھ وقت ہوگی کیونکہ قلمی نسخوں کے غارت ہونے سے انہیں
نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ موجود نہیں ہیں +
اس لئے گاڈ فری بیگیٹس صاحب نے محققانہ طور پر گفتگو شروع

کی ہے اول وہ ثابت کرتے ہیں کہ جو بشارتیں ان آیتوں میں مندرج ہیں
 ان سے بہت سے قدیم عیسائی شخص کے مسموث ہونے کی پیش گوئی
 سمجھتے تھے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رومی پادریوں اور پرنسٹن
 نے جو اس لفظ کے معنوں میں تشریف کی ہے اور اس سے صرف روح القدس
 کا حار یوں پر آنا مراد لیا ہے ابتدا میں یہ داسے عام نہ تھی چنانچہ دوسری
 صدی میں تروتولین کے زمانے سے پہلے مانیٹینی اس ایک شخص پیدا
 ہوا تھا جس کو بہت لوگ سمجھتے تھے کہ وہی پیریکلیوٹاس ہے جس کے
 بھیسے کا حضرت عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کے دشمنوں نے اس کی
 نسبت بے عقل بات مشہور کی تھی کہ وہ روح القدس ہونے کا دعویٰ
 کرتا ہے ایسے ہی لوگوں نے مانیٹینی اس کے سبب انجیلوں میں تشریف
 کی اور یہ ماجرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے
 ہو چکا تھا مانیٹینی اس کے زمانے کے بعد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے زمانے سے بہت پیش نہیں کو بھی اس کے پیروؤں نے
 جو بڑے عالم اور طاقت ور تھے وہی شخص سمجھا تھا جس کے مسموث ہونے
 کی حضرت عیسیٰ نے بشارت کی تھی ~~اور اس کے انجام سے~~
 ثابت ہوتا ہے کہ مانیٹینی شخص موعود تھا اور اس کے ~~خاتم~~ ^{خاتم} پر تھے +
 بعد میں کے محاذ فری ہینس صاحب سلازوں کی طرف سے لکھتے
 ہیں کہ ~~اس~~ ^{اس} سلطان کہتے ہیں کہ اس لفظ سے تو عیسائی روح القدس کا
 توراتیوں پر آنا مراد لیتے ہیں وہی طرح درست نہیں ہو سکتا اگر ایک
 سے لکھتے کہ ہندو کے ہوں تو وعدہ تو ایک شخصی ہندو کے آنے کا
 تھا ~~یہ کہنا کہ ظہور بارہ~~ ^{یہ کہنا کہ ظہور بارہ} نہ بڑا مانیٹینی کا وہی شخص موعود است ~~مفسر~~

فصول ہے علاوہ اس کے حواریوں کے قوانین اور خود عیسائیوں کی کتاب سے کسی طرح پایا نہیں جاتا کہ روح القدس کا حواریوں میں آجانا تشفی دہندہ موعود کا آنا چڑا اور صرف زبان سے کہہ دینے سے ایسے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے +

علاوہ اس کے پینٹی کاسٹ کی مصنیافت میں حواریوں پر روح القدس نازل ہو چکی تھی۔ کیونکہ بوجہ قول عیسائیوں کے ایک بربرہ زبان آتش نے ہر ایک حواری پر طاری ہو کر مسمیٰ لہان کو سب زبانیں بولنے کی طاقت بخشی تھی اور یوحنا کے بیسویں باب کی بائیسویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ نے اپنے جانے سے قبل یہ عرصہ پیشتر یہ فیض ان کو عطا کر دیا تھا یعنی پینٹی کاسٹ کی ضیافت کو جبکہ ہم ذکر کر رہے ہیں دو مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ فیض مذکور عنایت کیا گیا تھا عیسائی مذہب کی تمام مذہبی کتابوں میں کہیں نہیں پایا جاتا کہ یہ زبان سے آتشیں جن سے کہ سب زبانیں بولنے کی طاقت عطا ہوئی تھی تشفی دہندہ موعود نہیں جو ایسا ہوتا تو ضرور کتاب مذکور میں ہوتا + اگر اس کے جواب میں یہ کہا جاوے کہ وہ عطا یا جن کا بیان متی کی انجیل میں ہے اور روح القدس میں کا بیان یوحنا کی انجیل کے بیسویں باب کے بیسویں آیت میں ہے صرف چند روز کے لئے تھا اور پھر لے لیا تھا اور بعد کو ہمیشہ کے لئے آیا۔ تو مسلمان کہیں۔ جبکہ کہ یہ صرف ایک جیلہ ہے جس کی تصدیق انجیل کے کسی لفظ سے نہیں ہو سکتی + اسی بحث میں گاؤ فری ہیگنس صاحب نے ایک نہایت عمدہ قول فیصل لکھا ہے کہ ایسے اگر تسلیم کیا جاوے کہ یہ لفظ وہی ہے جو اس زمانے

کے عیسائی کہتے ہیں اور اس کے معنی بھی روح القدس ہی کے ہوں۔ تو
مسلمان عیسائیوں سے کہیں گے کہ تم کہتے ہو کہ انجیل میں بشارت ہے کہ
روح القدس آوے گی یہ درست ہے کہ روح القدس آئی مگر محمد صلی اللہ
علیہ وسلم میں آئی جتنا کہ روح القدس سے الہام ہوتا تھا۔ پس تمہاری پیچیدہ
عبارت کے یہی صحیح معنی ہیں اور یہی معنی درستی کے ساتھ ہو سکتے ہیں +

یہ لفظ تو گاؤ فری ہینگنس صاحب کے تھے اور میں اس پر اتنا اور زیادہ
کرتا ہوں کہ جو عام ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی اور تمام
جزیرہ عرب بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش کرنے لگا اور تمام دنیا میں دفعتاً
کا ڈنگا بیچ گیا اور حضرت عیسیٰ پر جو اتہام خدا کے بیٹے ہونے کا کیا تھا وہ مٹ
گیا اور اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ حضور وہ روح القدس اور روح الصدیق
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی +

اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان

محمد رسول اللہ واشھدان

ہو لہ
محمد عبد رسو

اس کے بعد گاؤ فری ہینگنس صاحب اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لفظ

پیریکلیطاس نہیں ہے جس کے معنی تسلی یا تسخفی و ہندہ کے بیان کئے جاتے
 ہیں بلکہ یہ لفظ پیریکلیطاس ہے جس کے معنی احمد کے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں
 کہ سلسلوں کی دلیل کو بابت ترجمہ لفظ پیریکلیطاس کے بجائے پیریکلیطاس
 کے اس طرز تحریر سے بہت مدد ملتی ہے جو سینٹ جیروم نے انجیل کے لیٹن ترجمہ
 میں اختیار کی ہے۔ لیٹن میں ترجمہ لیٹن زبان میں پیریکلیطاس لکھا تھا۔
 پیریکلیطاس کی جگہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جس کتاب سے
 سینٹ جیروم نے لیٹن میں ترجمہ کیا اس میں لفظ پیریکلیطاس تھا نہ پیریکلیطاس
 لفظ پیریکلیطاس کے معنی پر پاوریوں میں بہت اختلاف ہے چنانچہ
 مشہور عالم مائیکلیس لکھتا ہے کہ ارنشائی نے بہت احتساب کہا ہے کہ اس کے معنی
 نہ حامی کے ہیں نہ تسخفی و ہندہ کے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں تحقیق خیال کرتا
 ہوں کہ پیریکلیطاس یا قدوس القدس کو کہتے ہیں یا مسلم یا مالک کو کہتے
 ہیں والہ خدا انا لے کی سچائی کا اور میں اس کی راستہ سے درباب صحیح نہ
 ہونے ترجمے کے مطابقت کرتا ہوں گو میں اس کو ڈاکٹر بیٹے عالم تبصر کا
 لقب نہیں دیتا بلکہ مائیکلیس نے مسلم کا لقب دیتا ہوں اس لیے کہ جو سینٹ آگسٹین
 لفظ مذکور کے لکھے ہیں ہنریوں نے مضائقہ نہیں الیتر اس کے اثبات
 کا جو طرز اس نے اختیار کیا ہے وہ عجیب ہے اس کو چاہیے تھا کہ لفظ مذکور
 کو کسی محقق نے نتیجہ میں تلاش کرتا اور اس کے معنوں کی تشریح اس
 لفظ کے استعمال سے ثابت کرتا اس نے ان سب باتوں کو چھوڑ کر جس
 زبان کے لفظ سے یہ نکلا ہے (یعنی کالڈی زبان سے) اس کے خلاف ہے
 اور استعمال سے اپنا بیان ثابت کرنے پر استدلال دکھا ہے +
 بہت بڑے عالم اور معزز مشپ مارش نے کہا ہے کہ لفظ پیریکلیطاس

کے تین ترے ہیں اور ہم کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سنا چاہیں پسند
کر لیں اول سنے حامی کے ہیں جو معتبر اور یونانی اکابر کے نزدیک مسلم
ہیں دوسرے سنے بدین کے ہیں اور یہ وہ سنے ہیں کہ راستائی نے بحوالہ
لفظ فارغیہ کے جو کالڈی زبان کا لفظ ہے کہے ہیں۔ تیسرے سنے واعظ
کے ہیں جس کو خود شیپ مارش نے بحوالہ ایک عبارت مصنف خانہ کے تسلیم
کیا ہے پس یہ صاف ظاہر ہے کہ اس مشہور لفظ کے معنوں میں اور اس
پیغمبر کی قسم میں جس کے بھیجے کا حضرت عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا بہت اشتباہ
و شک تھا۔

یہ لفظ کا ڈگری مگیس صاحب کے ہیں مگر میں اس پر آغا اور زیادہ
کرتا ہوں کہ اگر شیپ مارش ہی کے سنے تسلیم کئے جاویں اور اس لفظ کو
بیریکلیٹس ہی مانا جاوے اور اس کے سنے واعظ ہی کے قرار دے جائے
تو جی بجز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے حق میں یہ
بشارت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ تو درمیان جنہوں نے انجیل کا وعظ کیا
وہ اس سے پہلے روح القدس سے سمور ہو چکے تھے اور وہ سب اس
قل اعطانا نبی مثلاً کہ وقت موجود تھے ان کی نسبت توبہ
روحانی اضا الہی کہ وہ وجد کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ میں بھیجوں گا
دسوس و موم ابیت (۱۰) + کیونکہ وہ موجود تھے محمد رسول اللہ

جب نے قرآن میں نے صاف صاف بتایا کہ میں بھی تم سائیک آدمی ہوں
مگر پھر وہی بھیجی گئی ہے کہ بے شک تمہارا خدا ہی ایک خدا ہے پھر
قل کا املک نفسی نقضا اس سے بھی زیادہ صاف فرمایا۔
ولا ضرر الا ما شاء اللہ ولو کنتم کہ میں اپنی جان کے لئے بھی کچھ

اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر وما صنتی السوء انما الندیو و بشیر لقوم یؤمنون (رسول ص اعتراف الایت ۱۸۸) ✽
 قائمہ یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہوں بجز اُس کے جو خدا چاہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو بہت کچھ بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی برائی چھوٹی بھی نہیں میں تو اُن قوموں کو جو ایمان لائی ہیں ڈرانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں ✽

اور پھر اور بھی صاف فرمایا کہ میں تو تم کو صرف ایک بات کا سامنے قل اذا عظمکم لو احدا ان تقووا للہ منشی وفرادی بشر متفکروا مالا یصاحبکم من حینۃ ان یصلوا لندیو لکذبین یدی عذاب شد یدی رسولہ سبھا (ایت ۴۵) ✽
 خالص اللہ دودو ایک ایک کھڑے ہو اور سو سو کہ جو شخص تمہارے ساتھ ہے اُس کو کچھ جنون نہیں وہ تو تم کو صرف عذاب میں پڑنے سے پہلے ڈرانے والا ہے، اس کے سوا اور

بہت سی جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے فرمایا کہ جو خدا تم کو اس بات کا وعظ کرتا ہے اور خدا وعظ کرنا اور پیغمبر کا وعظ کرنا برابر ہے۔ پس سو اسے محمد رسول اللہ کے کسی پیغمبر نے ایسا صاف صاف نہیں فرمایا کہ میں تو صرف وعظ کرنے والا ہوں پس اگر اس لفظ کے سامنے وعظ ہی کے ہوں جیسا کہ بشپ مارش نے کہا ہے تو بھی وہ سچا وعظ ہے محمد رسول اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ✽

بعد اس کے گا ڈفری ہیگنس صاحب کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا ضرور ہے کہ لفظ مذکور (یعنی فارقلیط) جیسا کہ بشپ مارش نے لکھا ہے کہ یقیناً جیسے

سیج نے استعمال کیا تھا مسلمانوں کے دعوئے کو بہت کچھ سہارا دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری رائے میں اہل اسلام لفظ فارقلیطہ کو یونانی میں پیریکلیطاس بنالینے کا اسی قدر اختیار رکھتے ہیں جس قدر کہ عیسائی پیریکلیطاسس کا جگہ ان کی رائے میں علیہ کا پد مسلمانوں کی طرف ہے کیونکہ عیسائی مجاز نہیں کرتے پچھلے جزو میں لفظ زبان خالدی کے حرف ید یعنی یائے تختالی کو جو مثل حرکت کسرے کے ہے یا حرف ایٹا کو جو یائے تختا فی مدد و مدون کے برابر ہے حرف ایٹا کے عوض بیٹ لیں +

حرف ید حروف تہجی زبان خالدیہ کا دسواں حرف ہے اور شمار میں اس کے عدد بھی دس ہیں پس اگر لفظ مذکور ایک زبان سے دوسری زبان میں بدل جائے تو اس یونانی حرف سے بدل چاہئے۔ جو اس کے معنی میں آیا ہے اور جو ابتدا میں حروف تہجی میں دسواں تھا قبل اس کے کہ یونانیوں کا حرف ڈھکاسہ جاتا رہے جیسا کہ میں نے اس کو کثرت سے اپنے اس جواب ناموں میں ثابت کیا ہے جو درباب جنوب مغربی فرنگستان کے قدیمی پاروں کے لکھا ہے +

مگر میں علاوہ اس کے کہنا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ کا استعمال کیا ہوا لفظ فارقلیطہ تھا اور یہ کہ اس لفظ کے معنی ستودہ کے ہیں جیسا کہ سیل صاحب کا بھی قول ہے تو اس کو ترجمہ اس لفظ یونانی پیریکلیطاس سے لفظ ہے یعنی اختلاف قراءت کی ہمت سے اور یہ کہ لبش بارش اور انشائی دونوں کے کل ترجمے غلط ہیں اور لفظ مذکور اس لفظ سے بدل کرنا چاہئے جو ستودہ کے معنی رکھتا ہو اور موقع میں یہ لفظ پیریکلیطاس ہونا چاہئے +

مگر اس کا ترجمہ فارقلیط علم کے معنے سے کرنا چاہئے بلکہ اسم صفت کے طور پر کرنا چاہئے چنانچہ اہل اسلام بمعنی احمد کے لیتے ہیں اگر یہ لفظ حضرت عیسیٰ کا استعمال کیا ہو ازبان خالدیہ یا عبرانی یا عربی کا ہو تو اس سے مراد پائی جانی چاہئے جو اس کے معنے آن زبانوں میں تھے اگر وہ خالیدیہ کا لفظ عربی مصدر سے مشتق ہو تو اس کے وہی معنے چاہئیں جو عربی مصدر کے ہیں۔ اور تب اس کے معنے ستودہ یا شخص ممتاز کے ہوں گے +

اگر ناظرین غرض کریں گے تو معلوم کر لیں گے کہ لفظ کلیو طاس کو پور اور سپیڈو نوں نے بجائے ستودہ آدمی کے استعمال کیا ہے اس طرح سے میری دانست میں اہل اسلام کی دلیل اس سلسلہ کے ساتھ ہے کہ اگر ان کو ان کی غلطی پر معقول کیا جائے تو عجب نہیں کہ بہت مشکل پڑے یہ ادنیٰ بات ہے مگر ان کی دلیل کی تردید میری نظر سے نہیں گذری +

مگر عجیبہ کو اس مشہور لفظ فارقلیط کی نسبت کچھ اور بھی کہنا ہے اس کو بشپ مارش نے جس کے قول کو عیسائی جہاد قی جانتے ہیں ایک مسلمان کی منتحب کی ہوئی دلیل میں تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سریانی یا خالیدیہ یا عربی ہے مگر یونانی نہیں ان زبانوں میں سے کسی کو یا وہ کو ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولتے ہوں گے یا ادنیٰ درجہ یہ کہ سمجھتے ہوں گے اور یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ لفظ مذکور کے یونانی ترجمے کی نسبت آپ کو کچھ بحث ہوئی ہو کیونکہ حضرت عیسیٰ کے کلاموں کے یونانی نسخوں سے عرب کے لوگوں کو کیا غرض تھی۔ عرب میں ان ترجموں کا کیا کام تھا۔ ان لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے تھے جو ان کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکتے تھے بجز ایسے لوگوں کے جو اس اصل زبان کو سمجھتے تھے جس کو حضرت

میسے اوتے تھے آپ نے لفظ مذکر اسی طرح پر لیا ہوگا جیسے کہ مستقول چلا آنا
 تھایا جیسا کہ سیل صاحب نے اس کو لکھا ہے جس کے سنے ستورہ کے ہیں
 اور اس سے زیادہ غالباً آپ نے کبھی دریافت نہیں کیا۔ یہ خیال کرنا کیسا
 بہودہ ہے کہ اپنی خاص زبان کے ایک لفظ کے سنے کی تشریح غیر
 زبان میں ٹھونڈتے تھے۔ آپ نے لفظ مذکر کو مثل اس زمانے کے دوسرے
 فرقوں کے شخص انسانی پر محمول کیا اور یہ اجازت نہیں دی کہ اس کو
 ثالث ملے کہیں جیسا کہ اس زمانے کے موصد بھی کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے
 کہ آپ نے اس کو احمد کے معنے میں لیا ہو اور اس کی نسبت کبھی ٹھونڈا
 یا شک نہ کیا ہو۔

یہ تمام تقریر گاؤ فری ہلگنس صاحب کی ہے جو انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے کی ہے
 مختصر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بحث لفظ پیریکلیطاس پر جو یونانی انجیل میں یہ لفظ پیریکلیطاس
 پر جو اصل نسخوں میں تھا مختصر میں لکھا گیا ہے انجیل میں یونانی زبان میں کسی بھی حق حشر میں کی زبان
 تھی پس انہوں نے جو لفظ فرمایا تھا وہ عبرانی یا خالسی زبان کا تھا جو
 دو لو ایک ہیں۔ پس ہم سلمان کہتے ہیں کہ وہ لفظ فارقلیط تھا۔ یونانی
 انجیلوں میں اس کے بجائے لفظ ہے فارقلیط کا ترجمہ ہے۔ ہم
 سلمان کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یونانی میں پیریکلیطاس کیا گیا تھا جو
 درحقیقت صحیح ترجمہ ہے اور اس کا ثبوت بھی جہاں تک ہو سکا دیا گیا
 ہے اگر یہ کہا جائے کہ نہیں پیریکلیطاس ہی اس کا ہمیشہ سے ترجمہ
 چلا آ رہا ہے تو ہم سلمان یہ کہیں گے یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ فارقلیط کا
 ترجمہ پیریکلیطاس نہیں ہے بلکہ پیریکلیطاس ہے اور اس کا فیصلہ
 عبری و خالسی زبان کے لغت کی تحقیق پر ہر وقت ہو سکتا ہے اور جو کہ

مشہور ہے کہ انجیل یوحنا در حقیقت حضرت یوحنا سواری کی لکھی ہوئی ہے اس لئے ہم یقین نہیں کر سکتے کہ حضرت یوحنا نے فارقلیط کے ترجمہ میں غلطی کی ہو اور جو دلیلیں مذکور ہوئیں ان سے بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی اس لئے اصل میں وہ لفظ پیریکلیپٹاس ہے بمعنی احمد پیریکلیپٹاس بمعنی تسلی و مہندہ +

اکثر عیسائی خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس بشارت کو انجیل برنباس سے اخذ کیا ہے۔ اور جارج سیل صاحب نے بھی ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں بھی خیال کیا ہے بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی یاقی من بعدی اسمہ احمد، اسی انجیل میں سے اخذ کی گئی ہے اور شاید اخیر زمانے کے ایک آدمہ چکے مسلمان اور جاہل مولوی نے کہیں سن کر کہ برنباس کی انجیل میں بھی یہ مطالب آیا ہے شاید اس کا حوالہ دے دیا ہو مگر قدیم عالموں اور بڑے بڑے محققوں نے اس بشارت کی بابت برنباس کی انجیل کا خواہ وہ صحیح ہو یا غلط نام تک نہیں لیا جارج سیل صاحب کی غلطی ہے جو وہ ایسا کہتے ہیں +

بشارت دوم

جب بعد مصابوب ہونے اور قبر میں دفن کئے جانے کے حضرت عیسیٰ زندہ ہو کر اٹھے اور حواریوں سے ملے اور ان کے سامنے مچھلی کا شکار اور شہد کھایا تو بیت عذرا میں جانے اور آسمان پر چلے جانے

سے متوشی ویر پہلے انہوں نے اپنے حواریوں سے فرمایا وہ اور دیکھ
 میں بھیجتا ہوں وعدہ اپنے باپ کا تم پر لیکن تم عیسا و شہریرہ و شلیم میں
 جب تک کہ تم پر عطا ہو قوت اور سے (انجیل لوقا باب ۲۴ آیت ۴۹)
 چند سطروں کے بعد لوقا اپنی انجیل ختم کرتے ہیں اور کچھ ذکر
 اس وعدے کے پورا ہونے کا نہیں کرتے بلکہ لکھتے ہیں کہ حضرت
 عیسیٰ یہ کہہ کر آسمان پر چلے گئے تو تمام حواری ان کو سجدہ کیلے بڑی
 خوشی سے یروشلیم کو پھرے اور ہمیشہ بیکل میں خدا کی تعریف اور
 شکر کرتے رہے اور انہی لفظوں پر لوقا کی انجیل ختم ہوتی رہے اور
 اس وعدے کے وفا ہونے کا کچھ ذکر نہیں ہوتا پس مابت ہوتا رہے
 کہ لوقا کی زندگی تک یا کم سے کم اس انجیل کے لکھے جانے کے وقت
 تک وہ وعدہ جس کو لوقا سمجھے تھے پورا نہیں ہوا تھا +

لوقا کے نزدیک روح القدس کا زبانہ مائے آتشیں میں حواریوں
 پر نازل ہونا اگر وہ اس کے بعد نازل بھی ہوئے ہوں اس وعدے
 کا پورا ہونا نہیں تھا کیونکہ اگر بیٹا خود اس وعدے کے پورا ہونے
 کا ذکر ضرور لکھتے پس حذر ہے یہ وعدہ کسی اور شخص کے سبوت ہونے
 کا تھا +

اب ہم کو اس شخص کی تلاش کرنی مناسب ہے جس کے آنے
 کا حضرت عیسیٰ نے بشارت دی جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ
 حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ وہ اس وعدے کے آنے تک
 تم شہریرہ و شلیم میں ٹھہرتے رہو " تم کو تعجب ہوتا ہے کہ اس وعدے
 کے آنے اور شہریرہ و شلیم میں ٹھہرے رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ اگر

بالقرن اس وعدے سے حواریوں پر روح القدس کا نازل ہونا ہی مراد
 حق تعالیٰ کی یروشلیم میں رہنے اور روح القدس کے آنے سے کوئی
 ضروری مناسبت نہیں پائی جاتی کیونکہ اگر حواریین شہر کے باہر چلے
 جاتے تو بھی ان کے پاس روح القدس اسی طرح آ سکتی تھی -
 جیسے کہ شہر میں رہنے کی حالت میں آ سکتی تھی پس شہر یروشلیم
 میں بٹھیرے رہنے سے یہ مطلب نہیں ہے جو اس کے لفظی معنوں
 سے نکلتا ہے - بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب تک وہ وعدہ پورا ہو تم یروشلیم
 سے وابستہ رہو اور اسی کی عزت و تعظیم جیسی کہ پیشتر ہے کرتے
 آئے ہو کرتے رہو اسی کی طرف اپنا سر جھکاؤ اپنا منہ اسی کی طرف
 رکھو - جب تک وہ وعدہ پورا ہو چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مبعوث ہوئے اور وہ وعدہ پورا ہوا - اور یروشلیم میں رہنے کا زمانہ
 منقطع ہو گیا اور بیت اللہ میں رہنے کا زمانہ آیا باب کا وعدہ پورا ہوا -
 اور اوپر سے عطا ہو گئی بیت المقدس کی طرف جو مدت دراز سے قبلہ
 تھا موقوف ہوا اور کہ میں ابراہیم کے بنائے ہوئے خانہ خدا اور کعبہ
 معظم کی طرف قبلہ اہل ایمان قرار پایا ^{یہ} یہ بشارت صاف ہمارے
 پیغمبر کے مبعوث ہونے اور بیت المقدس کے قبلہ رہنے کے زمانے
 کے اختتام اور بیت اللہ الحرام کے قبلہ ہونے کی بشارت ہے ۔
 قال اللہ تبارک و تعالیٰ قد نوسے ثقلب وجہک
 السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام

بشارت سوم

جب کہ حضرت یحییٰ پنبہ ہوتے تو یروشلم سے یہودیوں نے کابھوں اور لیویوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہیں چنانچہ وہ لوگ گئے اور ان سے یہ گفتگو ہوئی کہ اس نے اپنے حضرت یحییٰ نے اقرار کیا اور انکار کیا اور اقرار کیا کہ میں کرتاس بیٹے عیسیٰ مسیح نہیں ہوں اور انہوں نے پوچھا اس سے پھر کون کیا تو الیاس ہے؟ اور اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ تو وہ نبی ہے؟ اور اس نے جواب دیا نہیں تب انہوں نے اس سے کہا کہ کون تو ہے تاکہ ہم جواب دے سکیں ان کو جنہوں نے کہ ہم کو بھیجا ہے اپنے میں تو کیا کہتا ہے اس نے کہا میں ہوں اور اس کی جو کہ جنگل میں چلتا ہے سیدھا کہ درستہ خداوند کا جیسا کہ نبی اشیا نے کہا اور وہ جو بھیجے گئے تھے فردسی تھے اور انہوں نے اس سے پوچھا اور اس سے کہا کہ تو کیوں اصرار کرتا ہے جب کہ تو نہ کرتاس بیٹے عیسیٰ مسیح ہے اور الیاس اور وہ نبی لویہ صاب ابیت۔ مٹایت

۴۲۵

ان اوپر کی باتوں میں تین پنبہوں کا ذکر ہے ایک حضرت الیاس کا اور دوسرے حضرت عیسیٰ کا تیسرے اس پنبہ کا جو علاوہ حضرت عیسیٰ کے ہونے والا تھا یہودی یقین کرتے تھے پنبہ این میں جن کو مسلمان شہر کہتے ہیں مہرے نہیں کہ حضرت مسلمانوں کی نظروں سے

غایب ہو گئے ہیں اور یہودیوں کو حضرت عیسیٰ مسیح کی نسبت یہ یقین
 تھا اور اب بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن آویں گے لیکن ان آیتوں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور پیغمبر کے آنے
 کی بھی امید رکھتے تھے اور وہ پیغمبر ایسا مشہور تھا کہ بجائے نام کے
 صرف اشارہ ہی اس کے بتانے کو کافی تھا جیسے کہ ہم مسلمان بھی
 پیغمبر کے نام کی جگہ صرف آنحضرت اشارے میں تکلف فرماتے ہیں اور
 یہ مشہور پیغمبر کون ہو سکتا ہے بجز اس کے جس کے سبب خدا تعالیٰ نے
 لے ابراہیم واسمعیل کو برکت دی اور جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے موسیٰ
 سے کہا کہ تیرے بھائیوں میں تجھ سے پیغمبر پیدا کروں گا اور جس کی نسبت
 حضرت سلیمان نے کہا کہ میرا محبوب سرخ و سفید سب میں تربیف کیا
 گیا محمد ہے یہی میرا محبوب ہے اور یہی میرا مطلوب اور جس کی نسبت
 نبی نے فرمایا کہ محمد تمام قوموں کا آدے گا اور جس کی نسبت حضرت
 عیسیٰ نے فرمایا کہ میرا جانا ضرور ہے تاکہ فار قلیط آوے۔ اب میں نہایت
 مضبوطی سے کہتا ہوں کہ یہ نامی اور مشہور پیغمبر حضرت محمد ہیں واللہ
 حضرت محمد ہیں۔

الْحُطْبَةُ الْحَادِي عَشَرَ

فی

حقیقۃ شق الصدر وماہیۃ المعالج

سر

وما جئنا لربنا التي اربيناك الا فتنه لنا

اس خطبے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہمارک کے
شق کرنے کی حقیقت اور معراج کی اصلیت کا بیان ہے +

جو واقعات کہ ہم اس خطبے میں بیان کرتے ہیں ان کی اصلیت

کی نسبت اور جن الفاظ میں وہ بیان ہوئے ہیں ان کے صحیح

منشوں کی نسبت اکثر علماء دین نے بحث کی ہے اور اس کی تحقیقات

کے متبادر ہے تاکہ پہنچائی ہے مگر انہوں نے کہ ہمارے مفسرین اور

شراحین نے اپنی پیچ و پچ کا وچلتا اور نا قابل براہین سے بجائے

اس کے کہ شکوک کو رفع کریں غلطی کی تصحیح کریں ان الفاظ کے

مسائل کی تاریخ میں ڈال دیا ہے۔
 قرآن مجید کی رو سے ہم کو مشرع صدر پر جس کو مقرر کر لوگ شق صدر
 کہنے لگے اور نفس معراج کی صحت و صداقت پر بغیر کسی مشتبہ کے ایمان
 لانا چاہئے۔ پس جو امر کہ بحث طلب ہے اور جس پر ایک مدت تک علماء
 اسلام کی توجہ مبذول رہی ہے اس بات سے علاقہ رکھتا ہے کہ مشرع
 صدیق شق صدر کی اصل حقیقت اور معراج کی ماہیت کیا تھی۔ اُن دونوں
 کی حقیقت بیان کرنے کے لئے اولاً قرآن مجید کی اُن آیتوں کو نقل کرتے
 ہیں جو اُن سے متعلق ہیں +

کیا ہم نے تیرے لئے سینہ کو نہیں کھول دیا ہے۔ پاک ہے وہ جو اپنے
 آیت اول۔ الحمد فشرم لک صدیق شق صدر
 بندے کو ایک رات مسجد حرام سے
 مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے
 دور کر ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم
 اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھلا
 دیں بے شک وہ سننے والا ہے
 دیکھنے والا +

آیت دوم۔ سبحان الذی اسے
 ابجدہ لیلاً من المسجد الحرام
 الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا
 حوله لنزید من آياتنا قلہ ہو
 السميع البصیر +

آیت سوم۔ وما جعلنا الوباء
 بالحق اربابک بل فتنۃ للناس +
 اور نہیں کیا ہم نے اُس پر کیا کو جو
 تجھ کو دکھلا اگر آزمائش واسطے لوگوں
 کے +

جو آیتیں کہ اوپر لکھی گئیں اُن میں سے ہر حرف پہلی آیت شق صدر سے
 علاقہ رکھتی ہے اور باقی آیتیں معراج کے متعلق تصور کی گئی ہیں۔ غابر

ہے کہ پہلی آیت میں سینہ کے پیر بھاؤ کا کہیں ذکر نہیں ہے اور اس کے اصلی اور اصطلاحی معنی جیسے کہ اکثر مفسرین نے بھی تسلیم کیا ہے اس کتاب کی کے ہیں جو دل اور سینے میں عقلی اور روحانی وسعت سے عرفان الہی اور وحی کے منبج ہونے کے لئے کی گئی تھی +

باقی رہیں وہ حدیثیں اور روایتیں جو شوق صدر اور معراج سے علاؤ کھتی ہیں لیکن وہ باہم اس قدر مخالفت اور متضاد ہیں اور متناقض ہیں کہ کوئی بھی قابل اعتبار کے نہیں ہے اور ان کی صحت کی کافی سندیں بھی نہیں ہیں۔ شہابی ذیل کا قصہ طبر سے نقل کرتا ہے کہ اس نے بیان کیا کہ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ گھر کے قریب سریشی میں کھیل رہے تھے وہ دونوں دشمنی سے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور رو کر کہنے لگے کہ دو سفید پوش آدمی ہمارے قریبی بھائی کو پوچھ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا خاوند اس مقام پر گئے دیکھا کہ آنحضرت کا مار سے خوں کے رنگ نئی تھا۔ ہم نے ان کو بھائی سے گنجا اور ان کے اضطراب کا باعث پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ دو آدمی سفید پوش میرے قریب آئے اور مجھ کو چت ل کر میرا دل چیرا اور اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی +

اسی طرح کی ایک روایت کافی مشہور ہے کہ کسی سند کے تحت یہ بیان کر کے کہ بعض علما نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ بعض لوگوں نے آنحضرت سے کہا کہ آپ کچھ اپنی تعریف بیان فرمائیے اس پر پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ میں بن برکتوں کا مشاق ہوں بن کے عطا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کیا تھا اور میں وہ شخص ہوں جسے

آنے کی بشارت حضرت یسے نے دی تھی۔ جب کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں
 تھا میری ماں کو معلوم ہوا کہ آن سے ایک لڑکھا جس سے شام کے محل منور
 ہو گئے۔ ایک دن میں اپنے دو دودھ بھائیوں کے ساتھ موسیقی چرائی تھا کہ
 وقتاً دو آدمی جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنے ماتھے میں ایک سونے
 کا طشت برف اور پانی سے بھرا ہوا لئے ہوئے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو
 زمین پر لٹا کر میرے سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو نکال کر چیرا اور اس میں
 سے ایک سیاہ قطرہ دبا کر نکال ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے دل کو اور سینے
 کو برف سے دھو دھلا کر پاک صاف کر دیا۔ آن میں سے ایک نے دوسرے
 سے کہا کہ اس کو ایک طرف رکھ کر اور دس آدمیوں کو دوسری طرف رکھ کر
 تو لوگر میں وزن میں زیادہ ہوا تب اس نے سو آدمیوں سے مجھے تو لا اس
 پر بھی میں وزن میں بڑھتی رہا۔ اس پر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو
 چھوڑ دو کیونکہ اگر تم اس کو تمام جہان کے مقابلے میں ڈولو گے تب بھی یہ کم نہ
 نکلے گا۔

واقعی نے بھی ان دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے اور کتاب شرح السنہ
 میں عرابض ابن ساریہ سے آنحضرت کے گھرہ بالا فضائل کا بیان ہے۔ اور
 دارمی میں ابوذر غفاری سے آنحضرت کے تو لے جانے کی روایت بھی
 بیان ہوئی ہے۔ مگر ان روایتوں میں جو اختلاف ہے وہ غور کے قابل ہے۔
 حلیمہ سے جو روایت ہے اس میں برف کے پانی اور طشت کا اور دل کے
 دھو لے کا کچھ ذکر نہیں ہے اور ہشامی کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا
 ہے کہ آنحضرت کا تو لا جانا شق صدر کے بعد حلیمہ کے گھر پر ہوا تھا۔ مگر دارمی
 میں جو ابوذر غفاری سے روایت ہے اس میں شق صدر کا کچھ ذکر نہیں ہے

اور اس سے پایا جاتا ہے کہ آنحضرت کا قول جانا بطلے کہ میں ہوتا تھا۔ بائیں ہر
تمام روایتیں نہایت معتبر ہیں اور قصہ اور کہانی ہولے سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں
رکھتیں +

عیسائی مصنف ایک بڑی غلطی میں پڑے ہیں۔ وہ اپنے ہاں کی مقدس
کتابوں کو جن میں کتب توراتیخ اور ملوکہ تصانیف وغیرہ داخل ہیں اور قریمت و
انجیل کے ان تمام مقاموں کو جن میں تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں انہیں
وحیِ مبینہ کلامِ الہی کے سمجھتے ہیں اور ان سب کو ہر طرح کی غلطی اور خطا
سے پاک جاننے میں حالانکہ ان میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی
طرح آہنوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ مسلمان بھی اپنی حدیثوں اور روایتوں کو
ایسا ہی بنے نقص سمجھتے ہوں گے اور اس خیال عام سے انہوں نے مسلمانوں
کی تمام حدیثوں اور روایتوں کو ناقابلِ خطا تصور کر کے اسلام پر نہایت سخت
طعن و تشنیع کی ہے لیکن وہ غور و باری غلطی میں پڑے ہیں کیونکہ مسلمان اپنے
ان کی روایات و احادیث کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کہ اور توراتیخ کے
واقعات کو دیکھتے ہیں اور ان کو ویسا ہی ممکن الحظ خیال کرتے ہیں۔
مسلمان اپنے ہاں کی حدیثوں اور روایتوں کو اس وقت صحیح سمجھتے ہیں جب کہ
ان کے لئے کافی ثبوت اور مستند سند پاتے ہیں ورنہ ان کی کچھ بھی حقیقت
نہیں سمجھتے۔ یہ روایتیں جو ہشامی اور واقعی میں بیان ہوئی ہیں یا وہ روایتیں
جو شرح السنہ اور دارمی میں مذکور ہیں صحت سے بہت دور ہیں۔ تحقیق
علمائے اسلام ان کو محض ناقابلِ اعتبار سمجھتے ہیں اور ہیودہ احسانے
جو محض ہلکا کے خوش کرنے کے قابل ہیں خیال کرتے ہیں۔ پس
عیسائی مورخوں نے اس بات میں بڑی غلطی کی ہے کہ ان کو معتبر روایتوں

کی بنیاد پر اسلام پر اعتراض کیا ہے ؟

البتہ شق صدر کے معاملے میں ایک روایت ہے جو ایک معتبر کتاب میں لکھی ہے یعنی مسلم میں اور اس لئے وہ اس لائق ہے کہ علمائے اسلام اس پر توجہ کریں اور اس بات کی تحقیق و تدقیق کریں کہ وہ روایت صحیح ہے یا جے ایل کیونکہ مسلم میں اس روایت کے مندرج ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی ۔ کہ اس کی صحت میں کچھ شبہ نہیں بلکہ صرف علماء کی توجہ کا استحقاق رکھتی ہے اور اگر بعد تحقیق کے معلوم ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے تو گو کہ وہ مسلم نے بیان کی ہو ویسی ہی نامعتبر تصور ہوگی جیسے کہ اور کسی نے بیان کی ہو گی ۔

مسلم میں ہے کہ انس بن مالک نے کہا کہ ایک روز جب کہ پیغمبر صاحب مکہ میں اور لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبرئیل ان کے پاس آئے اور ان کا دل چیرا اور اس میں سے ایک قطرہ نکال کر کہا کہ تجھ میں شیطان کا حصہ تھا تب اس کو ایک سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا اور اسکو بجنسہ جہاں رکھا پڑا تھا وہیں دکھ دیا ۔ اور لڑکے بھاگ کر نہ بہرہ آئے حضرت کی دودھ پلائی کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا ۔ وہ فوراً محمد کے پاس دوڑی آئی اور ان کا رنگ سخت پایا را انس کا بیان ہے کہ اس وقت کانٹان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر محسوس ہوتا تھا میں نے خود دیکھا تھا ۔

قطع نظر اس کے کہ اس روایت سے وہ تمام روایتیں جن میں علیہ کے گھر شق صدر ہونے کا بیان ہوا ہے غلط اور باطل قرار پاتی ہیں یہ روایت بھی چار مستحکم دلیلوں سے قابل اعتبار کے نہیں ۔ اول یہ کہ انہی انس نے ایک دوسری روایت میں اس واقعہ کا ہونا شب معراج میں بیان

کیا ہے اور وہ زمانہ اس زمانہ سے جو اس روایت میں مذکور ہے اصل منقطع
 ہے۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ انس کے بعد کے راوی نے انس کی اس ہی
 روایت میں سے جو معراج سے متعلق ہے اور جس کا بیان آگے ہو گا ایک
 کھوٹا توڑ کر اور اس میں بھی کمی بیشی کر کے بیان کیا ہے جس سے اس روایت
 کی بے اعتباری اور اس معنوں کا کہ سیون کے نشان انس نے دیکھے
 تھے لہذا وہ بے اصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس روایت میں انس
 کا یہ قول کہ میں نے آنحضرت کے سینے پر سیون کے نشان بچپن خود دیکھے
 تھے بیان کیا گیا ہے حالانکہ یہ بات غیر ممکن ہے کیونکہ اگر مانا جاوے کہ
 آنحضرت کا سینہ درحقیقت چھرا گیا تھا جیسا کہ اس روایت میں مذکور ہے۔
 جو اس کی سیون کے نشان کا محسوس ہونا ناممکن تھا کیونکہ یہ سیون چراغ
 کی سیون اور ٹٹا مکوں کی مانند نہ تھی کسی روایت کی اصلیت کے امتحان کرنے
 کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے امر کو بیان کرے جو خود اس مجرب کے
 جو اس روایت میں بیان ہوا ہے برخلاف ہو تو ایسی روایت نقص ہے
 ہوگی۔ پس اس دلیل سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت نقص ہے اصل
 ہونا معتبر ہے اور انس کے بعد راوی نے اس میں بالکل غلطی کی ہے۔
 تیسرے یہ کہ آنحضرت معلم کے صحابہ نے آنحضرت معلم کے سینے کا متصل
 بیان کیا ہے مگر کسی نے اس سیون کے نشاںوں کا جس کا بیان اس
 روایت میں ہے ذکر نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو بہت سے صحابہ اس کا ذکر
 کرتے۔ چوتھے یہ کہ انس بروقت وقوع اس واقعہ کے موجود نہ تھے اور نہ
 انہوں نے ان اشخاص کے نام بیان کئے ہیں جن کی وساطت سے
 ان کو یہ روایت پہنچی۔ روایت کے نام مستبر قرار دینے کو ایک مستحکم مہول

یہ قرار پایا ہے کہ اگر راوی کسی ایسے واقعہ کو بیان کرے جس میں وہ خود موجود نہیں تھا تو وہ روایت قابل اعتبار کے نہیں ہے گو کہ وہ راوی صحابہ میں سے کیوں نہ ہو +

شق صدر کے متعلق روایتیں ایسی مختلف ہیں کہ ان کی باہمی تطبیق نہیں ہو سکتی اور اس لئے وہ سب کی سب نامعتبر ہیں نہ صنف مواعجب لہذا نے سب سے زیادہ نادانی کی ہے کہ ان مختلف روایتوں کو دیکھ کر بعض اُس کے کہ ان کو نامعتبر ٹھہرانا یہ تسلیم کیا ہے کہ واقعہ شق صدر پر پنج مرتبہ واقع ہوا تھا۔ اول اُس وقت جب کہ پیغمبر صاحب اپنی واثی علیہ کے پاس رہتے تھے۔ دوم مکہ میں جب کہ آنحضرت کی عمر دس برس کی تھی سوم غار حرا میں۔ چہارم شب معراج میں۔ پنجم ایک دفعہ اور جس کے وقت کی یقین خود مصنف نہ کر سکا۔ یہ تمام روایتیں ایسی ہیں جن پر تمام ذی علم اور تعلیم یافتہ مسلمان ذرا بھی اعتبار نہیں کرتے اور یہ روایتیں محققین علماء اسلام کے نزدیک طحطا نہ افسانوں سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتیں +

شق صدر کی نسبت صرف ایک روایت جس میں شب معراج میں شق صدر کا ہونا بیان کیا گیا ہے اعتبار کے لائق ہو سکتی ہے اور اس واقعہ کو ہم معراج کے ساتھ بیان کریں گے مگر معراج کے تمام واقعات جو کچھ کہ ہوں بطور یاد کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوئے تھے۔ پس جو بیان شق صدر کا اُس روایت میں ہے۔ وہ بھی رویا سے متعلق ہے +

اب ہم معراج کے حالات بیان کرنے پر متوجہ ہوتے ہیں۔ معراج

کے مفہم و اہتمام جن پر توجہ کی جاسکتی ہے یہ ہیں۔ آنحضرت کے
سینہ مبارک کا شوق کیا جانا۔ آپ کا براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس
کو جانا اور وہاں سے آسمان پر تشریف لے جانا۔ وہ واقعات اور کائنات
جو آسمانوں پر پیش آئے۔ مگر مطلق ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان باتوں کے مدح و تحقیر واقع ہونے کا کبھی دعویٰ
کیا۔ ہر۔ قرآن مجید سے اور تیرہ ان روایتوں سے جو راویوں نے مزاج
کی نسبت بیان کی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں اور اگر اس
روایت کو جس میں شق صدر کا بھی ذکر ہے صحیح مانا جاوے تو یہ بھی آنحضرت
نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا دل پانی سے
دھویا گیا ہے اور اسی خواب میں آنحضرت نے اور بھی کچھ خدا کی نشانیاں
دیکھیں جس کی تفصیل قرآن مجید میں مذکور نہیں ۔

اول ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مزاج صرف ایک روایا
تھا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ ابن عباس نے قرآن مجید کی اس آیت
عن ابن عباس فی قولہ تعالیٰ
وما جعلنا الرویا
القی اوریناک الا فتنۃ للناہ
الافتنۃ قال ہی روایا عین ادہا
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیلۃ اسرہی بہ الی بیت المقدس
دیکھا گیا تھا جب وہ بیت المقدس
کوئے جائے گئے تھے ۔
تھا وہ کی روایت میں ہے کہ مزاج کی رات میں آنحضرت صلی اللہ

چت لیٹے ہوئے تھے۔

حسن کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات کو میں مقام حجر میں سوتا تھا +

انس کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوتے تھے اور جب تمام قصہ معراج کا انس بیان کر چکے ہیں تو اس کے اخیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ بیان کئے ہیں کہ ”میں جگمگاٹھا اور میں مسجد حرام میں تھا“ +

ام ثانی کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز پڑھ کر ہم میں سو رہے اور فجر کے پہلے ہم نے منگو جگایا +

حمید ابن حمید کی روایت میں ہے کہ معراج کا حال بیان کرنے میں آنحضرت نے فرمایا ”کہ میں سوتا تھا“ یا یہ کہا کہ ”چت لیٹا ہوا تھا“ یا یہ کہا کہ ”دسونے اور جاگنے کے بیچ میں تھا“ +

یہ روایتیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا آئندہ لکھی جاویں گی۔ یہ سب روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ معراج کے جو واقعات کہ بیان ہوئے ہیں وہ خواب کے واقعات ہیں اور اگر ان روایتوں کی معتبری پر شبہ کیا جاوے تو اتنی بات ضرور اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ جب کہ یہ روایتیں لکھی گئیں معراج کے واقعات کو دنیا کے واقعات سمجھتے تھے علاوہ اس کے ہمت سے علمائے متقیان نے جن میں امیر اور خلیفہ بھی داخل ہیں جو معتبر اصحاب میں سے ہیں بالاتفاق معراج کو ایک رویہ قرار دیا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل سند وثبت ثابت ہوتا ہے +

شفافے قاضی عیاض میں لکھا ہے کہ ایک گروہ عالموں کا اس طرف
 فہم طائفۃ الی اندہ ہی گیا ہے کہ سراج روحانی یعنی اللہ
 بالروح و اندہ روایا ہنام مع سونے میں ایک روایا تھا۔ اسی کے
 اتفاقہم ان روایا الالبیاحق و ساتھ ان سب نے اس بات پر
 وحی والی ہذا ازہب معاویۃ اتفاق کیا ہے کہ انبیاء کا روایا حق
 وحکی عن الحسن والمشہور عندہ اور وحی ہے اور اسی بات کی طرف
 خلافتہ والیہ اشار محمد سادہ بھی گئے ہیں اور حسن سے
 ابن اسحاق رشتہ نام + بھی یہی روایت کی گئی ہے لیکن
 ان کی سند روایت اس کے برخلاف ہے اور اس کی طرف محمد ابن
 اسحاق نے اشارہ کیا ہے +

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ محمد بن جریر طبری سے اس کی تفسیر میں
 وحکی عن محمد بن جریر نقل کی گئی ہے کہ حدیث نے کہا کہ
 الطبری فی تفسیرہ عن حدیثہ وہ یہ (یعنی واقعہ سراج) روایا تھا اور
 انہ قال تلک روایا وانہ صا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم
 فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گیا تھا اور سراج صرف دعائی
 وانما اسی بروحہ وحکی ہذا یعنی اور یہی قول عایشہ رضی اللہ عنہا اور
 القول ایضا عن عائشۃ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا سے بیان کیا گیا ہے +
 عن معاویہ رضی اللہ عنہ (تفسیر کبیر)

مگر علمائے سابقین نے مذہبی گرم جوشی سے یہ بات قرار دی کہ سراج
 جسمانی یعنی اور تمام واقعات جو واقع ہوئے ہیں نے الحقیقت واقع
 ہوئے تھے۔ لیکن اس ادعا کی نسبت ان کے پاس کوئی سند قرآن میں

کی موجود نہیں ہے بلکہ بعض الفاظ کے معنوں پر پوش و غروش کے
 ساتھ بحث کر کے اس امر کو قائم کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ لفظ
 ”دوسرے“ کا اطلاق دو یا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر نہیں
 ہو سکتا کیونکہ اس کے معنی رات کے سفر کے ہیں اور اسی وجہ سے وہ
 اس لفظ سے واقعی رات کا سفر مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ دلیل کرتے
 ہیں کہ وہ لفظ ”دوبعدہ“ کا اطلاق جس کے معنی اپنے بندے کے ہیں
 روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے کیونکہ اشان دونوں چیزوں سے مرکب
 ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ وہ سفر تینے معراج جسمانی ہوئی ہو۔ وہ بیان
 کرتے ہیں کہ لفظ ”دو“ کے معنی دیکھنے کے ہیں اگرچہ اس سے بالعموم
 خواب میں دیکھنے کے معنی لئے جاتے ہیں لیکن اس کا اطلاق نئے الواقع
 آئندہ کے دیکھنے پر بھی ہو سکتا ہے اور اس لئے ممکن ہے کہ ”دو“ روایا،
 کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے پچھلے معنی مراد ہوں۔ اس
 پر وہ یہ دلیل اور اضافہ کرتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت میں جو لفظ
 ”دو“ روایا میں استعمال ہوا ہے۔ تو ”عین“ کی قید لگانے سے ظاہر
 ہوتا ہے کہ ”دو“ کے لفظ سے نئے الواقع آئندہ کا دیکھنا مراد ہو۔

باقی حدیثوں کا جن میں آنحضرت کا سوتا ہوا ہونا مذکور ہے یوں
 فیصلہ کرتے ہیں کہ یا تو آنحضرت معراج کے شروع ہونے کے وقت
 اس طرح پر لیٹے ہوئے ہوں گے جیسے کہ عموماً لوگ سونے کے واسطے
 لیٹتے ہیں یا معراج سوتے میں شروع ہوئی ہوگی اور پھر جاگ گئے
 ہونگے اور جاگنے کی حالت میں ختم ہوئی ہوگی۔
 مگر ہر شخص میں ذرا بھی سمجھ ہے اور ذرا بھی استدلال کا مادہ

رکھتا ہے واضح ہوگا کہ مذکور بالا دلیلیں کیسی پامنا اور ضعیف ہیں سان
 دیلوں کے پیش کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو جو شش مذہبی میں
 اندھے ہو کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان تمام روایتوں پر خود راہی مذہب
 سے علاقہ رکھتی ہیں گو وہ کیسے ہی بیہودہ اور محال اور قابلِ تصحیک ہی
 کیوں نہ ہوں آنا و صدقنا کہنا چاہئے۔ بلاشبہ ان مسلمانوں کا یہ جاہلانہ
 اعتقاد ان کی ناسحقولیت پر دلالت کرتا ہے لیکن عیسائیوں کا یہ
 بیان کہ ہر مسلمان کو ان سب بیہودہ باتوں کو اسوردینی سمجھ کر بلا دوسرا
 ان پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور بھی زیادہ بیہودہ چن ہے۔ دیدہ
 دانستہ تلاشی اور عامیاء جمالت کس قدر گہرے اور تاریک گوشے
 میں پر پڑو دھنسا پڑا ہوگا جس وقت کہ اس نے یہ کہا کہ جملہ مسلمان
 اس کو ایک اصل اسوردینی سمجھتے ہیں اور اس مذہب کے تمام لوگوں کا
 اس قفسے پر ایسا مستحکم اعتقاد ہے جیسے کہ عیسائی انجیل کے کسی امر
 پر عقیدہ رکھتے ہیں +

عیسائیوں کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی کتاب مذہب اسلام یا
 اس کے بانی کے حالات میں لکھتے ہیں تو ان کا ارادہ انصاف یا تحقیق
 کا نہیں ہوتا بلکہ قلم اٹھانے سے پہلے وہ مقصد کر لیتے ہیں کہ جہاں تک
 ہو سکے اس کو نفور اور بیہودہ ظاہر کیا جائے۔ پس وہ ان تمام نفور اور
 محال روایتوں کو جن کو خود مسلمان تسلیم نہیں کرتے ایک نعمت غیر مترقبہ
 سمجھ کر مسلمانوں کے خاص اسوردینی بغیر کسی دلیل کے قرار دیتے ہیں
 اور اس پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے باشتناست
 حدود سے چند کے اس مقدس شخص کے احکام و طریقہ کو جس کے پرورد

دو اپنے تئیں جانتے ہیں اور جس کے علم اور نیک خصلت سے وہ محض بے ہوش
ہیں بالائے طاق رکھ کر ان لوگوں پر جو خدا سے واحد برحق پر ایمان رکھتے
ہیں ایسے الفاظ سے طعن و تشنیع کی ہے جن کا محمد اور لائذب لوگوں پر
بھی استعمال کرنا نازیبا ہے اسی قسم کی نا انصافانہ سخت کلامیاں ہیں جو
عیسائیوں نے سراج اور شق صدر کے باب میں لغو اور نامعتبر روایتوں
کی بنیاد پر مسلمانوں پر کی ہیں ۛ

مگر ہم ان عیسائی مصنفوں کا شکر کئے بغیر نہیں رہ سکتے جنہوں
نے انصافانہ تسلیم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس واقعہ
کو خوراکِ داخلہ بیان کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ راویوں
نے جو زیادتیاں اس میں کر دی ہیں ان سے باقی مذہب اسلام پر کوئی الزام
عاید نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اکثر برکے کو ارٹھے ریویو نمبر ۲۵۵ میں ایک
عیسائی مصنف نے یہ رائے لکھی ہے کہ ”جو کچھ ہم کو اس مقام پر بیان
کرنا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعض سرگرم پیرو
کا دوسرا نہیں قرار دینا چاہئے جب کہ انہوں نے اس خواب کو جس کے
ہم پلہ تمام دو ایڑنا کاڑھی ہیں شاید ہی کوئی خواب ہو اور جس نے البتہ
کسی قدر رنگ اس سے دانستہ مٹا دیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو ہمیشہ خواب کہتے تھے شک گئے ایک محل اور لایسنہ چیز کے
ساتھ بدل دیا ۛ

اگرچہ ہم نے ان روایتوں کی جو سراج سے متعلق ہیں بخوبی قدر
منزلت جیسی کہ ان کی ہے بیان کر دی ہے لیکن اب ہم ان نامعتبر
روایتوں کو اور ان تمام بے بنیاد مقصود کو جو ان میں مذکور ہیں بغرض

اتمام حجت واقعی تسلیم کر لیتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان تمام قصوں پر اعتقاد رکھنا مسلمانوں کے ہاں ایک خاص امر دینی ہے اور پھر ہم ان مستصحب عیسائیوں سے جو ان روایات کی بنا پر مذہب اسلام پر مطمئن و شہینج کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں اس قدر دوند چاتے ہیں جب کہ وہ خود اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا ان کا یہ اعتقاد نہیں ہے اور وہ اس بات کو دینی امر خیال نہیں کرتے کہ حضرت الیاس آسمان پر انسانی جسم و شکل کے ساتھ بدون چمکنے ڈانٹہ موت کے ایک آتشیں گاڑی میں بہ کر یوہ ایک آندھی کے اٹھائے گئے ہیں ؟ اور کیا عیسائی اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے کہ حضرت یسوع مسیح مرنے کے بعد اٹھے اور آسمان پر چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے دست راست کی طرف بیٹھے یعنی خود اپنے ہی دست راست کی طرف کیونکہ وہ خود خدا تھے

(رحمی باب ۲۸ درس ۷ مرتبہ باب ۱۶ درس ۱۹) +

اس واسطے ہم تمام عیسائیوں کو جو ایسی غراب اور بایں ارساں نظیر کی تقلید کی جانبائل ہیں ان کے احکام و رقوم الذیل کی پیروی کرنے کی صلاح دیتے ہیں کہ وہ تو اس ذرہ کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ میں جو شہتیر ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اپنے بھائی سے کس طرح کہہ سکتا ہے کہ بھائی تو مجھ سے اپنی آنکھ کا ذرہ نکلو اے جب کہ تجھ کو خود اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ اے نکار پٹیلے تو اپنی آنکھ میں سے شہتیر تو نکال دے تب تجھ کو اپنے بھائی کی آنکھ میں کا ذرہ نکالنے کے لئے صاف نظر آنے لگے گا۔ (دو کتاب ۶)

گرم جوش پیر ہمیشہ اس قسم کے واقعات کو جب نظم یا نثر میں بیان کرتے ہیں تو اس میں شاعرانہ خیالات ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح سراج کے حالات نظم و نثر میں جو لوگوں نے بیان کئے ہیں اس میں بھی شاعرانہ خیالات ملا دئے ہیں۔ یہ امر مسلمان گرم جوش پیروؤں پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ عیسائی گرم جوش پیروں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک مقدس عیسائی نے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر چلے جانے کے قصے کو نہایت شاعرانہ رنگینی سے نظم کیا ہے جس کا ترجمہ ہم لکھتے ہیں :

اس نے آسمان کی طرف مراجعت کی اور اس کے چھ صدے
مرحبا اور دس ہزار چنگوں کی شربلی آوازیں تھیں جو زمزمہ مائے ملکوتی
کا سماں بانڈھ رہی تھیں زمین اور ہوا ان کی آواز سے گونج رہی تھی۔
تمام افلاک و بروج سے صدائے بازگشت آرہی تھی۔ سیارے اپنے
اپنے مقامات پر سننے کے لئے ٹھہر گئے تھے جب کہ یہ نورانی جلوس
طنطنہائے شاو کامی کے ساتھ عالم بالا کا عازم ہوا۔ انہوں نے یہ نعمہ
گایا اسے لازوال دروازہ کھل جاؤ۔ اسے آسمانوں اپنے دروازوں
کو داکر داور اس بڑے نجات دہندہ کو اپنے کام کو اختتام پر پہنچا کر
شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے اندر لے لو اور اب خدا تعالیٰ نظر
عاطفت سے نیک لوگوں کے مکانات میں قدر بخیر کرے گا اور اپنی
خوشی سے اپنے قاصدان اولے والا ہنجر کو رحمت آسمانی کے سچام
دے کر سوار و ماں بھیجا کرے گا +

پس کیا کسی مسلمان کو زیبا ہے کہ ان شاعرانہ خیالات کو ذہب
عیسوی میں داخل قرار دے کہ ان پر یہودہ طعن و تشنیع شروع کرے ؟

اب ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی کیا نشانیاں دکھائیں یہ اتنا ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بجز اس کے کہ آنحضرت نے خدا کی کچھ نشانیاں دکھائیں اور کچھ نہ کر نہیں ہے۔ مگر قرآن مجید کے طرز کلام پر اگر ہم غور کریں اور اس سے ان نشانوں کا استنباط کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت اور آیات کا لفظ احکام پر اطلاق ہوا ہے اور دکھانے کا لفظ کسی بات پر کامل یقین کو دینے کی نسبت بولا جاتا ہے۔ پس آیت سراج کے ان الفاظ کے ”لنؤیذ من آیاتنا“ کے یہ معنی ہوتے ”تاکہ یقین کرادیں ہم اس کو اپنے بعض حکموں سے“ پس وہ نشانیاں تو ہی احکام تھے جو عالم رویا میں ان کو وحی کئے گئے۔ اب ہم کو تلاش کرنی چاہئے کہ وہ کیا احکام تھے۔ جب ہم اس مقدمہ سے سورت کو بہ غور پڑھتے ہیں اور بخوبی چھان بین کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام جو آنحضرت پر نازل ہوئے اور جو اسی سورت میں مذکور ہیں وہ یہ ہیں :-

لا تقبل مع الله الهنا اخر
فتققذ مذ موما عخذ ولا خذ

اور پس مشید رہے گا تو ذمت کیا گیا
ہلکت میں سو نیا ہوا

وقضی ربك الا تقعدوا
اور حکم کیا تیرے پروردگار نے

وما یبلغن عندک الکبد احسانا
کہ نہ ہو جو گرم سی کو اور ماں باپ

اوکلاهما فلا تفل لهما انت
کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر پہنچیں

ولا تفرهما وقل لهما فولا
بیز سے نزدیک بڑھاپے کو دونوں

میں سے ایک یا دونوں میں سے

کرمیا (آیت ۲۴) + کہہ ان کو اٹھ اور دست ڈالو ان

کو۔ اور کہہ ان کو معزز کہنا

وخفض لهما جناح الذل
من الرحمة وقل رب ارحمهما

کما دربیانی صغیر (آیت ۲۵) + پروردگار رحم کر ان پر جس طرح چاہا

انہوں نے مجھ کو چھٹین میں +

واتقوا القربى حقہ والمسکین

اور بچو رشتہ دار کو اس کا حق اور مسکین کو۔ اور قصو نہ چری مت کر +

(آیت ۲۸) +

ولا تجمل بدينك مخلولة لا تعظا

ولا تبسطها کل البسط فمققا بلومعسوا

کرمیہ سے تو ملاست کیا تو اور ماندہ +

ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق

نزدقم وایاکم ان تعلم کان خطا کبیرا (آیت ۳۲) +

ولا تقربوا الزنا انه

کان قاحشة وساء سبیلا -

(آیت ۳۴) +

ولا تقتلوا النفس التي حرم

الله الا بالحق (آیت ۳۵) +

ولا تقر بوا مال الیتیم

الا بالحق ہی احسن حق یتیم

اور مت مار ڈال اس جان کو جس کو

خدا نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ +

اور مت چھو یتیم کے مال کو

مگر پسندیدہ طریقہ سے ہاں تک

اشدہ وادفوا بالعہد ان
العہد کان مسئولا +

(راہبہ ۶۴) +

وادفوا لکبیں اذا کلتم وزقوا
بالقسط من المستقیم راہبہ

(۶۵) +

ولا تقف ما لیس لک بہ
علم اللہ السمیع والبصر والفتو
کل اولیائے کان عنہ مسئولا

(راہبہ ۶۶) +

ولا تمس فی الارض صریحا انک
لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال
حولا راہبہ (۶۷) +

کل ذلک کان سئیۃ عندک
مکودھا راہبہ (۶۸) +

بے +

ذلک حماد علی الہک ربک
لما حکمتہ ولا تجعل مع اللہ
الہا اخر فتلقى فی جہنم
ملو ما صد حور راہبہ

(۶۹) +

کر وہ پیچھے اپنی جوانی کو اور پورا کر
عہد کر بے شک عہد پوچھا جائے گا

اور پورا کرو پیالے کو جب ناپو
اور وزن کرو سہ ترازو سے +

اور اس بات کے پیچھے مت پڑو۔
جس کا تجھ کو علم نہیں ہے۔ بیشک
کائنات اور آسمان اور دل ان سب سے
سوال ہو گا +

اور زمین میں اگر تم صریحاً کہو۔
یقیناً تو زمین کو بھار دے گا۔
اور کائنات میں پہاڑوں کو نہ پیچھے گا +
ان سب باتوں کی برائی تیرے
پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ

یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ
تیرے پروردگار نے وحی بھیجی تیری
طرف حکمت سے۔ اور ست قرار
دے خدا کے ساتھ دوسرا خدا کہ
مولا جانے تو دوزخ میں ماست

کیا ہوتا رہتا ہو؟

پچھلی آیت سے صاف پایا جاتا ہے کہ ان احکام کی وحی خدا تعالیٰ نے دی تھی اور جو کہ یہ تمام احکام اسی سورہٴ سراج میں بہ لفظ وحی بیان ہوئے ہیں اس سے یقین ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب سراج میں احکام کا انکشاف ہوا تھا۔

بعض روایتیں اس خواب میں اور بہت سی چیزوں کے ظاہر ہونے کا بیان کرتی ہیں مگر ان کی صحت کے واسطے کوئی بھی مستبرس نہ نہیں ہے اور ایسی ہست کم روایتیں ہیں جن کے راویوں کا سلسلہ پیغمبر خدا تک پہنچتا ہو۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان راویوں نے کوئی بات قرآن مجید سے اور کوئی بات حدیثوں سے بلا نتیجہ ان کی صحت کے اور کوئی بات کسی راوی کی زبانی روایت سے چن کر اور ان سب پر انے بے دلیل اور وہی خیالات کا اضافہ کر کے قصہ گھڑ لیا ہے۔ علاوہ اس کے یہ سب روایتیں کچھ عقل ہی کے برخلاف نہیں ہیں بلکہ خود دین اسلام کے عقائد اصولی کے اس قدر خلاف ہیں کہ ان پر زورہ برابر بھی اعتقاد رکھنا محال ہے۔

علاوہ اس کے یہ روایتیں ایک دوسری سے ایسی مخالفت اور متناقض ہیں کہ ہم کو کوئی شخص ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ ایک کی دوسری سے تطبیق کر سکے۔ اس مقصد سے کہ جو کچھ ہم نے اوپر کیا ہے ہماری اس کتاب کے پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ خوبی آ جاوے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان سب روایتوں کو اس مقام پر نقل کریں اور ان کے اختلافت

دیکھا نیکی لئے اُن کو علحدہ علیحدہ اٹھارہ حصوں میں تقسیم کریں +

اول۔ اُن احتمالات کو دکھلایا جاتا ہے جو مقام وقوع معراج سے متعلق ہیں

عن قتادہ عن انس ابن	مالک بن صعصعہ سے روایت ہے
مالک عن مالک بن صعصعہ	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان النبی صلی اللہ علیہ	نے اُن لوگوں سے شب معراج
وسلم حدیثہم عن لیلة	کا قصد بیان کیا تو فرمایا کہ میں بیان
اسراہی بہ بینما انا فی	میں کہ وہ میں حطیم میں تھا اور بھی
الحطیم درہما قال فی الحجر	فرمایا "حجر میں" +
رفقہ +	

عن انس شہاب عن	انس سے روایت ہے کہ ابو ذر
انس قال کان ابو ذر یحدث	حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ
وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ	سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
وسام قال خر ج عنی سفت	گھر کی مچھت شش کی گئی اور میں کہ
بیٹی وانا بملکۃ رابین شہاب +	میں تھا +
عن اعم فی انہا قالت	انہی نے کہا کہ رسول اللہ صلی

ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو فی بیتي تلك
الدلیلة (ام ہانی) * کو معراج نہیں ہوئی مگر یہ کہ وہ اس
رات کو میرے گھر میں تھے *

وقد روی عمر ابن الخطاب فی حدیث الاسواء عنہ
حضرت عمر بن خطاب کی حدیث میں اس حضرت سے روایت
کی ہے کہ آپ نے فرمایا پھر وہ اس
رجعت الی حدیجۃ و صا آیا میں حدیجہ کی طرف اور انہوں
تحوّلت عن جانبہا (شفاء) * کے کوٹ نہیں بدلی تھی *

دوم۔ اُن اختلافات کو دکھلایا جاتا
ہے جو بروقت شروع معراج آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے
متعلق ہیں

مضطجعا (قتادہ) لیٹے ہوئے (قتادہ) *
وعن الحسن بن علی اننا سمعنا فی الجرجاء فی جبرئیل فہم
اس درمیان میں کہ میں جبرئیل سے
سویا ہوا تھا جبرئیل میرے پاس
آئے پھر ٹھوکا دیا ایڑی سے پس
بعقبہ ففقت فجلست فلم

ار احدثت الى مصحبي ذكره
 ذلك ثلثا فقال سئل الثالثة
 فاخذ بعضنا في فجرني الى باب
 المسجد (حسن) +
 کر پیرے بازو کر پڑا اور مسجد کے دروازے تک کھینچ لائے (حسن) +
 عن انس وهو نايم في
 المسجد الحرام وذكر القصة
 ثم قال في آخرها فاستيقظت
 واذا بالمسجد الحرام رستفام
 قاضى عياض) +
 صلى العشاء الاخرة ونام
 علينا فلما كان قبل الفجر اصبنا
 رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فلما صلى الصبح
 واصلينا قال يا م حيا في لقد
 صليت معك العشاء الاخرة
 كما رايت الواوي ثم حبت
 بليت الخلد من فضيلت فيه
 مشوه مايت الغاية معك
 الان كما ترون راحم هاني) +
 ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو بلکایا یہ بھی
 حبیب آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی
 اور ہم لوگوں نے پڑھ لی آپ نے
 فرمایا اے ام ہانی میں نے تم لوگوں
 کے ساتھ اخیر عشاء پڑھی جیسا کہ
 تو نے اس میدان میں دیکھا ہے پھر
 میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں
 نماز پڑھی پھر صبح کی نماز اس وقت
 ہم دونوں کے ساتھ پڑھی جیسا کہ تو دیکھ رہے ہو (راحم ہانی) +

فی رواية عبد بن حمید
عن ہمام بنیدنا انا نا لیس
درہما قال مصطلح و فی الروایۃ
الاخری بین التامیم والیقظان
رشفاء قاضی عیاض) +
ور بیان میں (شفاء عیاض) +
وحکوا عن عائشۃ انہا
قالت ما فقدت حبدا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم +
رشفاء) +
صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گم نہیں کیا
(شفاء)

سوم - متعلق شق صدر

اذ اتانی انت فشق ما بین
ہذہ الی ہذہ یعنی من ثغرة
خضر الی شعر تہ -
رقادہ) +
کیرے پاس ایک آنے والا آیا۔
اور یہاں سے یہاں تک چاک کر دیا
یعنی سینے کی پڑی سے بالوں تک
(رقادہ)
پس اترے جبریل اور چاک
کیا میرا سینہ +
فانزل جبریل فصرج
صدی
(ابن شہاب)
(ابن شہاب)

پہلے ہمارے واقعات بعد شق صد

فاستخرج قلبی شمر آیت
 بطست من ذہب حملوا ایمانا
 فعل قلبی شمر حشی شمر
 اعید رقتا دہ ۲ +
 ذنی روا یتہ غل البطن
 ہاء زمزم علی ایمانا و حکمت
 رقتا دہ ۴ +
 شمر غسلہ ہاء زمزم
 شمر جاء بطست من ذہب غل
 حکمت و ایمانہ فارتد فی صدی
 شمر طبقہ را بن شہاب +
 اوٹھلا اور پھر برابر کر دیا +
 پس بر اول کلا ایک طشت سونے
 کلا سے جو ایمان سے بھرا ہوا تھا پھر
 میرے دل کو دھویا گیا پھر بھر دیا گیا
 اور ویسا ہی کر دیا گیا رقتا دہ ۴ +
 ایک روایت ہے کہ پھر پیٹ کو
 زمزم کے پانی سے دھویا جو ایمان
 اور حکمت سے بھرا ہوا تھا رقتا دہ ۴ +
 پھر اس کو دھویا زمزم کے پانی
 سے پھر ایک طشت سونے کا لایا
 گیا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا
 تھا۔ پس اس کو میرے سینے میں
 (ابن شہاب)

پہنجم - متعلق براق

شمر آیت بدایہ دون
 البغل و فوز الحمار ابین
 پھر ایک چوڑا پیر میرے پاس لایا گیا
 غم سے چھوٹا اور گھٹ سے بڑا۔

یقال له البراق یضم خطوه
عن اقصی طرفه (قنادہ)
تھی اس کا قدم وہیں پڑتا تھا +

عن ثابت البنانی عن انس بن رسول
انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق
وہو دابة ابيض طویل فوق الحمار
ودون البخل یقیم حافره عنہ منتهی
طوفه (ثابت) +

عن انس ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم اتی بالبراق لیلۃ اسی
ملحجا صراجا (انس) +

ثم اخذنا یدین فی فصریح بی السماء
ابن شہاب +

پھر میرا ہاتھ پھرا اور مجھ کو آسمان تک
چڑھایا گیا۔ (ابن شہاب) +

مشتمل متعلق سولہ سے براق

فحملت علیہ (قنادہ) +
فوکبنتہ (ثابت) +
فاستصعب علیہ فقال له جئنا
المجد فی هذا فاکبک احدکم فہب
فانقض عرقا وقال الترمذی ہذا خبر عن ابن

پس میں اس پر سوار کر لیا (قنادہ) +
پس میں اس پر سوار ہوا (ثابت) +
میں کو دشوار گزار پر سوار کرنے سے کہا اور
کیا تمہارا ہوا کر کے کوئی شخص نے زیادہ
بزرگ چھ سوار نہیں سوار کیے ہیں؟ (ترمذی)

ترجمہ سیکھائیہ حدیث شریف ہے (الحق) + ہفتم۔ واقعات بیت المقدس

پہنچنے کے

حق ایت بیت المقدس
فریطہ بالحلقۃ الثانیہ لبط
بہا الانبیاء رشابت +
باندھ کرتے ہیں رشابت +
عزیزیدۃ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لما انہزمینا المابیت المقدس
قال جبریل با صلبہ فخرق
لبا الحجر فشد بہ البراق وروا
الترمذی +
کور دایت کیا +

یہاں تک کہ میں بیت المقدس
آیا۔ پس میں نے اس کو مسمیٰ حلقۃ
میں باندھ دیا جس میں اورا تپیا +
بریدہ سے روایت ہے کہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
ہم بیت المقدس پہنچے۔ جبریل
نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا پس
پھر حجر پھٹ گیا اور اس سے
براق کو اٹھا دیا ورنہ ہی نے اس

تھا وہ اور اس کے سوا اور ایوانوں نے جناب پیغمبر خدا کے بیت المقدس
میں جانے اور وہاں چند رسوم کے ادا کرنے کا جن کو اب ہم بیان
کریں گے کچھ ذکر نہیں کیا ہے۔

ہشتم۔ رسوم جو بیت المقدس میں ادا کی گئیں

قال بشرود خلعت المسجد	فرمایا آنحضرت نے پھر داخل ہوا
فصلیت فیہ رکعتین +	بیت المقدس میں اور دو رکعت نماز اس
رثابت +	میں پڑھی رثابت +
عزانی ہدیۃ قال قال	فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ	و سلم نے میں حجر میں تھا قریش
و سلم لقد راٰ نبی فی الحجر	میری سرانجام کا حال پوچھ رہے
و قریش فسألنی عن مسرات	تھے۔ پس انہوں نے مجھ سے
فما لتی عن اشیاء من	بیت المقدس کے متعلق چند باتیں
بیت المقدس لحد اثبتھا	پوچھیں جو مجھے یاد ہیں رہی تھیں۔
فکویت کو باماکویت مثله فوفه	میں پر مجھ کو ایسا صدر ہوا کہ کبھی
الے انظر الیہ ما بیالونی عن	نہیں ہوا تھا۔ پس خدا نے بیت المقدس
شہ الا انیادھم وقد راٰ نبی	کو میرے سامنے کر دیا کہ میں اس کو
فی جماعۃ من الانبیاء فاذا	دیکھنے لگا۔ پھر جو بات انہوں نے
موسیٰ قایم یصلی فاذا جل	پوچھی میں نے سب بتائی اور میں نے
صوب جعد کا نہ من رجال	اپنے کو جماعت انبیاء میں دیکھا۔
شئوۃ واذا عیسیٰ قایم	ایک ایک موسیٰ نظر آئے کہ کھڑے

یحییٰ اقرب الناس به شہا
 عروۃ بن سورو الشقی
 فاد ابراہیم قائم یحییٰ
 امثہ الناس به صاحبکم
 یعنی نفسہ فحانت الصلوۃ
 (صلوۃ العصر) فاحتمم
 فلما فرغت من الصلوۃ قال
 لی قابل بل محمد ھذا
 مالک خازن النار فسلم
 علیہ فالتفت علیہ فبدأ
 بالسلام (ر و اہ مسلم)
 جب ثانی سے فارغ ہوا تو کسی کئے والے نے مجھ سے کہا اے محمد
 یہ ایک ہے دوزخ کا دار و فرسوس اس کو سلام کرو۔ میں ان کی طرف
 سوجھ بھاڑا تو انہوں نے خود سلام میں پیش دستی کی +

و اس کو سلم نے روایت کیا ہے

عن جابر انہ سمع رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقول لما کذبی قریش قت
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو کہتے سنا جب قریش نے مجھ کو
 جھٹلایا تو میں تمہیں کھڑا ہوا تھا۔
 پس خدا نے بیت المقدس کو میرے

عن اياته وانا الظوا اليه
 رمتفق عليه) *
 ملائیں بتاتا تھا (رمتفق عليه) *

وفی حدیث ابی ہریرۃ
 شمسار حقیقی بیت المقدس
 فنزل فی ربط فرسہ الی صفوة
 فصلی مع الملائكة فلما قضیت
 الصلوة قالوا یا جبرئیل من
 هذا معك قال هذا محمد
 رسول الله خاتم النبیین
 قالوا وقد ارسل الیه قال
 نعم قالوا حیاہ الله من اخ
 وخليفة فغمم الاخ ونعم
 الخليفة شما القوا ارواح
 الانبیاء فاشنوا علی ربهم
 وذكر کلام کل واحد منهم
 وهم ابراهیم وموسیٰ وداؤد
 وسليمان ثم ذکر کلام النبی
 صلی الله علیه وسلم فقال
 وان محمدا صلی الله علیه
 وسلم اثنی علی ربه فقال

ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے پھر
 چلے م حضرت یہاں تک کہ بیت المقدس
 آئے پھر اتر کر اپنے گھوڑے کو
 ایک پتھر سے باندھ دیا۔ پھر فرشتوں
 کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز
 ہوئی تو لوگوں نے پوچھا اے
 جبرئیل تمہارے ساتھ یہ کون ہیں۔
 جبرئیل نے کہا محمد رسول اللہ
 خاتم الانبیاء لوگوں نے کہا کیا آج
 پاس پیغام بھیجا گیا۔ انہوں نے
 کہا۔ ہاں سب نے کہا۔ خدا ان کو
 اور خلیفہ ہیں۔ پھر انبیاء کی روحوں سے ملاقات
 ہوئی۔ سب نے اپنے خدا کی تعریف بیان کی اور
 ہر ایک کا کلام بیان کیا ابو ہریرہ نے (اور جبرئیل
 کو دیکھ کر) داؤد و سليمان فتحے۔ پھر نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بیان کیا۔
 ابو ہریرہ نے پس کہا محمد صلی اللہ

کلمہ اثنی علی ربہ وانا اشعر
 علی ز فی الحمد لله الذی
 ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ
 للناس اجمعین بشیرا ونذیرا
 وانزل علی القدران فیہ
 تبیان کل شیء وجعل امتی
 حنیڈ امتی وجعل امتی وسط
 وجعل امتی ہم الامم
 وھم الاخرین وشرح لی
 صدراہی ووضعت عینی وزیدی
 ورفعت لی ذکری وجعلنی قاضیا
 وضاخما فقال ابواھیم مجننا
 فضلکما یا محمد رشفار قاضی
 عیاض +
 کھول دیا اور بوجھ مجھ سے آگیا اور میرا چرچا بند کیا۔ اور مجھ کو فارغ
 کیا اور خاتم کیا۔ پس ابراہیم نے کہا۔ اسی سے محمد تم سے بڑھ
 گئے +
 رشفار قاضی عیاض +

وانکرا کیا اُس کا رینے بیت المقدس
 میں نہاد (حضرت بن ہمان نے اور
 کہا محمد رسول اللہ براق کا بیٹا

عن ظہر البیان حق و جم رشفاً سے الگ نہیں ہوتے واپس آنے
بیک رشفاء +

نہم۔ واقعات بروقت خروج از

بیت المقدس

مشمخر جت فجاء فی جبوتیل پھر میں نکلا پس جبوتیل میرے پاس
باناء من حمى وانا من لبن فاخذوا شراب کا ایک ظرف اور دودھ
اللبن فقال جبوتیل اختوت کا ایک ظرف لائے پس میں نے
الغطوة (ثابت) دودھ کو اختیار کیا۔ جبوتیل نے
کہا تم غطرت کو اختیار کیا +

(ثابت)

دہم۔ واقعات فلک اول

فانطلق جبوتیل حق فاطلق السماء لدنيا فاستقم قبل من هذا اقال جبوتیل
پس چلے جبوتیل یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے اور کھلویا
لوگوں نے کہا۔ یہ کون ہیں ؟
کہا جبوتیل۔ پھر لوگوں نے کہا اور
تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد۔
قبل من هذا اقال جبوتیل
قبل من هذا اقال جبوتیل
قبل وقد ارسل اليه فقال

نعم قیل مرحبا فغدا لہی جاء ففقم فلما خلصت فافاضہا آدم فقال هذا ابوک آدم فسلم علیہ فسلمت علیہ فزود السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح (قتادہ) +

اچھے نبی کو نہ جارتقادہ) +

ثم عرج بنا الی السماء روساق مثل معنہ قال افانا بادھ فوجب فی و دعالی صغیر (ثابت) + فلما حبث الی السحاب الدنیا روساق مثل معنہ

اذا رجل قاعد علی صلیب اسورة وعلی یسارہ اسورة اذ انظر قیل صلیبہ صخاک حواء انظر قیل سماء لہ سکی فقال مرحبا بالابن الصالح والابن الصالح قلت لہم قیل

گروں لے کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں کہاں - گروں لے کہا رحبا غہا لے پھر کھل گیا (اسمان) پھر میں جب پہنچا آدم نظر پڑے جبریل لے کہا - تمہارے باپ آدم ہیں - ان کو سلام کرو - میں نے سلام کیا - مہنوں نے سلام کیا جواب دیا پھر کہا اچھے پیٹے کو رحبا

پھر مجھ کو آسمان پر لے کر پڑے اور اسی طرح بیٹا کیا فرمایا لیک ایک آدم نظر پڑے پس مجھ کو رحبا کہا اور دعا سے خیر دی (ثابت) +

پس جب میں آسمان دینا تک پہنچا اور اس کے مثل بیان کیا لیک ایک ایک شخص نظر پڑے جن کے وہیں بائیں سیاہ نکلیں ہیں - جب وہ سنی جانب دیکھتے ہیں تو سہیں پڑتے ہیں اور بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں تو رو دیتے ہیں - مہنوں نے

من هذا قال هذا آدم و
 هذا الاسورة عن جيلينه
 وعن شماله لشم بنينه
 فا هل اليمين من سما هل
 الجنة والاسورة التي
 عن شماله اهل النار فاذا
 نظر عن يمينه ضحك واذا
 نظر قبل شماله بكى رابن
 شهاب) *
 پڑتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں *

(ابن شہاب)

عن ابنی قال قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بینا انا تا عدا ذات یوم
 اذ دخل جبرئیل علیہ السلام
 فلوک بہن کتفی ففتت الی
 شجرة فیجھا مثل وکو سے
 الطائر فقد فی واحدة
 وفتت ن فی الاخر سے
 فتت حتی سلت الحافقتین
 انس سے روایت ہے کہ فرمایا
 آنحضرت نے میں بیٹھا ہوا تھا
 ایک دن یکایک جبرئیل آئے او
 میرے دونوں شانوں کے درمیان
 ڈرا دیا پس میں ایک درخت کی
 طرف گیا جس میں پرند کے گھونسلے
 بھی تھے پس ایک میں جبرئیل
 بیٹھے اور ایک میں میں پھر میں
 سو گیا یہاں تک کہ حافقتین سے

ولو شئت لم يست السماء
 وانا اقلب ونظوت جبرئیل
 کما نه حلس لا طقی فزفت
 فضل علمه بالله على رفق
 لی باب السماء ورايت النور
 الا عظمه واذ ادق الحجاب
 و فرجة الدس والیا قوت
 تم ادھی الله الی ما شاء
 یوحی (شفاء قاضی عیاض)
 یکایک میرے سامنے حجاب تھا۔ اور سوتی وہ قوت کے درپے۔ پھر
 خدا نے میری طرف وحی کی جو وحی چاہی

(شفاء قاضی عیاض)

و ذکر البزار عن علی ابن
 ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ
 ان یسیر رسولہ الاذان
 جاءه جبرئیل بدایة یقال
 لها البراق فذهب یرکبها
 فامسح بعلیه فقال لها
 جبرئیل علیہ السلام سکنی
 فوالله ما رکتک غیر اکریم

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ جب خدا نے جلاکار
 اپنے رسول کو اذان سکھائے
 تو جبرئیل ان کے پاس ایک
 چارپایہ لائے جس کو براق کہتے
 ہیں۔ پس آپ اس پر چڑھنے
 گئے۔ سو اس کو دستور تھا کہ جبرئیل
 نے اس سے کہا ٹھہر۔ بخدا محمد

علی اللہ من محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم فر کبنتھا حتی
 اتی بہما الی حجاب الذی علی
 الرحمن تعالیٰ فبینا ہو کذلک
 اذ خرج ملک من الحجاب فقال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یا جبرئیل من عندہ اقل
 والذی یبتدئ وبالحق نبیا فی
 لا قرب الخلق مکانا وان هذا
 الملک ما رأیتہ منذ خلقت
 قبل ساعۃ فی هذه فقال الملک
 اللہ اکبر اللہ اکبر فقتل لہ
 من وراء الحجاب صدق عبدی
 انا اکبر انا اکبر ثم قال الملک
 اشہد ان لا الہ الا اللہ فقتل
 من وراء الحجاب صدق عبدی
 انا اللہ لا الہ الا انا و ذکر
 مثل هذا فی بقیۃ الاذان
 الا اللہ لیسر ینذ کو جوابا من
 قوله حی علی الصلوۃ
 علی الفلاح وقال ثم اخذ الملک

صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اچھا
 شخص خدا کے نزدیک بچھ نہیں
 سوا اس ہوا ہے۔ پس میں اس پر
 سوا اس ہوا۔ یہاں تک کہ اس پر دے
 کے پاس آیا جو خدا کے قریب
 ہے۔ اسی درمیان میں پر دے سے
 ایک فرشتہ نکلا۔ پس اس حضرت
 نے کہا اے جبرئیل یہ کون ہے۔
 جبرئیل نے کہا اس کی قسم مجھے
 تجھے نبی پر حق نبوت کیا میں علم اللہ
 میں سب سے زیادہ مقرب اور گاہ
 ہوں مگر اس فرشتے کو اس وقت
 سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
 جب سے میں پیدا ہوا۔ پس فرشتہ
 نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پس
 پر دے کی اوٹ سے آواز آئی۔
 سچ کہا میرے بندے نے۔ میں
 بڑا ہوں۔ میں بڑا ہوں۔ پھر
 فرشتے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں
 کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔
 پر دے سے آواز آئی کہ سچ کہا۔

یرے بندے نے میں خدا ہوئی
 یرے سو اگنی خدا نہیں ہے۔
 اسی طرح ذکر کیا اور ان کے بغیر
 میں۔ مگر سے علی الصلوٰۃ۔
 علی السلام کا جواب نہیں ذکر کیا
 اور کہا پھر فرشتے نے محمد علیہ
 علیہ وسلم کا نام پڑھا اور آگے
 واکارین شفاء) +

پڑھایا۔ پس آنحضرت نے آسمان والوں کی امانت کی جس میں آدم
 و نوح تھے۔ اب جعفر محمد بن علی الحسین جو راوی ہیں انہوں نے کہا کہ
 خدا نے آنحضرت کو اہل زمین اور آسمان دونوں پر بزرگی بخشی و شفاء

یازدہم۔ واقعات فلک دوم

شد سوزی جتنے آتے آسمان
 دوسرے آسمان پر آئے لاور
 اسی کے ہم مضمون بیان کیا
 نگاہ و داں بیچے دیکھے تھے
 اور وہ دونوں بھائی ہیں اور اسی
 طرح بیان کیا ان دونوں نے
 الشیء سوزی جتنے آتے آسمان
 الثانية و ساق مثل مناد
 اذ ارجی و علیٰ و ہما ابنا خالۃ
 و ساق مثلہ اقا لامرجا
 بالآخر الصالح و النبی
 الصالح و قتادہ) +

کما نیک بھائی اور نیک نبی کو دیا و قتادہ) +
 شخص چمکا الی السماء
 پھر محمد کو دوسرے آسمان پر
 سے

چڑھے (اور اسی طرح بیان کیا) پس
ناگاہ میں دو بھائیوں جیسے ابن
مریم دیکھنے بن ذکر کیا کہ پاس تھا۔
انہوں نے مجھ کو مرجا کہا اور دعا

الثانیۃ (وساق مثله) فاذا
انا باہی الخالة عیسے ابن مریم
وہی بن ذکو یا صلعم فرجالی
ووعوالی صغیر وثابت *

خیردی *

(ثابت)

یہاں تک کہ مجھ کو دوسرے آسمان
تک چڑھائے گئے اور اسی طرح
بیان کیا کہ اس نے کہا کہ پس
ذکر کیا آنحضرت نے کہ پاپی آسمانوں
میں آدم و ادریس و موسیٰ و جیسے
و ابراہیم کو اور ان کے مقامات
نہیں متعین کئے۔ ہاں اس قدر
ذکر کیا کہ آدم کو آسمان دنیا میں
پانچ اور ابراہیم کو چھ آسمان

حق عرج فی السماء الثانیۃ
(وساق مثله) قال الاسفند کو
انہ وجد فی السموات آدم و
ادریس و موسیٰ و یسیٰ و
ابراہیم و لم یثبت کبیر
ھنا ذلھم غیر انہ ذکر
انہ وجد فی السماء الدنیا
و ابراہیم فی السماء السادۃ
(ابن شہاب) *

میں *

(ابن شہاب)

ایک روایت میں کہ یوسف
کو دوسرے آسمان میں دیکھا
اور یحییٰ و عیسے کو تیسرے آسمان

وفی رواية راہی یوسف
فی الثانیۃ و یحییٰ و عیسٰی
فی الثالثۃ (لمعات) بد
میں (لمعات) *

دوازدهم - واقعات فلک سوم

ثالثه (وساق مثله) اذا
یوسف (وساق مثله) قال
مرحبا بالاکم الصالح والنبي
الصالح رقتادہ +

پہر محمد کو لے کر تیسرے آسمان پر
چڑھے (اور) اسی طرح ذکر کیا
یوسف (اور) اسی طرح ذکر کیا
نے کہا ایک بھائی و نیک تھی کہ
مرحبا +

(و قتادہ)

ثالثه (وساق مثله) فاذا
هو يوسف صلح واذا هو
قد عطي سلطانا حسن ورحب
ودعالي بغير رثابت +

پہر محمد کو لے کر تیسرے آسمان
پر چڑھا (اور) اسی طرح ذکر کیا
یوسف صلح تھے (اور) ان کو
حسن کا ایک حصہ ملا ہے۔ محمد کو
مرحبا کہا (اور) دعا سے خیر دی +

(و ثابت)

وفي رواية راحي اور ليس
نمى الثالثة ولغات +

اور ایک روایت میں بتا ہے
کو تیسرے آسمان میں دیکھا
(و لغات) +

وفي رواية راحي يحيى و
عليه في الثالثة ولغات
دیکھا (و لغات) +

اور ایک روایت میں بتا ہے
و تیسرے آسمان میں

سیر دوم - واقعات فلک چہارم

شعر سعدی حوالے السما
الرابعۃ (وساق مثله) فشا
اور میں (وساق مثله) رقتاؤ
اور اسی طرح بیان کیا (رقتاؤ) +

پھر مجھ کو لے کر چڑھے یہاں تک کہ
چوٹے آسمان پر آئے (دور اسی
طرح بیان کیا) نگاہ ادھیس نظر پڑے

پھر چوٹے آسمان پر لے کر چڑھے
(اور اسی طرح ذکر کیا) نگاہ دہاں دہر
نظر پڑے سو مجھ کو مر جا کہا اور وٹے
خیر وہی خدا نے کہا ہم نے ان کا
درجہ اونچا کیا +

(ثابت)

وفی رواية راحی اور میں
نے الثالثۃ وھارون نے
الوابعۃ (لمعات) +

ایک روایت میں ہے اور میں کو
تیسرے آسمان میں دیکھا اور اوتو
کو چوٹے میں (لمعات) +

چہارم - واقعات فلک پنجم

شعر سعدی حوالے السما
الخامسة (فذا کو مثله) فاذا

پھر مجھ کو لے کر چڑھے یہاں تک کہ
پانچویں آسمان پر آئے میں اسی طرح

صارون رفل کو مثلہ رقتادہ) ذکر کیا ایک دواں اردن تھے۔
(پس اسی طرح ذکر کیا) رقتادہ +

نشر صرح السماء الخامسة
فلن کو مثلہ) فاذا ايجارون فرجب
لی دعا لی بخیر (ثابت) +
کہا۔ اور دعا سے بخیر رہی (ثابت) +

دنی روایۃ اخری واسے
اور بیرونی الخامسة (المعات) +
دوسری روایت میں ہے کہ اریس
کر پانچویں آسمان میں دیکھا (المعات) +

پانزویں۔ واقعات فلک ششم

نشر صعد بنی حنتی الی السماء
السادسة رفل کو مثلہ) فاذا
موسیٰ رفل کو مثلہ) رقتادہ +
لیا رقتادہ +

نشر عروج بناء الی السماء
السادسة رفل کو مثلہ) فاذا
ناجوسی فرجب لی و دعا لی
ر ثابت) +

فلما جاوزت بکی قبل لہ
ما یکلیک قال اکی لان خلا ما
پس جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ
روئے۔ اُن سے پوچھا گیا کیوں روئے۔

بعث بعدیٰ یدخل من امته
الجنة اکثر من یدخلها من
امتی۔ (رقنادہ)۔

جنت میں جائیں گے (رقنادہ) +

انہ وجد . . . ابراہیم
فی السماء السادسة رابن
شہاب) +

وفی حدیث شریک انہ
راہی موسیٰ فی السابعة +
شفاف قاضی عیاض
اور شریک کی حدیث میں ہے کہ
موسے کو ساتویں آسمان میں دیکھا +
(شفاف قاضی عیاض)

شانزدہم۔ واقعات فلک ہفتم

شیر صعد بنی الی السماء
السابعة (فذلک مثله) فاذا
ابراہیم قال هذا البوک ابراہیم
فذلک مثله) قال مرجبا بالابن
الصالح والنبی الصالح -
رقنادہ) +

شیر صعد بنی الی السماء
السابعة (فذلک مثله) فاذا
چڑھے (پس اسی طرح ذکر کیا، دانا
دانا ابراہیم تھے۔ جبریل نے کہا
کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں پس
اسی طرح ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ
اچھے بیٹے اور اچھے بنی کو مرجبا (رقنادہ)

چڑھے (پس اسی طرح ذکر کیا، دانا
دانا ابراہیم تھے۔ جبریل نے کہا
کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں پس
اسی طرح ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ
اچھے بیٹے اور اچھے بنی کو مرجبا (رقنادہ)

بابراہیم مسند الطہرۃ الی الہیت
المعویۃ واذا ہوید خلدہ کل یوم
سبعون الف مملک لایحدون
الیہ وثابت) +
ابراہیم تھے۔ بیت مہور کی طرف اپنی
پیٹھ ٹیکے تھے۔ اور وہاں ہر روز ستر
ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور
دور اگر نہیں آتے (ثابت) +
وفی حدیث شریف انکے
موسیٰ نے السالفة رشتہ
قاضی عیاض) +
شکیب کی حدیث میں ہے کہ موسیٰ
کو ساتویں آسمان میں دیکھا رشتہ
قاضی عیاض) +

ہفتمہم۔ واقعات سدرۃ المنتہی

شمر رقت بنی الی سدرۃ
المنتہی فاذا انقبھا مثل قلال
ہجر و اذا ورقھا مثل اذان
الغیلۃ و قال ہذا سدرۃ
المنتہی (قتادہ) +
پھر میں سدرۃ المنتہی پہنچا سو کے
عمل جو ایک گاؤں کا نام ہے کہ
کھجور کے برابر تھے اور اس کے
پتے اسی کے کان کیسے تھے۔ جو کل
نے کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے +
(قتادہ)

شمر زہب بنی الی سدرۃ
المنتہی واذا ورقھا کاذان
الغیلۃ واذا عثرھا کالقلال
وثابت) +
پھر مجھ کو سدرۃ المنتہی تک لے
گئے سو اس کے پتے اسی کے
کان کے تھے اور پھل کھجور
کے برابر +
(ثابت)

واذا اربعة استهار حضور
ان باطنان و حضرات طاهران
قلت ما هذان يا جبرئيل قال
اما الباطنان فمصلان في الجنة
واما الظاهران فالبنين والبنات
(قتاده)

وفي رواية ابى هريرة
من طريق الربيع بن انس فقتل
في هذه السدرة المنتهى فتبى
اليها حل واحد من امتك خلي
احد على اسبيلك وهي سدرة
المنتهى يخرج من اصلها انفار
من ماء عذرا سن وانهار من
لبن لسان يتغير طعمه وانهار
من خمر لذة المشاريق وانهار
من عسل مصفى وهي شجرة يسير
الراكب في ظلها سبعين عاما
وان ورثه منها مظلة الخلق
فغشيها نور وغشيها الملائكة
قال فهو قوله تعالى اذ يفتش
السدرة ما يفتش ا فقال الله

و اما چار نہر ہیں تھیں دو باطن میں
دو ظاہر میں۔ میں نے کہا اسے
جبرئیل یہ دونوں کیا ہیں۔ کہا دونوں
باطن کی لڑجنت کی دونہرں ہیں اور
جو ظاہر ہیں وہ بنیل و بنات ہیں۔
(قتادہ) +

اور ابو ہریرہ کی ایک روایت میں
ہے پس مجھ سے کہا یہ سدرۃ المنتہی
ہے۔ تیری امت میں سے ہر ایک کی
پہنچ یہیں تک ہے سوائے ایک کے
جو تیرے رستے پر ہے اور یہی سدرۃ
المنتہی ہے جس کی جڑ سے پانی کی
نہرں نکلتی ہیں جو جگہ تا نہیں۔ اور
دو وہ کی نہرں جس کا مزہ بدلا نہیں۔
اور شراکت نہرں جو پینے والوں کے لئے لذت بخش
ہیں اور صاف شدہ کی نہرں اور وہ ایک کفن
ہے کہ سوار اس کے سائے میں ستر
ہرں چلا جاتا ہے اور اس کا ایک پتا
تمام خلق پر سایہ کرتا ہے۔
پس اوپر نور چھا رہا ہے۔
اور چمکے چھا رہے ہیں۔

بتاریک و تعالیٰ له سل فقال
 صلے اللہ علیہ وسلم یا رب
 انک اتخذت ابراہیم خلیلا
 واعطیتہ ملکا عظیما وکلمت
 موسیٰ تکلیما واعطیت داؤد
 ملکا عظیما والذین له الخدی
 وسخرت له واعطیت سلیمان
 ملکا عظیما وسخرت له الجن
 والانس والریاح والشیاطین
 واعطیتہ ملکا لا ینبغی لاحد
 من بعدہ وعلمت موسیٰ
 التورۃ وعیسٰی الانجیل و
 جعلتہ یدبری الاکمہ والابرار
 وعدتہ من الشیطان الرجیم
 فلم ین عیدھا سبیل فقال
 له ربہ تعالیٰ اتخذت حبیباً
 فهو مکاتب نے التورۃ محمد
 حبیب الرحمن وارسلتک
 علی الناس کافہ رجلاً متقداً
 لا یقرین لہ خطیئۃ حتی
 یشہد وانک عبدی ورسولی

کرتا ہے۔ پس اوپر از چھارہ
 ہے۔ اور فرشتے چھارہ ہیں
 خدا کے اس قول سے۔
 اذین ش السامعہ ما یفتیہ
 جب سننے والے کو چاہا اس پر چھوٹ
 لیا یہی مراد ہے۔ پس کہا خدا سے
 بزرگ و پاک نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم
 سے آگے ہیں کہا میں اللہ علیہ وسلم
 نے سے پروردگار تو نے ابراہیم کو
 خلیل بنایا اور اس کو ایک بڑا ملک
 عنایت کیا۔ اور موسیٰ سے کلام
 کیا اور داؤد کو ایک بڑی سلطنت
 عطا کی اور ان کے لئے لوہے کو
 نرم کر دیا اور سحر کر دیا اور سلیمان
 کو ایک بڑا ملک عطا کیا اور ان کے
 لئے جن اور آدمی اور جوئیں اور
 شیاطین سحر کر دئے اور ایسا ملک
 دیا کہ ان کے بعد پھر کسی کو نہیں ملے
 سداً اور موسیٰ کو تورات سکھائی اور
 عیسٰی کو انجیل اور ان کو ایسا کر دیا
 کہ وہ کوئی اور برہمن کو اچھا نہ کہے

وَجَعَلْنَاكَ أَوَّلَ الْيُسُفِينَ خَلْقًا وَ
 اِخْرَجْنَاهُ عِثًّا وَاعْطَيْنَاكَ سِدْعًا
 مِنَ الْمَلَأَتِي وَلَحْدًا عَطَيْنَاهَا نَبِيًّا
 قَبْلَكَ وَجَعَلْنَاكَ فَاحِشًا وَخَاطِمًا
 رَشَقًا قَاضِي عِيَاضٍ ۝

قال فلما غشيها من امر الله
 ما غشي تغيرت فما احدث من خلق الله
 ليتطيم ان ينعتها من حسنها وثابت
 بھی ہیں اور پچھلے بھی اور تیری است کی خطا محسوب نہیں ہوتی جب تک وہ
 یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو میرا بندہ اور پیغمبر ہے۔ اور میں نے تجھ کو سب
 نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب کے اخیر میں بھیجا اور میں نے تجھ کو
 دوسرے لفظوں سات آیتوں والی وحی اور تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں
 وحی۔ اور میں نے تجھ کو فاتح اور خاتم کیا ۝

قال فلما غشيها من امر الله
 ما غشي تغيرت فما احدث من
 خلق الله ليتطيم ان ينعتها
 من حسنها وثابت ۝
 کر سکتا وثابت ۝

وقال ابن شهاب حتى أتت
 سدرۃ المنتهى فغشيها الوان كما
 ماضي وقال ثم ادخلت الجنة
 اور ابن شہاب نے کہا یہاں تک کہ
 میں سدرۃ المنتہی پہنچی سو اس کو
 ایسے رنگوں نے ڈھک لیا کہ میں

فَاذْكُوهَا فِي الْاَوَّلِ وَالْاَوَّلِ وَالْاَوَّلِ جَا نَافَا وَكَيَا هِيَا اور کہا پھر اہل کیا
 المسك رکا سیجی) +
 گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک ہے جیسا کہ آگے آتا ہے) +

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا
 اسری برسول اللہ صلی اللہ
 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سوانج ہوئی۔ سہ ماہی کے ایک
 پنچپانے گئے (اور وہ چھٹے آسمان
 پر رہے۔ اسی تک ختم رہا ہے جو
 اس پر اوپر سے اترتا ہے۔ سو وہ
 اس کو چڑھ لیتا ہے کہا اذ لفتی
 السماء ما لفتی سے مروی ہے
 کا بھجوا ہے +

(عبد اللہ ابن مسعود)

وفي حديث شريك انه
 روى موسى عن السابعة قال
 بتفصيل كلام الله تعالى له
 قال بشر علي به فزني ذلك
 بما لا يعلم الا الله تعالى
 فقال موسى لعل ان يرفع
 من احد رسله قاصي عياله
 اور شریک کی حدیث میں ہے کہ
 موسیٰ کو ساتویں آسمان میں دکھایا۔
 خدا کی باتوں کی تفصیل ان سے
 بیان کی کہ کہہ کر پھراتے اور پر گئے۔
 کہ سوا سے خدا کے اور کوئی نہیں
 جانتا۔ پس کہا موسیٰ نے مجھ کو لگان
 نہیں تھا کہ مجھ سے اور بھی کوئی جائے
 رسلہ قاصی عیال

شمر رفع لی البیت المہور

(رقادہ)

پھر میرے سامنے بیت المہور لایا
گیا۔ (رقادہ)

شما تیت باناء من خمر
واناء من لبن وانا من غسل

فاخذت اللب لب فقال هي الفطرة
انت عليها وامتك (رقادہ)

امت اس پر ہے +

پھر میرے سامنے شراب اور دودھ
اور شہد کے ظروف لائے گئے۔
پس میں نے دودھ کو لے لیا پس
کہا کہ یہی فطرت ہے تو اور تیری

(رقادہ)

قال ابن شہاب فاخبرني

ابن حزم عن ابن عباس واباحيه
الانصارى كانا يقولان قال

النبى صلى الله عليه وسلم ثم
عرج بنى حتى طهرت لمستوى

اسمع فيه صريخ الاقلام
را بن شہاب +

ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو ابن
حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور
ابو جہۃ انصاری دونوں کہتے ہیں
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے پھر مجھ کو اوپر لے گئے
یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پر پہنچا
جہاں قلم کے لکھنے میں چلنے کی

آواز مجھ کو سنائی دیتی تھی + (ابن شہاب)

ہشتم۔ احکام جو عنایت ہوئے

فاوحى الله الى ما اوحى

(ثابت)

پس وحی کی خدا نے میری طرف
جو کی (ثابت) +

بشر فرضت علی الصلوة
خمسین صلوة کل یوم (رقناده) فرض ہوئیں +

(رقناده)

فقرض علی خمسین صلوة
فی کل یوم ولیلة (ثابت) + پھر پھر ہر دن اور رات میں
پچاس نمازیں فرض کیں (ثابت) +
قال ابن حزم وانش قال ابن حزم وانش نے کہا - فرما
النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقرض للہ علی ممتی خمسین لے پس فرض کیں خدا کے میری
صلوة (ثابت) + استہ پر پچاس نمازیں -

(ابن شہاب)

فرجعت لم رت علی موسی فقال بما امرت قلت
امرت خمسین صلوة کل یوم قال انما یتک لا تسقیم خمسین
صلوة کل یوم وانی واللہ قد جربت الناس قبلاک وقالجت
بنی اسرائیل اشد المعالجة فارجم الی ربک مثله التحقیف
لو انک فرجعت فوضع عینی عشر فرجعت الی موسی فقال
سأله فرجعت فوضع عینی عشر فرجعت الی موسی فقال
سأله فرجعت فوضع عینی عشر اقلوت بعشر صلوة کل یوم فرجعت
الی موسی فقال مثله فرجعت فامررت بحمس صلوة کل
یوم (رقناده) +

پھر میں ٹوٹا اور سوسے پر گزرا انہوں نے کہا تم پر کیا فرض ہوا بیٹے
 کہا ہر روز پچاس نمازیں سوسے نے کہا تمہاری امت ہر روز پچاس
 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی اور میں بخدا تم سے پہلے لوگوں کا بخیر
 کر چکا ہوں اور بنو اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا ہوں تم خدا کی
 طرف واپس جاؤ اور کم کھاؤ اپنی امت کے لئے۔ پس میں واپس
 گیا۔ سو خدا نے دس نمازیں گھنٹا دیں پھر میں واپس آیا سوسے کی
 طرف۔ سوسے نے پھر وہی کہا۔ میں پھر کوٹھا خدا نے دس اور بھی
 کم کر دیں۔ پھر میں سوسے کے پاس آیا۔ سوسے نے پھر وہی کہا
 میں پھر کوٹھا خدا نے دس اور بھی کم کر دیں۔ پس مجھ کو ہر روز دس
 نمازوں کا حکم ہوا۔ پس پھر میں سوسے کے پاس آیا۔ سوسے نے پھر وہی
 کہا۔ میں پھر کوٹھا۔ پس مجھ کو ہر روز پانچ نمازوں کا حکم ہوا اور فائدہ ۱۶

فتنۃ رسولی فقال یا فرض ربک علی امتک ثقلت خمیسین صلوۃ فی کل یوم ولیلۃ قال
 الی ربک فاسئلہ الخفیف فان استسک لا ینطق ذلک پس میں مڑا سوسے کی طرف۔

قال فی تلبوت بنی اسرائیل خبرتم قال فرحت الی انہوں نے کہا خدا نے تیری امت
 ربی فقلت یا رب عن امتی فقل علی حسا وحببت الی ہا
 فقلت حدی حسا قال ان ہذا لا ینطق ذلک فخرج
 الی ربک فاسئلہ الخفیف قال فلم ازل ارجع بین
 یحییٰ بنی قمر وہم یخرجون قال یا محمد انہن خمس صلوۃ
 کل یوم ولیلۃ رجاہتی فرجعت بد لك حنۃ حورث اور کہو کہ کم کر دے۔ کیونکہ تمہاری

علی موسی فقال ما فرض اللہ امت اس کی طاقت نہیں کھتی۔
 لك علی امتك قلت فرض میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے
 خمیسین صلوۃ قال فادجم الی اور دیکھ لیا ہے۔ فرمایا آنحضرت

ربك فان امتك لا تليق فراخا
 فوضع شطرها فرجعت الى موسى
 فقلت وضع شطرها فقال باجم
 له ربك فان امتك لا تليق
 ذلك فرجعت فوضع شطرها
 فرجعت اليه فقال ارجع اے
 ربك فان امتك لا تليق ذلك
 فراخته فقال هي خمس وهي
 خمسون لا يبدل القول الذي
 فرجعت الى موسى فقال باجم
 ربك فقلت اتخيلت من
 ربك راين شهاب +
 میں اس کے ساتھ (ٹہا) رہا

تک کہ موسے پر گزرا۔ موسے نے کہا خدا نے تمہاری امت پر کیا فرما
 کیا۔ میں نے کہا پچاس غازیں۔ موسے نے کہا تم لوٹ جاؤ اپنے
 خدا کی طرف۔ کیونکہ تمہاری امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ میں واپس گیا
 کہ ایک حصہ صاف ہوا۔ میں مسے کے پاس پھر آیا اور کہا کہ ایک حصہ
 صاف ہوا۔ موسے نے کہا پھر خدا سے گفتگو کرو۔ تمہاری امت سے
 آواز ہو سکے گا میں واپس گیا اور دوبارہ سوال کیا کہ حصہ اور صاف ہوا میں پھر موسے کی طرف
 آیا۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ تمہاری امت سے آواز ہو سکے گا میں دوبارہ سوال کیا خدا
 نے کہا کہ یہ پانچ ہیں اور وہ (وراصل) پچاس ہیں۔ میری بات دوسری
 نہیں ہوتی پھر موسے کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا تم پھر خدا کے

پاس جاؤ۔ میں نے کہا اب تو میں خدا سے شریا گیا (ابن شہاب)۔
 نکل صلوٰۃ عشۃ فتلک
 ختم صلوٰۃ رثابت)۔
 قال فاعطی رسول اللہ
 صلے اللہ علیہ وسلم ثلثا
 اعطی الصلوٰۃ الحسن واعطی
 خواتیم سورۃ البقرۃ وغض
 لمن لا یشک باللہ من امنہ
 شیئا المقیمات رعبہ اللہ ابن
 مسعود)۔

(عبد اللہ ابن مسعود)
 اور جس شخص نے ایک نیکی کا
 قصد کیا اور کیا نہیں اس کے
 لئے ایک نیکی لکھی جاوے گی۔
 اور اگر کرے تو دس لکھی جاوے گی
 اور جو شخص کسی بُرائی کا قصد
 کرے اور کرے نہیں تو کچھ نہ
 لکھا جاوے گا۔ اور اگر کرے
 تو ایک بُرائی لکھی جاوے گی۔
 (ثابت)۔
 پس میں موسیٰ کی طرف قوا
 آیا۔ مہنوں نے کہا تم کو کیا حکم

ومن ہم عبۃ فلم یعملھا
 کتب لہ حسۃ فان عملھا کتب
 لہ عشرۃ ومن ہم بیۃ فلم
 یعملھا لم تکتب علیہ
 شیئا فان عملھا کتب لہ
 سیۃ واحدۃ رثابت)۔
 فوجت الی موسیٰ فقال
 بما امرت قلت امرت
 بحسن صلوٰۃ کل یوم قال
 ان امتک لا تستطیع حسن
 صلوٰۃ کل یوم وانی قد جربت

الناس قبلك وعالجت
 بنی اسرائیل اشد المعالجة
 فارجم لے ربك فثله الخفيف
 لامتك قال سالت ربی حتی
 استخیرت ولكنی ارضی واسلم
 رقتاده +
 قال فنزلت حتی انھیئت
 المومنین فاخبرته فقال ارجع
 لے ربك فاستله الخفيف
 فقال رسول الله صلی الله
 علیه وسلم فقلت قلنا
 لے ربی حتی استخیرت منه
 رثابت +
 قال فلما جاؤن ذی
 مناد مضیت فزیعتی
 وخفت عن عبادی رقتاده
 نشأ نطقی بے عتی
 انھی بی الی سدرتہ المنتهی
 وعشی الوان لا ادمی ماھی
 نشأ دخلت الجنة فاذا فیها
 حیا هذا للولود اذا اتوا بها
 ہوا ینے کہا برہنہ میں نمازوں کا کام
 نے کہا تمہاری امت پر عذاب کا تخفیف فرمائیے
 میں تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا
 ہوں اور بنی اسرائیل کو تو ابھی طرح
 آزمایا ہے۔ تم خدا کی طرف لوٹ
 جاؤ اور اپنی امت کے لئے تخفیف
 کی درخواست کرو۔ فرمایا میں خدا
 سے سوال کرتے کرتے شریا
 گیا۔ اب میں اسی پر راضی ہو گیا
 اور تسلیم کر لوں گا رقتادہ +
 کہا۔ پس میں آزاہاں تک
 کہ موتے کے پاس پہنچا اور انکو
 خبر دی۔ موتے نے کہا اپنے خدا
 کی طرف واپس جاؤ اور تخفیف
 کی درخواست کرو پس فرمایا رسول اللہ
 سے اللہ علیہ وسلم نے میں نے
 کہا کہ میں خدا کی طرف پھر پھر کے
 گیا ہاں تک کہ اب میں اس سے
 شریا گیا + رثابت +
 کہا پس جب میں آگے بڑھا
 ایک نیکار نے واسے لئے آواز

المسلک (ابن شہاب) + دی۔ میں نے اپنا فرض نافذ کیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی (فتاویٰ) +

پھر مجھ کو لے کے چلے (جبریل) یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی پہنچے اور اس کو رنگوں نے ڈھک لیا کہ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا۔ ناگاہ وہاں موتی کے گنبد تھے اور میں اس کی مٹی مشک تھی (ابن شہاب) +

یہ سب روایتیں ایک دوسری سے اس قدر مختلف و متناقض ہیں کہ نئے قواعد کے پیش کرنے کی جن سے ان کا مائل اور موضوع ہونا ثابت ہو سکتا ہے غیر ضروری ہے۔ کیونکہ یہ خود روایتیں حراشتاً ایک دوسری کی ترویج کرتی ہیں اور اپنی صحت اور اعتبار کو خود کھودتی ہیں +

مصنف لمعات کا بیان ہے کہ یہ روایتیں ایک دوسری سے اس قدر اختلاف رکھتی ہیں کہ ان کا تطبیق کرنا بالکل غیر ممکن ہے تا وقتیکہ قدو سراج کو تسلیم نہ کیا جاوے۔ یا ایک کو دوسری پر ترجیح نہ دی جاوے یعنی ان میں سے کسی کو مانا جاوے اور باقیوں کو غلط اور بے اصل قرار دیا جاوے۔
وعلى تقدير صحة الروايات يتعين راجع إلّا ان يقال بعد المعراج أو يرجح بعض الروايات على بعض (لمعات) +

وہ عیسائی مصنف جنہوں نے پیغمبر خدا کی سوانح عمری لکھی ہے ایک درجہ اور بھی بڑھ گئے ہیں اور ان تقریظوں اور مضمون فقرتوں کو - محمد سلمان شاعروں نے اپنی شاعرانہ طرز سے مختلف امور اور متعلق بہ سراج مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت اور شان - براق کی شکل - فرشتوں کے جلوس وغیرہ پر لکھی ہیں بروایات مستند

شمار کر لیا ہے۔ مگر انہوں نے اسلام کے حق میں بہت بڑی عمدہ اسباب
 کی ہے اور اسلام کو ہمیشہ ان کی گفتگو اور جاں فشانیوں کا مشکور ہونا چاہیے
 کیونکہ جب کوئی مصلحت مزاج اور ذی فہم شخص ایسی تصنیفات کے مجموعہ
 پر نظر ڈالے گا تو ہم کو اسید ہے کہ وہ اس نتیجہ کے استنباط سے ازورہ سلیکا
 کہ یہ تصنیفات اربع کی تحقیق اور توفیق کے سوا اور کسی نوع کے لئے
 کی گئی ہیں اور یہودگی اور یادہ گوئی میں گروٹیس کے کہوڑے کتے کے
 ساتھ بھری کرتی ہیں +

شق عدد اور مروج اگر مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت
 سیدھا سا دھتعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سبب مبارک ہیں یا اس واقعہ کے خواب میں ہوئے سے انکار کرے۔
 اور یہ کہے کہ اس قسم کی کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہوتی تھی اور یہ تلمذ و تہذیب
 جو اس واقعہ کے حقیقی یا خیالی وقوع کو بیان کرتی ہیں بلا استثناء بالکل
 غلط اور سراسر بے اصل موضوع اور جعلی ہیں تو بھی اس کے ایمان میں
 دورہ برابر بھی خلل واقع نہ ہوگا بلکہ وہ پورا پکا اور سچا مسلمان رہے گا +

مروج کا خواب اس قبیل سے ہے جیسا کہ حضرت یعقوب نے دیکھا
 تھا اور جو مروج یعقوب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ادریت میں لکھا ہے کہ "پس
 خواب دید کہ ایک نزدیک نے زمین پر پگشتہ سرش پر آسمان سے خود
 ایک فرشتگان خدا اداں یہ بالا وزیر سے رفتند و ایک خداوند براں
 دہیتا وہ سے گفت من خداوند خدا سے قدرت ابراہیم و ہم خدا سے آفاق
 ام ایں زمینہ کہ براں سے خوابی بتو بہ ذریعہ تو سے وہم و زہیہ تو مانند خاک
 زمین گردید و بہ مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواہند شد و ایکس من

پہنچا وہر جائے کہ میری تراکامہ واسطے ہاں زمین باز پس خواہم آدرو۔ تا
 بوقتے کہ؟ پھر بہتر گفتہ ام بجا آدم تراوا خواہم گذشت و یعقوب از خواب
 خود بیدار شدہ گفت بہر سنیکہ خداوند دریں مکان است و من نہ دانستم
 پس ترسیدہ گفت کہ این مکان چو ترسناک است ای نیست مگر غاء خدا و اینا است
 دروازہ آسمان دستر تکوین باب ۲۸ و رس - ۱۲ - ۱۴ +

مراجع کی نسبت جس چیز پر کہ مسلمانوں کو ایمان لانا فرض ہے وہ اس
 قدر ہے کہ پیغمبر خدا نے اپنا مکہ سے بیت المقدس پہنچنا ایک خواب میں
 دیکھا اور اسی خواب میں انہوں نے درحقیقت اپنے پروردگار کی بڑی بڑی
 نشانیاں مشاہدہ کیں۔ خواہ وہ شخص ان نشانیوں کو لا معلوم نشانیاں کہے
 خواہ ان نشانیوں کے دیکھنے سے عمدہ ترین احکام کا وحی کا ہونا براہے
 مگر اس بات پر یقین رکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
 کچھ خواب میں دیکھا یا جو وحی ہوئی یا انکشاف ہوا وہ بالکل سچ اور برحق ہے +
 اگر کوئی مسلمان مذکورہ بالا عقیدہ پر ایمان رکھ کر ان سب روایتوں
 کو جو مراجع کے قصے میں آئی ہیں نہ مانے اور سب کو موضوع اور نہایت قابل
 الزام خیال کر کے چھوڑ دے تو اس کے دین و ایمان میں کوئی خلل واقع
 نہیں ہوتا۔ اور وہ اس شخص کے ہم پایہ ہوگا جو کسی چیز پر بلا تحقیق و تفتیش
 کے ایمان نہیں لاتا +

روایات مراجع میں اگر کوئی مسلمان کسی حکم کا تلاش کرنا چاہے تو اس کو بعد
 از تلاش بسیار و محکوموں کے اور کوئی حکم نہ ملے گا۔ ایک نماز پنج گانہ کا اور
 دوسرا یہ کہ جو کوئی خدا تعالیٰ کا مثل اور ہمتا گردانے وہ مشرک خیال کیا جاوے گا۔
 مگر یہ احکام نہ ان روایتوں پر منحصر ہیں اور نہ ان کے مرتبے سے ہم تک پہنچے

ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے متعدد روایات قرآنی ہیں ان کی نسبت صاف صاف
اور بالقرین حکم صادر فرمایا ہے ہیں ان روایات کے نہ اسنے سے کسی حکم
شرعی کا انکار لازم نہیں آتا +

اگر ان روایتوں کی نسبت خیال کیا جاوے کہ ان سے ایک شانِ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے تو اس کی نسبت ہماری یہ رائے ہے کہ
اگر یہ سب باتیں جو ان روایتوں میں مندرج ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاویں تو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان کچھ بڑھ نہیں جاوے گی اور اس بے انتہا عظمت و ربے کی شان میں
کچھ زیادتی ہوئی اور اگر ان کا مشروشیہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف منسوب کیا جاوے تو بھی اس جناب کی عظمت و شان میں کچھ فرق
نہیں آوے گا +

ہم مسلمان اپنے نبی کو "ابن اللہ" بنانا نہیں چاہتے اور نہ ان کو "اللہ"
تعالیٰ کے دست راست "پیر بھٹانے کے مستحق ہیں ہم ان کی سب سے
بڑی عزت اس میں خیال کرتے ہیں جو خود انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے کہ
انا نبی مثلیکم یوحی الی انما المرسلون واحد - انا باللہ و ما جاء
بالحمد صلی اللہ علیہ وسلم +

الخطبة الثامنة عشر

فی

وَلَادَتِهِ وَطُفُولِيَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ

وَإِنَّكَ لَعَالِ الْخُلُقِ عَظِيمٌ

اس خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت سے آپ کی بارہ برس کی عمر
تک کا حال ہے

عبد اللہ بن عبد المطلب والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوبیس برس کی

فرمائی جب کہ انہوں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی۔ آمنہ بنت وہب
 قریش کے قبیلے سے تھیں جو عرب کے قبیلوں میں نہایت معزز اور
 شریف قبیلہ تھا۔ حضرت آمنہ علی ہی سے تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے والد عبد اللہ نے جرم تجارت یشرب لینے دینے کی طرف
 سفر کیا اور قبل پیدا ہونے آنحضرت کے انہوں نے وفات پائی اور مہینے
 سہار کے درمیان میں دفن ہوئے +

ان کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جمہور عقیدین
 کی یہ رائے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یارحویں ربیع الاول کو عام الحرام
 کے پہلے برس یعنی ابراہیم کی چڑھائی سے پچپن روز بعد پیدا ہوئے مگر
 اس بات میں کہ عام الحرام سنہ عیسوی کے کون سے سال میں واقع
 ہوا تھا محدثوں کی رائے میں اختلاف ہے۔ متفق امر جو قرار پایا ہے وہ یہ
 ہے کہ عام الحرام سنہ ۶ کے مطابق تھا۔ کیونکہ سب مؤرخین اس بات پر
 متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ۶ میں مکہ سے مدینہ
 منورہ کو ہجرت کی تھی یعنی نزول وحی سے تیرہویں برس اور وحی پانچ
 برس کی عمر میں نازل ہوئی تھی۔ ان برسوں کو اگر جمع کیا جاوے تو تیرہ
 قمری سال ہوتے ہیں اور جب کہ ان میں سے ایک برس قمری سال
 شمسی سے مطابقت کرتے ہیں کے لئے منہا کیا جاتے تو اب ان برسوں
 رہتے ہیں اور جب ان دنوں برس کو چھ سو پانچ میں سے نکال دیا جائے
 تو اب نوستر باقی رہتے ہیں اور اس حساب سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سنہ ۶ میں ہوئی تھی +
 آنحضرت کی ولادت کی نسبت بہت سی عجیب روایات مشہور ہیں کہ

ولادت کی رات کو کسرطے کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے چودہ گنگور سے
 گر پڑے۔ فارس کا مقدس آتشکدہ جس میں سالہا سال سے برابر آگ
 جلتی چلی آتی تھی دھند بجھ گیا۔ وہاں کے موبدوں نے عجیب عجیب ایسے
 دیکھیں اور چشمہ ساوہ دھند خشک ہو گیا۔ مگر ان روایتوں کی معتبری کی قابل
 سہیں نہیں ہیں اور یہ مذہبی روایتیں بھی جاسکتی ہیں۔ آنحضرت کی
 ذات بابرکات کے سبب اسلام نے رونق پائی اور مسلمانوں کو فتوحات
 نمایاں حاصل ہوتی گئیں اور تمام مملکت فارس مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوئی
 اور وہاں کے قدیم آتشکدہ سے برباد ہو گئے اور کسرطے کے محلوں میں زلزلہ
 ٹال دیا۔ ان واقعات کو جو بعد وقوع میں آئے شاعروں نے اپنے شاعرانہ
 خیالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے منسوب کیا کہ گویا
 آپ کا پید ہونا ہی فارس کے آتشکدوں کا بجھنا اور کسرطے کے محل میں
 زلزلہ پڑنا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ شاعرانہ خیال بطور روایت کے مروج ہونے
 لگے اور عین روز ولادت ہی سے منسوب کر دئے گئے۔ پس ان روایتوں
 کو مذہبی روایتیں تصور کرنا ان لوگوں کی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کی مذہبی
 روایتوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔

علاوہ ان کے اور بھی روایتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
 کی نسبت کتب سیرت میں مذکور ہیں۔ اگرچہ ان کی صحت کے لئے بھی کافی
 ثبوت موجود نہیں ہے مگر ان کے غلط ہونے کے لئے بھی کوئی دلیل نہیں
 ہے۔ ان روایتوں سے پایا جاتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پیدا ہوئے تو حضرت آمنہؓ نے کسی کو عبدالمطلب کے پاس بھیجا اور
 آپ کے پیدا ہونے کی اطلاع کی۔ عبدالمطلب نے انھوں کو آئے

اور آنحضرت کو اپنے ناموں پر اٹھا کر کہے میں نے گئے اور اللہ تعالیٰ کی
معدوثنا کی +

سرورِ عالم سید صاحبِ قرباتے ہیں کہ عبد المطلب کی دعا کا جو مستنون بیان
کیا گیا ہے وہ صریح مسلمانی طرز کا ہے اور اس سے خیال کیا جاتا ہے کہ کہے میں
عبد المطلب کا دعا اٹھا صرف مسلمانوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ مگر ہم کو اس
بات سے کہ عبد المطلب نے جو دعا مانگی تھی وہ مسلمانی طرز کی دعا تھی کچھ تعجب
نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم کو اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے بزرگوں میں سے خدا پرستی بالکل معدوم نہیں ہوئی تھی اور اس بات کا
بشارت قومی قبضت یہ ہے کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے والد کا نام محمد اللہ رکھا تھا جو خاص خدا پرستوں کا طریقہ
ہے +

چند روز تک ثویب نے جو آنحضرت کے چچا ابولہب کی آزاد کی ہوئی
لوٹری تھیں آنحضرت کو دودھ پلایا۔ ثویب نے آنحضرت کے چچا حمزہ کو
بھی دودھ پلایا تھا اور اس سبب حمزہ اور سروق ابن ثویب آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی بن گئے +

عبد المطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا مگر حضرت
آمنہ نے خواب میں ایک پھرشتہ کو دیکھا تھا جس نے کہا تھا کہ آپ کا نام احمد
رکھنا۔ اس لئے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا
اور اس طرح ثوریت اور اسمیل دونوں کی بشارتوں کی تصدیق ہو گئی جن کا
بیان ہم نے تطبیق بشارت میں کیا ہے۔ ولادت کے ساتویں روز عبد المطلب
نے قریشی کی اور نعم ان کے لیے قبیلہ قریشی کو دعوت میں بلایا +

غرفے کے کا دستور تھا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے اور اس غرض سے کہ بچوں کے لیے اور زبان میں غیر زبان کا اثر نہ ہوئے پائے اپنے بچوں کو جب کہ وہ آٹھ دن کے ہو جاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر کے باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی رسم کے موافق آنحضرت کو بھی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر لے گئیں اور ہر چھٹے مہینے لاکر ان کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھلا جاتی تھیں۔ دو برس بعد آپ کا دودھ چھٹایا گیا۔ اور حضرت حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئیں مگر حضرت آمنہ نے اس خیال سے کہ کہہ کی آب و ہوا آپ کو موافق نہ ہوگی پھر حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئیں اور ہر چھٹے مہینے لاکر ملا جاتی تھیں۔ جب آنحضرت کی عمر چار برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پس حضرت حلیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی اور ان کے خاوند حارث ابن عبد العزیز دودھ کے رشتہ کے باپ اور انکی اولاد عبد اللہ اور ابنہ اور خذیمہ عوف عثمان دودھ بھائی اور دودھ بہن ہیں +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے رشتے کو خون کے رشتے کے برابر سمجھتے تھے اور حضرت حلیمہ سے نہایت محبت رکھتے تھے اور ان کا ادب اور ان کی تعظیم ماں کے برابر کرتے تھے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا سے مبارک جس کو سلمان سر پر رکھنے اور آنکھوں سے لگانے کے لائق سمجھتے ہیں حضرت حلیمہ کے لئے بچھا دی تاکہ وہ اس پر بیٹھیں۔ دودھ کے رشتہ کا ایسا بڑا پاس و لحاظ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جو محبت اور الفت کہ حضرت حلیمہ اور اس کی اولاد کے

ساتھ رہتے تھے اور میں احسان سندی کا اظہار و ودھ کے و مشہور واروں کے
ساتھ کیا کرتے تھے نہایت اعلیٰ اور عمدہ مثالیں آنحضرت کے اخلاق
حمیدہ نیک خوئی اور نرم دلی کی ہیں میں کی نظر اس سے پہلے کبھی نہیں
پائی گئی * +

بہی قریش اور بالتخصیص اس کی وہ شایع جو بتی سہ کلماتی حق جن میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے طغولیت میں پرورش پائی
حق تمام ملک عرب میں زبان کی شستگی اور فصاحت کے لئے مشہور تھی۔
اور اسی سبب سے جناب پیکر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت زبردست
اور چرچا و فصاحت و بلاغت رکھتے تھے۔ اہل عرب در حقیقت فصاحت و بلاغت
کی نہایت قدر کرتے تھے اور جو شخص فصیح و شلیق نہ ہوتا تھا۔ اس کو نظر
حضرات سے دیکھتے تھے اور ذلیل سمجھتے تھے گو وہ کیسے ہی نامور اور
شریف خاندان کیوں نہ ہو * +

سردیم یور صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس سبب سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جزیرہ ماعرب کی خوش نما زبان کے
خالص ترین نمونہ پر ان تھی و حق و موعود جب کہ ان کی فصاحت و بلاغت
ان کی کامیابی میں کام دینے لگی تو ایک خالص زبان اور ایک
بلاغت گفتگو سے فائدہ عظیم رہا۔ مگر ایک بات سردیم یور صاحب کی
سے رہ گئی کہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ستوا یا مشہور
حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں یقین کیا جاتا ہے کہ خاص لفظ آنحضرت
کے مخصوص ہیں جیسے دعائیں وغیرہ تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا طرز کلام
اور فصاحت و بلاغت کے طرز کلام سے کچھ غیر متماثل نہیں ہے۔ لیکن جب ہم

قرآن مجید کے مقدس صفحات کو پڑھتے ہیں اور ہم کو حیرت ہوتی ہے اور بہالا
تعجب بے انتہا پڑھ جاتا ہے کہ وہ دونوں کلام ایک ہی شخص کے نہیں معلوم
ہوتے اور دونوں میں بہت بڑا فرق پاتے ہیں اور اس کی وجہ بجز اس کے
اور کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ اول کلام انسانی ہے اور دوسرا کلام ربانی ہے۔

• جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ برس کی ہوئی تو حضرت
آئمہ آپ کو اپنے عزیز واقربا سے ملائے کے لئے مدینہ منورہ لے گئیں۔ کچھ
عرصے تک وہاں ٹھہریں اور پھر مکہ معظمہ کو مراجعت کی اور رستے میں بمقام
ابہار و فوات پائی۔ جب کہ آنحضرت مکہ میں پہنچے تو آپ کے دادا عبدالمطلب
نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ذمے لی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ
شفقت پدری سے پیش آتے رہے۔

سر ولیم مور نے اپنی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
طفولیت یعنی بارہ برس کی عمر تک کے بعض واقعات تقریفاً بیان کئے
ہیں مثلاً مدینے کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ اُن کا کھیل کود میں
مصرف رہنا اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے پردوں کو اڑا دینا اور
رضاعی بہن کی پیٹھ میں کاٹ کھانا اور مدینے سے حدیبیہ کو جاتے وقت

اپنی ماں کی قبر پر رونا۔ اگرچہ ان باتوں کی اور اسی قسم کی اور باتوں
کی نقصانیت کی جو انہوں نے بیان کی ہیں کوئی مستبر سند نہیں ہے
لیکن اگر یہ سب باتیں تسلیم بھی کر لی جاویں تب بھی یہ ایسی باتیں ہیں جسے
کہ ایم طفولیت میں انسانی فطرت کے موافق ہوتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مراد
یہ کہا کہ وہ انابت و مشاکمہ جو سعی الی اللہ۔ پس ایسی باتیں اگر ہوئی بھی ہوں تو

انسانی فطرت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتیں +

جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنحضرتوں پر اس شرع ہوا اور آپ کے دادا عبدالطلب نے بیاسی برس کی عمر میں وفات پائی۔ سر ولیم سور صاحب لکھتے ہیں کہ جب آنحضرت جنازے کے ہمراہ قبرستان جو کہ آج کے لڑکوں نے آن کر دیتے دیکھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے برخلاف منشاء سر ولیم سور صاحب کے کچھ تعجب نہیں ہوتا بلکہ اگر نہ روتے تو نہایت قہر ہوتا۔ آنحضرت اُس وقت کم فریقے اور ایسے سوتوں پر آنسوؤں کا ٹکٹا اور دل کا ہوش اڑا خدا سے تمنا ہے کہ انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے۔ بچ کے وقت دل کا لایم ہونا اور محبت امیر وحش کا آٹھنا اور آنکھوں کی ماہ سے آنسوؤں کا بہنا خدا سے رحیم نے انسان کے دل کو تسلی اور اس کے بچ کی شکنیں کا زرمیر بنایا ہے۔ پس آنحضرت نے بھی اسی فطرت کی پیروی کی تھی جو خدا نے انسان میں بنائی ہے +

عبدالطلب کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب آپ کے چچا نے جو آپ کے والد مہر اللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ اپنے زوے ل۔ یہی آنحضرت کے ساتھ نہایت محبت کے پیش آتے رہے اور شل چہرہ ان کے ہر طرح سے خبر گیری کی۔ جب آپ کی عمر بارہ برس کی ہوئی تو ابو طالب کو تجارت کے سبب سے شام کا سفر پیش آیا اور اس کے بعد انجام کے بعد پھر کہ کو واپس آئے۔ سر ولیم سور صاحب نے جو یہ کھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے ہر لو شام کو گئے تھے۔ اور ابو طالب نے ادل تو اپنے ہر اوے جانے سے انکار کیا تھا مگر آنحضرت روحانی کے دن اتنی لمبی سفرات کے خیال سے اسروہ دل ہو کر اپنے

مدنی سے لپٹ گئے اور ابو طالب کو بھی جو سن اُلفت آگیا اور اپنے ہمراہ
لے گئے اس روایت کی کوئی معتبر سند نہیں ہے آنحضرت کا ابو طالب
کے ساتھ شام کے سفر میں جانا کسی طرح ثابت نہیں ہے

جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارہ برس کی عمر کو پہنچے تو زمانہ
طفولیت کا منقض ہو گیا تھا اور نوجوانی کا آغاز تھا اور جمیع اوصاف
حمیدہ سے جن سے انسان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے آراستہ تھے نہایت
اعلا درجے کا اخلاق اور صبر اور مردانگی جن کو اوضاع و اطوار کی خوبی
اور فصاحت و خوش بیانی سے دو بالا جلا ہو گئی تھی آپ کی ذات مبارکات
میں اس طرح پر جمے ہوئے تھے کہ عالم شباب ہی میں آپ نے امین عرب
کا لقب حاصل کیا تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طفولیت کے صحیح حالات صرف
اسی قدر ہیں جو ہم نے بیان کئے اور اس کے سوا جو باتیں اس زمانے
کی مشہور ہیں وہ سب بے سند اور نامعتبر ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ برس کی عمر تک کے تاریخی وقعات
جو ہم نے اوپر بیان کئے اُن کے علاوہ مولانا سلیمان صاحب نے اپنی کتاب
سے لائیف آف محمد میں اور بھی کچھ واقعات بیان کئے ہیں جو نہایت
ضعیف اور نامعتبر روایتوں پر مبنی ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ مولانا سلیمان صاحب نے
اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق
موجزات حال کے مسلمانوں کے نزدیک بہت دل پسند مضامین ہیں، مگر
اس امر کی کچھ تحقیقات نہیں کہ کن موجزات کو حال کے زمانے کے مسلمان
بھی معتبر سمجھتے ہیں اور کون سے موجزات کو نامعتبر بطور قصہ اور کہانی کے ہمارے

یہ بھی نہیں بتلائے حال کے مسلمانوں کی جو انہوں نے قید لگائی ہے اس کے
 ان کا کہا مطلب ہے۔ غالباً یہ مطلب ہو گا کہ مستعد بین سلمان ان کے قابل
 التفات نہیں سمجھتے تھے اگر وہی مطلب ہو تو حاتم اس بات کا اقرار ہے کہ
 وہ روایتیں جن کو مرویہ میرو صاحب نے بیان کیا ہے نامستبر اور غیر صحیح ہیں
 جس قدر کتب سیر یا کتب سوانح عری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے
 اسلام نے لکھی ہیں اور محدثین ان میں بیان کی ہیں تمام سلمان ان
 روایتوں کو ایسی روایتیں خیال کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ صحیح مانی
 جاویں روایت اور درایت کامل تحقیق و تدقیق کی محتاج ہیں۔ اس قسم کی روایتیں
 کو تو مٹنے کو ان کی تصدیق کی کوئی کافی دلیل نہ ہو سلمان مطلقاً قابل
 اعتبار تصور نہیں کرتے بلکہ خود علمائے تحقیق نے ان روایتوں کو مستبر
 قرار دیا ہے۔ علمائے تحقیق اسلام اور مذہبی علم مسلمانوں نے ان روایات
 پر ذرا بھی اطمینان نہیں کیا ہے بلکہ ہمیشہ ان کی کوششیں اس بات کی
 تحقیق میں کہ کون سی ان میں سے صحیح اور کون سی غیر صحیح ہیں صرف
 رہی ہیں +

مرویہ میرو صاحب نے اپنی کتاب میں جہاں روایتوں کے درجہ اعتبار
 کو بیان کیا ہے ان تمام روایات کی نسبت جن میں صحیح روایتیں اور موضوع
 اور نامستبر روایتیں بلا تیز شاخیں ہیں ہر بات کہہ کر فیصلہ کر دیا ہے
 کہ یہ سب بے اصل اور ادویاں کی محض اختراعات ہیں۔ مگر ہم باوجود اسکے
 کہ مرویہ میرو صاحب کے علم اور مرتبے کا بہت ادب کرتے ہیں اس لئے کہنے پر
 مجبور ہیں کہ وہ علمائے جلیل قابل پذیرائی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اگر وہ
 بالعموم ان لیا جاوے تو اس سے لازم کہ اسے کہ اسے لال محض بیکار چیز

ہے اور اُس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کہ یونان کے مشہور کاشتکار مسے
 عمارڈین کی ٹھڈی کے جوئے کی گرہ کو ایران کی بادشاہت کے طے میں باغ
 سے کھولنے کے عوض تلوار سے کاٹ دیا جائے جیسے کہ سکندر نے کہا تھا
 فرض کرو کہ اگر کوئی یہ کہے (جیسے کہ لوگوں نے کہا ہے) کہ حضرت یحییٰؑ
 محض عوام الناس میں سے اور یہود کے فرقہ ایسٹین میں سے تھے اور حضرت
 عیسیٰؑ ان کے ایک مرید تھے۔ ان کے مصلوب ہونے کے بعد ان کے مریدوں
 نے شان الوہیت اور قدرت اعجاز کو ان پر لگا دیا ورنہ وہ محض ایک عام یہودی
 تھے اب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کہنے میں اور مسلمانوں کی مقامِ رواتوں کی نسبت
 اس بات کے کہہ دینے میں کہ وہ سب بے اصل اور راویوں کی اختراعات میں

کیا فرق ہے ؟

زندگی کے عام معاملات میں بھی کسی شخص پر واجب نہیں ہے کہ کسی شخص
 کے محض زبانی بیان پر گودہ کیسا ہی سوز اور ذی فہم کیوں نہ ہو یقین لے
 آدے تو ایسے بڑے معاملات میں کسی مصنف کے بیان یا رائے کو کیوں کو قطعی
 مان لیا جاسکتا ہے۔ اس لئے ہم قابلِ معافی ہیں۔ اگر ہم مرویہ سید صاحب
 کی اس رائے کو کہہ ان روایات ہی کے بغیر معتبر سمجھ کر خارج کر لینا چاہتے
 قابلِ تسلیم نہ خیال کریں جب تک کہ دلیل اور حقائق سے اس رائے کی
 صحت کا ثبوت نہ ملے ؟

جاننا چاہئے کہ مسلمانوں کے نزدیک روایتیں تین قسم کی ہیں اول تو
 وہ روایتیں ہیں کہ ان کی صحت و اعتبار کی محفول دلیلیں موجود ہیں۔ اور

سے دیکھو کتابِ مرسوم برہ اسے واپس فراموشی گنج

عالم مسلم ہیں۔ دوسری قسم میں وہ مشہور روایتیں شامل ہیں جن کا وقتی کوئی
 نظرت کے بر خلاف نہیں ہے اور جن کی سبب اصلی اور غیر سہری کی نسبت کوئی
 دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ روایتیں مذکور بالا تحقیق ماستر کرنے کے قابل ہیں۔
 اور نہ اس قابل ہیں کہ انھیں ہندو کے اُن پر اعتقاد کر لیا جائے۔ تیسری قسم میں
 دور روایتیں ہیں جو بظاہر بالکل محال معلوم ہوتی ہیں اور ان کے ثبوت
 کی کوئی مستند دلیل نہیں ملتی ہے اور اس لئے غلط اور مستبر قرار دی گئی ہیں۔
 پس اس سے زیادہ غلطی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اہل اسلام کی نسبت
 یہ کہا جاوے کہ وہ ان سب قسم کی روایتوں کو برفق سمجھتے ہیں اور ان سب پر
 بلا امتیاز ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے نئے رسالہ روایات المرویات
 نے الا سلام میں بیان کیا ہے •

اب ہم ان روایات کی نسبت بحث کرتے ہیں جن کو سر ولیم سیر صاحب نے
 اپنی کتاب میں لغویت مذہب اسلام ثابت کرنے کی مشاوت سے بیان کیا ہے اور
 بتاتے ہیں کہ وہ روایتیں اقسام روایات مذکورہ بالا میں سے کون سی قسم
 کی روایتیں ہیں وغیرہ۔ سر ولیم سیر صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ ولادت میں جو حضرت آدم کا ایک خوف ناک اور معلوم آواز کر سنا
 اور دیکھا ایک سفید مرغ کا وقتاً منور ہونا اور حضرت آدم کے سینے پر اپنے انڈے
 کا پھیرنا اور اس سے حضرت آدم کے اضطراب کو تسکین کا ہوتا یا حضرت آدم کے
 لئے ایک خوشگوار شربت کے پیالہ کا ایک نامعلوم اللہ سے ظاہر ہونا یا ملائکہ کی آواز
 آنی یا ایسا جس کے کوئی شخص دکھائی دیتا ہو پاؤں سے پھرنے کی آہٹ
 کا محسوس ہونا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمیوں کی نظریں سے چھپنے کے
 لئے آسمان سے ایک در کی چادر کا ٹوڑنا ہشت کے پردوں کا چھٹنا ہشت کی

غوشہ نویسوں کا ہنگامہ سب شاعرانہ مضمون ہیں جو غالباً سر ولیم میر صاحب نے کسی مولانا سے اخذ کئے گئے ہیں اور ہر سلطان جس کو ذرا سا بھی علم ہوگا سمجھتا ہے کہ یہ تمام باتیں شاعروں کے گرم ہوش شاعرانہ خیالات ہیں جو انہوں نے اپنے مضامین کی تزئین اور مخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی رونق کے لئے بیان کی ہیں جیسے کہ شاعروں کا اور خصوصاً مشرقی شاعروں کا شاعرانہ مضمون میں اس قسم کے واقعات بیان کرنے کا دستور ہے۔ حضرت عیساؑ کی نسبت بھی گرم ہوش خیال کے عیسائی شاعروں نے اسی قسم کے خیالات نظم میں بیان کئے ہیں جن کا مؤثر ہم نے اپنے خطبہ ”فی حقیقۃ شتی الصلح و ماہیۃ المعراج“ میں دکھایا ہے اور ملٹن کی تمام پیریٹیڈ ٹالسٹ انہیں خیالات سے بھری ہوئی ہے۔ یہیں نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک عیسائی عالم اپنے ماں کے اس قسم کے خیالات کو تو شاعرانہ خیالات سمجھے اور مسلمانوں کی اس قسم کی باتوں کو بطور مذہبی روایتوں کے قرار دے اور اس کا فیصلہ یوں کر دے کہ وہ سب راویوں کی اختراعات ہیں +

اسی قسم کے وہ مضامین ہیں جن کو سر ولیم میر صاحب نے بطور مذہبی روایتوں کے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی زمین پر سجدہ کیا اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی اور کلمہ پڑھا اور تین نورانی فرشتے آسمان پر سے اترے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی چھانگل تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک زرد کا گنن اور تیسرے کے پاس ایک ریشمی رد مال اور آنحضرت کو سات مرتبہ غسل دے کر آپ کو خیر خجستر کا

خطاب دیا +

ہم کو کس قدر تعجب آتا ہے کہ سر ولیم میر صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدوں

پیدا ہونے کو بھی آٹھویں قرعہ روایات میں مستحکم کیا ہے جن کو وہ عجیب و غریب
 بمبادیائیں اور غلات کا وزن و طرقت قرار دیتے ہیں۔ مگر یہ بات درجہ سے غلات
 رکھتی ہے نہ عجائبات سے بلکہ بعض توہمات و طرقت سے متعلق ہے ایسے توہمات
 طرقت کی بہت سی نظیریں بتلائی جاسکتی ہیں مثلاً اسے اشخاص کا پیدا ہونا جن
 میں غلات تذکرہ و تہذیب و دوڑوں موجود ہوں۔ ایسے واقعات اس امر پر دلالت کرتے
 ہیں کہ قوانین طرقت کے مطابق قدرت کا انعقاد و تحولات کوئی عجیب بات نہیں ہے
 اس زمانے میں بعض اوقات غلوں کے پیدا ہوتے ہیں جن سے جاترامل و تجرہ
 یا عجائبات کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غلوں پیدا ہونا یقیناً قرین قیاس
 ثابت ہوتا ہے لہذا اس کا ثبوت اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ابراہیم
 کی اولاد میں غلوں کی رسم نہایت استحکام سے راز ہو گئی تھی اور عرب جاہلیت
 بھی اس کا ترک کرنا گناہ عظیم سمجھتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقے
 کی رسم کا پورا کسی منہیت سے ضعیف روایت میں بھی بیان نہیں کیا گیا

ہے +

مہر غلوں کی نسبت مرد و عورتوں پر صاحب فرماتے ہیں کہ در صفیہ سے نقل ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر غلوں ان کی پشت پر فور کے حراں میں
 ملازم تھی تمام مستند حدیثیں بالاتفاق بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک عصبانہ و غلو
 ساتھ اور اس پر بال تھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ
 نہیں کیا کہ یہ میری رسالت کی مہر ہے اور نہ کبھی اس کو اپنی رسالت کے برقی ہونے
 کے ثبوت میں پیش کیا۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ نے اپنے یہ بیغ کو نبوت کے
 ثبوت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہاں سطور پر ثابت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر غلوں کی مہرست اور تعظیم کی جاتی تھی اور اس خیال

سے بعض لوگوں نے آنحضرت کی پشت کے غزوہ کو عام نام سے بلانا ایک بے ادبی اور گستاخی خیال کر کے استعاراً اس کو ہر نبوت کے سوز اور گرامی نام سے موسوم کیا ہوگا +

بعض لوگوں کے اس خیال کو کہ اس پر حرف لکھے ہوئے تھے جمیع علماء اسلام نے نہایت مراعیت کے ساتھ رد کیا ہے۔ پس کیا ایک عیسائی عالم کو یہ بات و اما رواۃ کا تراجم اور کتبہ نازیبا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ایسے عناد و کشادہ حضرت اء او سوداء و مکتوب فیہما محمد رسول اللہ اوسط فائدہ المضمین لم یثبت منہا شیء کما قالہ العسقلانی یقحیم ابن حبان لذلک وہم وقال بعض الحفاظ من روۃ انہ کان علی خاتم النبوة کتابہ محمد رسول اللہ فقد استبأ علیہ خاتم النبوة عجبت علیہ اذ الکتابۃ المذکورۃ انما کانست علی النبی دون الاول +

ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے جیسے عسقلانی نے کہا ہے۔ اور ابن حبان نے جو اس کی تصحیح کی ہے وہ صرف اس کا وہم ہے۔ اور بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ جس شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر نبوت پر ایسے سے پھر جو آنحضرت کی پشت پر تھی۔ الفاظ محمد رسول اللہ لکھے ہوئے تھے اس کو دھوکا ہو گیا ہے مافقہ کی ہر

ہیں اور اس پیش کے ہر دور میں جس کو عام نبوت کہتے تھے کی طرح
جبرائیلؑ کی ہر میں کلمہ حق و پیش کی چیز ہے۔ پس جو حقیقی امر
باوردی اور مستقامی نے لکھا ہے اس سے صحت ثابت ہوتا ہے کہ
علمائے اسلام نے ان روایتوں کو جن کو سر ولیم سیر صاحب نے بیان
کیا ہے غور و رد کیا ہے اور ہر نبوت سے وہ کیا مراد لیتے تھے ؟

شرح السنہ میں ابی رحمہ سے منقول ہے کہ ”وہ اپنے باب کے
عن ابی رحمہ ... قال ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
دخلت مع ابی علی رسول اللہ کے پاس گئے۔ ان کے آپ نے
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس چیز کو دیکھا جو رسول خدا صلی اللہ
ابے الذی نظر رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر تھی۔ ان کے
صلی اللہ علیہ وسلم فقال۔ باب نے کہا کہ آپ مجھ کو اجازت دیجئے
عالم الذی نظرک فی میں کہ جو چیز آپ کی چھ پر ہے۔ میں
طیب فقال انت ویت اللہ اس کا علاج کروں کیونکہ میں طیب
الطیب روحا وافی شر ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
السنہ نے فرمایا کہ تم رفیق ہو اور اللہ طیب

ہے۔ اس روایت سے یہ قوی ثابت ہو گیا ہے کہ جس چیز کو مرنوت کہتے
تھے وہ کیا چیز تھی اور صحت صحت معلوم ہوتا ہے کہ خود اس زمانے کے
مسلمان جو آنحضرت کے اصحاب تھے اس کو کیا سمجھتے تھے۔ پس سر ولیم
سیر صاحب نے جو اس کو بطور مجاہدات اسلام کے بیان کیا ہے۔ لکھنے
نے چاہیے ؟

سر ولیم سیر صاحب نے اللہ روایتیں لکھی ہیں جن میں بیان کیا ہے

کہ حضرت آئمہ سے ایک اور پیدا ہوا جس نے کہ شام کی تمام گلیوں اور مکاناتوں
کو روشن کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنے اہل
کو ایک گرم ٹھہ بیٹھے اور ایک خاک کی مٹھی بھر کر آسمان کی طرف پھینکی۔
اور ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت آئمہ کو ایام حمل میں کچھ بوجھ یا تکلیف
نہیں معلوم ہوتی تھی اور دوسری روایت اس کے برخلاف لکھی ہے کہ
حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ میں نے کسی بچے کو پیٹ میں آنحضرت صلی
سے زیادہ بھاری نہیں پایا۔ یہ روایتیں اور اسی قسم کی اور سب روایتیں
بالکل سند سے سرائیں اور خود علمائے اسلام ان کو فیصحیح اور نامستند
قرار دیتے ہیں اور یہ سب گرم جوش خیالات کے نتیجے ہیں جن کو سر ولیم
میر صاحب اسلام کی مذہبی روایتوں کی طرز پر بیان کرتے ہیں اس منشاء
سے کہ اسلام کی ایک بے وقوفی ظاہر کریں +

وہ روایت جس میں حضرت آمنہ سے نور کا ظاہر ہونا منقول ہے اور
جو کتاب مشرح السنہ میں بیان کی گئی ہے اس طرح پر نہیں ہے جس
طرح کہ سر ولیم میور صاحب نے بیان کی ہے۔ اس لئے ہم اس روایت
کو بلفظ نقل کرتے ہیں مشرح السنہ میں عریض ابن ساریہ سے منقول
عن العریض ابن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال . . . ساخبرکم . . . نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے پہلے حال
سے مطلع کروں میں دعا ہوں ابراہیم
کی اور بشارت ہوں عیسیٰ کی اور غوا
ہوں اور اپنی ماں کا جس نے میرے
پیدا ہونے کے زمانے میں دیکھا تھا کہ
یوں امری انا وسعۃ ابراہیم
وبشارتہ عیسیٰ اور دیا احمی لتی
رات جبین وضعتنی وقد خرج

لہذا فرامنا بھلا قصور کا نام * اس سے ایک نور پیدا ہوا ہے۔
 جس سے شام کے لعل روشن ہو گئے
 (راوی فی شرح السنہ) پس جی رعایتوں میں معزز آئندہ سے

وز کا پیدا ہونا منقول ہے اگرچہ ان کی بھی کوئی کافی سند صحت کی موجود
 نہیں ہے لیکن اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں اور صحیح قرار دیں تو ان سے دون
 اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ معزز آئندہ نے ایسا ایک غراب دیکھا تھا اور اس
 قسم کا غراب دیکھنا نہ عجیب النور ہے نہ خلاف قیاس ہے اور نہ خلاف
 نظرت ہے۔

سروہم میو صاحب فرماتے ہیں کہ تمام راوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تاریخ میں دو مشتبہ کو ایک مشہور اور معروف ان خیال کرتے ہیں اور
 لکھتے ہیں کہ اسی دن آپ کی زندگی کے سب سے بڑے واقعات ظہور
 میں آئے تھے۔ لیکن اس مشہور عالم نے اس جگہ کسی قدر غلطی کی ہے کیونکہ
 مسلمانوں کے ہاں دو مشتبہ کے دن کو کوئی مزاحمتی شرف حاصل نہیں ہے۔
 صرت یہ بات ہے کہ جب علمائے آن مشہور و معروف واقعات پر غور کیا۔ جو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور میں آئے تھے تو اکثر کو مشتبہ
 کے دن واقع ہوا تھا۔ اس لئے انہوں نے ایک اتفاق مطابقت کے
 خیال سے اپنی تصنیف میں دو مشتبہ کا ذکر کیا۔ حالانکہ معین علمائے اس
 اتفاق مطابقت سے بھی اختلاف کیا ہے۔ پس یہ کوئی ایسا اور نہیں ہے کہ
 جس کے سبب اسلام کی طرف کسی منشا سے کوئی اشارہ کیا جائے *
 سروہم میو صاحب نے تاریخ و قدسی کے چند اختراعات بیان کرنے
 کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ اس معصفت کے بیان کیا ہے کہ معزز آئندہ نے

عبدالطلب سے فرشتہ کا یہ حکم بیان کیا کہ اس (لڑکے کا نام) احمد رکھنا اور اس کے بعد صاحب مدوح فرماتے ہیں کہ "حمد کے مادے سے جو نام مشتق ہوتے ہیں عرب میں رواج تھے مگر احمد عرب میں بہت کم نام ہوتا تھا اور آنحضرت کے سوا پانچ مختلف اشخاص اور بھی گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا۔

۷۱ واقدی کے والد سے صاحب موصوفہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ نام عرب کے وہ لوگ رکھا کرتے تھے جنہوں نے یہود اور نصاریٰ اور کاتبوں کی دہائی سنا تھا کہ عرب میں ایک نبی اس نام کا عنقریب ہونے والا ہے اور اکثر اشخاص اپنے لڑکوں کے یہی نام رکھتے تھے اور ہر شخص یہ امید کرتا تھا کہ میرا ہی پیشانی آخر الزمان ہونے کی شرف و عورت حاصل کرے۔

مگر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اگر حضرت آمنہؑ نے عبدالطلب سے کہا ہو کہ ایک فرشتہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس لڑکے کا نام احمد رکھنا تو سر ولیم یور صاحب نے اس بات پر کیوں تعجب کیا ہے۔ اگر توریت مقدس کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ وکیہ تو حمل سے ہے اور تیرے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسطیل رکھنا "و کتاب پیدایش باب ۱۶ اور س ۱۱) اور نیز یہ آیت کہ "اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارا یزسی بنی جی کے بیشک ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسحاق رکھنا" و کتاب پیدایش باب ۱۷ اور س ۱۹) اور نیز انجیل کی یہ آیت "و اورس کے دیئے مریم کے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تجھ کو دیوسف کے چاہئے کہ اس کا نام جیسے رکھے کیونکہ وہ اپنی است کو گناہوں سے نجات دے گا" (متی باب ۱ اور س ۱۸) صحیح ہے اور عیسائی اس کو تسلیم کرتے ہیں تو کس بنا پر وہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ حضرت آمنہؑ کو بھی ایک فرشتہ نظر

لفظ آیت اور جو لفظ کا پندہ ہوسے مالا تھا احمد اس کا نام رکھنے کو کہا تھا۔
اس روایت کی صداقت کا ایک نہایت حلیہ میں بحث ثبوت دوم ہے
جو ہم نے اپنے خطبہ بشارات میں بیان کیا ہے یعنی عہد قیق میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت محمد کے نام سے آئی ہے اور انجیل میں احمد
کے نام سے اور اس لئے ان بشارات کے پورا کرنے کے لئے مقرر
تھا کہ حضرت امین کو احمد کا نام بتا دیا جاوے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا نام تھا۔
جس کو اہل عرب کبھی نہیں یا شاید و تادیر رکھتے تھے۔

مگر یہ ولیم سر صاحب کا یہ بیان نہایت عجیب ہے کہ "لفظ احمد"
انجیل پر مشابہ کسی قدیم ولی ترسے میں بجائے لفظ "تسلی دہندہ"
کے براہ فطی واقع ہوا ہو گا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت
میں کسی باہل یا مستغنی صاحب کی جبل سازی سے بجائے یونانی لفظ۔
پیریکلیٹوس کے لفظ پیریکلیٹوس۔ کر دیا گیا۔" سر ولیم سر صاحب
نے یہ بات اس لئے بیان کی ہے کہ پہلے یونانی لفظ پیریکلیٹوس کا ترجمہ
تسلی دہندہ ہے اور دوسرے یونانی لفظ پیریکلیٹوس کا ترجمہ احمد
ہے۔ مگر مسلمانوں نے ان یونانی لفظوں کو عرب کر کے فارقلیط بنا لیا
ہے اور اس سبب سے کہ مسلمان فارقلیط کا ترجمہ احمد کرتے ہیں ثابت
ہوتا ہے کہ انہوں نے یونانی لفظ پیریکلیٹوس کو عرب کر کے فارقلیط
کیا ہے۔

سر ولیم سر صاحب نے جو یہ بیان کیا ہے کہ عرب میں محمد نام کے
اور لوگ بھی گزرے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا کیونکہ علماء
اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آنحضرت سے پہلے عرب میں اس نام کا اور

کرتی نہیں تھیں۔ بلکہ برصغرت اس کے آئلوں نے اس قسم کی تمام روایتوں
 کو رد کر دیا اور نہایت تدین و ایمان و دہی سے اس امر کے دریافت کر لے
 میں کا سباب کو شش کی کہ اس نام کے عرب میں اور لوگ بھی گزرے
 تھے اور واندی کو بھی ہم ان لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ مگر یہ بات
 کہ ان ناموں کے اور لوگ بھی آنحضرت سے پہلے در حقیقت گزرے
 تھے یہ یاد ہے کہ اس نام کا مادہ محمد ہے اور حمد کے مادے سے اہل عرب
 ناموں کو شش کیا کرتے تھے یا یہ بیان کہ یہ نام اکثر والدین اپنے لڑکوں کا اس
 قوی اسید پر رکھتے تھے کہ شاید ہمارے ہی لڑکے کی قسمت میں بنی موعود ہوتا
 ہو کسی طرح حمد قینی اور حمد جدید کی بشارتوں پر موثر نہیں ہو سکتا کیونکہ
 کسی لڑکے کے والدین نے اس کے حق میں کچھ ہی تمنا کیوں نہ کی ہو اور بنی
 موعود کا نام اس لڑکے کے بنی ہونے کے طے پر کیوں نہ رکھا ہو مگر بنی وہی
 ہوا جس کو در حقیقت خدا تعالیٰ کو بنی آخراں مان کر نامعلوم تھا۔ ہماری
 اس رائے کی تائید اس وقت اور بھی ہوتی ہے جب کہ ہم ان بڑے بڑے
 کاموں پر غور کرتے ہیں جو آنحضرت سے ظہور میں آئے تھے اور وہ اسے
 کام میں جو تمام جہان کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جب کہ ہم
 اس روحانی سرور کو دیکھتے ہیں جو دین حق کا طعین ہے جس کو آنحضرت

نے حضرت جیسے کے نام کی نسبت بھی ہم ہی حال پاتے ہیں۔ زمین صاحب
 کی سمیت آت کر ایٹ میں لکھا ہے کہ جیسے جو ان کاموں کا لکھا گیا لفظی روش کا جدید
 کیا ہوا ہے یہ نہایت روح نام تھا لیکن بعد کو اس نام میں اسرار اور است کی نجات و ہندو
 کا اشارہ اپنی طرف سے اس میں لگا دیا گیا تھا۔

نے اپنی جات میں شائع کیا تھا اور آئندہ سنوں کے لئے بطور روئے کے چھڑ گئے اور جب کہ ہم اس صلیقہ اور پاک بازی کی ترویج پر نظر ڈالتے ہیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راجع کیا اور جو زمانے کی گردنوں کے ہر بھی غیر سہل اور بے نقص رہی ہیں اور اب الہام تک ایسی ہی رہیں گی تو ہم کو کامل یقین ہوتا ہے کہ جس محمد اور احمد کی بشارت عہد قیامت و عہد جدید میں دی گئی تھی وہ وہی تھے جو عہد اللہ کے بیٹے اور اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ۔

حضرت آسنہ کا اگر روپا میں فرشتوں کی صورتوں کو دیکھ کر ڈر جانا اور عیب جاہلیت کے دستور کے موافق کوبت کے محرموں کو گلے میں لٹکانا یا بازوؤں پر بطور مل اور تقویٰ کے بازو ہٹا کر صبح بھی تسلیم کیا جاوے تو کسی طرح تعجب انگیز بات نہیں ہے بلکہ اس کے برضات اس امر کی تائید کرتا ہے کہ حضرت آسنہ نے درحقیقت اپنے رویا میں آسنہ کی فرشتوں کو دیکھا تھا ان اسپر عرصہ کی فضل اور ایمان داری پر نہایت تعجب ہے کہ وہ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت آسنہ کو ضعف و مارغ اور عرصہ کی بیماری تھی اور حضرت سارا اللہ حضرت دیم نے جو فرشتوں کو دیکھا تھا اس کو عرصہ کی بیماری نہیں قرار دیتے ۔

مردیم سیر صاحب نے اپنی کتاب میں کسی شخص سے اور بھی چند تعجب انگیز باتیں بیان کی ہیں کہ حضرت آسنہ کو خوب ہیں اطلاع ہوتی تھی کہ اس شخص کو قبیلہ ابو زبیب میں سے ایک عورت دودھ پلائے گی اور حامد کو بڑا تعجب ہوا جب ان کو دریافت اس کے خواب کا نام اس کو بتلایا اور جب حمید آنحضرت کے آتی تو دفعتاً اس کا اور اس کی اوشنی کا دودھ بہت زیادہ

ہو گیا اور جب کہ حلیمہ آنحضرت کو لے کر چلی تو اس کا سفید گدھا سب سے
 دیا وہ تیز رفتار ہو گیا اور اس کے مویشی نہایت قریب ہو گئے اور کثرت سے
 درود دینے لگے یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کی سند بجز حلیمہ کے بیان
 کے اور کوئی نہیں ہے اور اسی لئے یہ روایتیں مستند اور معتبر نہیں ہیں۔
 لیکن اتفاقات سے اسے سور کا واقع ہونا کچھ ناممکن بھی نہیں ہے۔ مگر
 عیسائی عالم جو ایسی باتوں کو بطور دور از قیاس باتوں کے بیان کرتے
 ہیں تو بلاشبہ ہم کو غیب آتا ہے کیونکہ جب وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں
 کہ وہ لابان نے اس سے کہا کہ میں التجا کرتا ہوں کہ اگر تجھ کو میرا خیال ہے
 تو غیر جا۔ کیونکہ تجھ کو تجزے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یزیدی جو
 سے تجھ کو برکت دی ہے ”د کتاب پیدایش باب ۳۰ ورس ۱۶۱ اور اس
 بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یعقوب نے کہا کہ ”میرے کفنے پیشتر یہ ہے
 پاس بہت غلوڑا تھا اھ اب وہ کثیر التعداد ہو گیا ہے اور جب سے کہ
 میں آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو برکت دی ہے ”د کتاب پیدایش
 باب ۳۰ ورس ۱۶۱ اور اسی طرح کتاب پیدایش کے باب ۳۰ ورس ۱۶۱
 سے ۲۷ تک کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لابان کے
 مویشی کو حضرت یعقوب کے مویشی سے کمزور پیدا کرتا تھا تو کیا وجہ ہے کہ
 اگر حلیمہ کے مویشی میں بھی برکت دی ہوئی ہو تو اس کو دور از قیاس
 اور تعجب انگیز طرز پر بیان کیا جائے ؟

سر ولیم مور صاحب واقعہ دی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم کے شق صدر اور دل کے دھولے کا واقعہ چارہ برس
 کی عمر میں واقع ہوا تھا اور ہشامی کے حوالے سے اس بات کا استنباط

کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کا عارضہ تھا۔ ہم نے اپنے
 خطبہ ”حقیقۃ شق الصدر واپتہ المراج“ میں اس معنیوں پر شرح کیا
 ہے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ شق صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شب سراج کے خواب کا ایک جزو تھا نہ کہ درحقیقت دو حسابانی طور پر
 واقع ہوا تھا۔ مگر راویوں نے ان اسباب سے جو اکثر روایات کے بیان
 کرنے میں واقع ہوتے ہیں مختلف طور پر بیان کیا ہے اور اس کے وقوع
 کے زمانے میں بھی ان ہی اسباب سے اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض کا
 قول ہے کہ یہ طعنیت میں واقع ہوا تھا۔ بعض کا بیان ہے کہ اس کا
 وقوع ایام شباب میں ہوا تھا۔ اور بعض کے نزدیک شب سراج میں
 وقوع میں آیا تھا۔ ہم کو اس واقع کی تحقیق کا دوبارہ اس مقام پر
 بیان کرنا ضرور نہیں ہے بلکہ اس مقام پر ہم کو یہ بیان کرنا منظور ہے کہ
 ہمارے ذی علم اور لائق مصنف سر ولیم میور صاحب نے جو ہشامی کی
 روایت سے اگر وہ بالکل صحیح بھی مان لی جاوے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کا عارضہ ہو گیا تھا وہ کیسا غلط اور بے اصل

ن

ہے +

سر ولیم میور صاحب فرماتے ہیں کہ ہشامی اور دیگر شاخین بیان
 کرتے ہیں کہ حلیہ کے شوہر کو گمان ہوا کہ اس لڑکے کو ”عارضہ“ ہو گیا
 تھا جس لفظ کا ہم نے عارضہ ترجمہ کیا ہے وہ انگریزی لفظ ”دفت“
 ہے جو سر ولیم میور صاحب نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے ”دفت“
 کے معنی نعت میں کسی رومن کے ایسے سخت اور کبارگی حملے کے ہیں۔
 پھر سے یہ کہہ گئے اور بعض اوقات غشی جاری ہو جائے۔

جس سے غالباً صاحب ممدوح نے مراد لی ہے۔ مگر ہشامی میں جو لفظ واقع ہے اس کا مدفع ترجمہ کرنا بالکل غلط ہے۔ سرولیم سیر صاحب کو اس لفظ کے صحیح پڑھنے میں بالکل غلطی ہوئی ہے جیسا کہ ہم آگے ثابت کرینگے۔ ہمارے پاس سیرت ہشامی موجود ہے جو مشہور میں بمقام گاجن زیر انتہام دنگوانی ڈاکٹر فریڈ ولسن فیلڈ کے چھپی ہے اس کتاب سے ہم دو عبارت جو اس بحث سے متعلق ہے لفظ نقل کرتے ہیں +

قالت وقال لی ابوہ یا حلیمۃ لقد خشیت ان یکون هذا الغلام قد اصلیب فالحقیۃ یا حالہ +

یہیں علیر نے کہا کہ اس کے باپ رہینے آنحضرت کے دورہ باپ رہینے شہر حلیم کہا اسے علیر مجھ کو اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس لئے اس کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دے +

مگر جب علیر آنحضرت کو حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں تو حضرت آمنہ نے ان کو نہیں لیا اور علیر سے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ اس وقت حضرت آمنہ نے علیر سے کہا کہ کیا تجھ کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا ہے یہ کلام بعد استعظام انکاری کے تھا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علیر کے شوہر کو جو یگان ہوا کہ آنحضرت کو کچھ ہو گیا ہے صحیح نہیں تھا +

سرولیم سیر صاحب نے اپنی کتاب لیف آف محمد کے صفحہ ۱۱۱ حاشیہ پر بھائے لفظ اصیب کے امیب لکھا ہے جسے صاد کے جگہ یم لکھا ہے اور اس کے سنے درفٹ، یعنی عارضہ ہونے کے لکھے ہیں۔ مگر یہ لفظ سیرخ ہشامی میں ہم کو نہیں ملتا ہے اور نہ اس کے سنے عارضہ ہونے کے پائے جاتے ہیں۔ ہشامی میں اصیب کا لفظ ہے اور یہی صحیح معلوم ہے

ہے جیسا کہ آٹھے ثابت ہو گا اور چونکہ ان دونوں لغتوں کی شکل میں بہت
 سی کمزوری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرمدیم پیر صاحب نے کسی
 غلط فہمی سے اس کو نقل کیا ہو گا +

تمام عیسائی مصنف سوائے ایک دو کے جنہوں نے آنحضرت مسلم
 کی سوانح غری لکھی ہے اس بات کو بطور ایک اور واقعی کے بیان کرتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضہ جمع لاحق ہوا تھا۔ اور گا تو یہ تقریر
 ہے کہ یہ خیال گردشیں کے کیڑے کے قصبے کی طرح عیسائیوں کے ذہنوں
 میں کیڑوں کی طرح سے نہیں پایا جاتا کہ کوئی ڈاکٹر آنحضرت مسلم
 کی جسمانی حالت کا امتحان کرنے کو عرب میں گیا ہو اور ذرا ایشیائی مصنفوں
 نے اس امر کی نسبت کچھ ذکر کیا ہے۔ پھر اس خیال کی ابتدا کہاں سے
 ہوئی اور کس نے اس کو پھیلایا۔ آخر کار بہت سی تلاش کے بعد ہم کو
 متحقق ہوا کہ یہ خیال عام عیسائیوں میں دوم سے پیدا ہوا۔ اول مسیحیوں
 کے توہمات مذہبی کے سبب سے اور دوسرے عربی عہدیت کے زبان
 نبیوں میں غلط ترجمہ ہونے سے +

کتاب لیف آف محمد مصنفہ شیو مطبوعہ لندن مسلمان کے مصنفین
 کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے اور
 تاریخ ابراہیم کے بعض مقامات کے غلط ترجمہ سے بھی جو ڈاکٹر پوکاک
 نے ان زبان میں کیا ہے اس کی بنا معلوم ہوتی ہے یہ ترجمہ اصل
 حضرت عربی کے پوکاک کے سوائے سے مسلمان میں بقیہ اسکھوڑ
 چلا تھا۔ اول ہم اس چھاپے سے اس عبارت کو نقل کرتے ہیں اور
 اس کے بعد عبارت اور نیز اس کے ترجمے کی متعدد غلطیاں بتاتے

اس پچا میں عبارت مذکورہ اس طرح لکھی ہے۔

فَقَالَ رَدُّ مَجِّ حَلِيمَةٍ لَهَا قَدْ خَشِيتُ أَنَّ هَذَا الْفَلَانُ
 قَدْ أَصَابَ بِالْحَقِيقَةِ بِأَهْلِهِ فَأَحْتَمَلَتْهُ حَلِيمَةٌ وَقَدِمَتْ
 بِهِ إِلَى امْرِئِهِ ۚ

اس عبارت کا جو لٹین میں ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ اردو میں اس
 طرح ہوتا ہے "دب علیمہ کے شوہر نے کہا کہ مجھ کو بہت خوف ہے کہ
 اس (ا) کے نے کسی اپنے ساتھی سے دماغی بیماری کو اخذ کر لیا ہے۔
 اس واسطے اس کو علیمہ سے لے کر اس کی ماں آسنہ پاس لے گیا"
 اس مترجم نے دماغی بیماری سے غائب صرع کا ماردن یا بے ہوش
 کرنے والی بیماری مراد لی ہے ۚ

اول تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب سے بھی ثابت ہوتا ہے
 کہ سر ولیم میسر صاحب نے جس لفظ کو امیب پڑھا ہے وہ اصیب ہے اور
 پھر ہم بتاتے ہیں کہ کتاب مذکورہ بالا کے مصنف نے جس لفظ کو بِالْحَقِيقَةِ
 پڑھا ہے وہ بھی غلط پڑھا ہے وہ لفظ فَاَحْتَمَلَتْ ہے اور ترجمے میں
 یہ غلطی کی کہ جب مترجم نے دیکھا کہ لفظ بِالْحَقِيقَةِ کے معنی عبارت کے
 مناسب نہیں ہو سکتے تو اس کا ترجمہ بالکل چھوڑ دیا اور جب لفظ امیب
 پہ پہنچا تو اس کا ترجمہ اخذ کیا اور جب کہ عبارت میں نہ کسی شے کا تو قوما
 ذکر تھا اور نہ اس کا ذکر تھا جس سے اخذ کیا اور بلحاظ قواعد عربی اور لفظ

مہارت کے ان روزوں کا عذر تھا اس لئے مستعمل انکلیج پہ باطل سے انفاق
 رد کسی اپنے ساتھی سے "اور انفاق" دعا کی بیماری "کو یا" وہ بے ہوش
 کرنے والی بیماری "کو پڑھا دیا حالانکہ وہ اصل مہارت میں نہیں ہیں +
 اگر مہارت مذکورہ کو صحیح طور پر پڑھا جاوے تو صحیح ترجمہ اس کا یوں
 ہوتا ہے "وہ بت جلد کے شوہر نے اس سے کہا کہ تجھ کو اندیشہ ہے کہ یہ راز کا
 سبکا ہو گیا ہے پس اس کو اس کے راز کے پاس چنچا دے۔ پس
 امٹھایا اس کو علیہ نے اور سے آئی اس کو اس کی ماں کے پاس +
 اہل عرب ایسے بہم گمات کو ایسی بیماریوں کی نسبت استعمال کیا
 کرتے تھے جن کا سبب مان کو معلوم نہیں ہوتا تھا اور نہ مان کا خیال
 تھا کہ کسی غفنی تو یا روح کا اثر ہے اور جن بیماریوں کا سبب مان کو
 نہ معلوم ہوتا تھا ان کو شیطان کے اثر کی طرف بھی منسوب کرتے
 تھے +

قیم اہل زمان اپنے تو بہات مذہبی سے صریح کی بیماری جو ایک
 عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے یقین کرتے تھے کہ دیر تاؤں یا نہایت
 اذعان کے اثر سے ہوتی ہے۔ مہی بنا پر میسائی مصنفوں نے لفظ
 اصیب سے بالخصوص صریح کی بیماری سمجھ لی۔ حالانکہ ایسا سمجھنا
 عرب کے علماء سے کے برخلاف ہے کیونکہ عرب صرف عرب ہی کی بیماری
 کو لا معلوم اثر کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک چیز کو جس کا
 سبب مان کو نہ معلوم ہوتا تھا غفنی تو اسے یا شیطان یا جن کے اثر کی
 طرف منسوب کرتے تھے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ لفظ اصیب سے صریح
 کا مراد لیا جاوے +

اس بیان کی تائید میں ہم ایک نہایت ذی علم اور ذی فہم غیر متعصب مصنف کی رائے کو نقل کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرے سوا ان بیان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضہ صرع لاحق تھا۔ روایاتوں کی ایک ذیل اختراع ہے جنہوں نے اس عارضہ کے لحوق کو ایک نئے مذہب کے بانی کی طرف اس فرض سے منسوب کیا ہوگا کہ ان کے اخلاقی چال چلن پر ایک دھبہ ہو جو عیسائیوں کی طعنہ زنی اور تنفر کا مستوجب ہو۔

نہایت مشہور اور لائق مودعہ تھے گبن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مرعی حملوں کی نسبت یہ لکھا ہے۔ کہ دو روایاتوں کا ایک نام قبول انتہام ہے ۱۔ اور ایک اور مقام پر اسی مورخ نے لکھا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عارضہ صرع یا ہیوس کر دینے والی بیماری کو تھیفوزس اور آفہ روایاتوں نے بیان کیا ہے اور مالجز اور پریڈ واد مارکشی نے اپنے سخت تعصب کے سبب اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر نگل لیا ہے۔ قرآن میں جو دو سورتیں ہیں جن میں سے ایک کا نام مزمل اور ایک کا نام مدثر ہے ان میں سے صرع کی بیماری کی تاویل کرنی مشکل ہے۔ مسلمان معشرین کا سکوت اور صرع کی بیماری سے ناواقفیت ان کے قطعی انکار کی نسبت زیادہ تر قاطع اور مرئح ہے۔ اور آذا اندراستہ انگلی کیگز اور سیل نے اختیار کیا ہے ۲۔

اب ہم اس غلط اور بے اصل اتہام پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضہ صرع لاحق تھا بہ لحاظ طب کے غور کرتے ہیں۔ چہرہ و سانس و کھونڈ میں لکھا ہے کہ دو صرع اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں دفعتاً ہی طاری ہو اور اعصاب تنفّس کے تشنج اور سانس لینے کے متعجب بند ہو جائے۔

سے اخصاص اختیار ہی ہے اختیار شدت سے بھر گئے مکیں اور کبھی
 کبھی سائنس اہل ہند پر جانے اس بیماری کا رعب اکثر پاگل ہو جاتا ہے
 اور بسا اوقات اس کا ماحفظ ہوتا رہتا ہے اور اس میں تیزی اور جستی نہیں
 رہتی اور ایسی مردہ دل اس پر چھا جاتی ہے جو اس کو دنیا کے بقا و
 کاروبار سے معذور کر دیتی ہے۔ بد معنی بھی اکثر ہوتی ہے اور تمام
 تو اسے جسمانی میں ضعف اور نا طاقتی گھر کر جاتی ہے جس کی وجہ
 سے معرع کے چرے سے دائمی نقاہت کے آثار نمایاں ہوتے
 ہیں۔ یہ بات کچھ بعید نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ معرع کے ذہن
 میں اپنے خلقت و نقاہت کا یقین بخوبی عم جاتا ہے اور شدت
 طلب اشغال سے نفرت ہو جاتی ہے بالخصوص ایسے اشغال سے
 جن میں اس پر عام اندازہ سے زیادہ نظر پڑیں۔

اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس امر کی تصحیح کریں کہ آیا یہ سب آثار یا ان
 میں کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے کسی حصہ طفولیت
 سے لے کر وفات تک پائے گئے تھے یا نہیں۔

کوئی مؤرخ سلمان یا عیسائی یہ نہیں بیان کرتا کہ مجملہ آئمہ مذکورہ
 بالا کے ایک بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا گیا تھا بلکہ بر خلاف
 اس کے سب کے سب صحیحی الفاظ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت مسلم
 اپنے بچپن اور جوانی میں مذہب تندرست اور قوی تھے۔ خود بروہم
 یہ سب فرماتے ہیں کہ وہ ورس کے سن میں میر نے ان کا
 دودھ پلایا اور ان کے گھسے کشیں اور آٹا اپنے لڑکے کی تندرست
 اور تندرست کر دیا کہ جو آپ سے دو چند عمر والے لڑکے کے برابر

معلوم ہوتا تھا اس قدر خوش چہرے میں کہ عیبر سے کہا اس کو پھر صحران کو
 لے جا لڑا کہیں اور جوانی کے راسنے میں آنحضرت مصبوط و تندرست
 اور قوی الجثہ تھے۔ وہ بہت تیز چلا کرتے تھے اور زمین پر مصبوطی سے
 قدم رکھتے تھے۔ تمام عرب بھڑان کو بڑے بڑے خطرے اور تکلیفیں
 ہمیشہ آئیں اور ان سب کو انہوں نے کمال صبر و استقلال کے ساتھ
 برداشت کیا۔ انہوں نے خداے واحد کی پرستش و عبادت کی تجدید
 ایسے طور پر کی جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں پائی جاتی۔ اور علم الہیات
 کو ایسے پختہ و معقول اصول پر قائم کیا جن کا ہر سر جہان سے معدوم
 ہے۔ انہوں نے قوانین تمدن و اخلاق کو ایسے کمال پر پہنچا دیا۔ جو
 اس سے پیشتر کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہی کی وساطت سے انسانوں کی
 یہودی اور رفاہ کے واسطے وہ ملکی و مالی و دینی و دنیوی قوانین کا مجموعہ
 حاصل ہوا جو اپنے نوع میں یکتا رہے نظیر ہے۔ آنحضرت رحی وہ ہیں جنہوں
 نے اپنی زندگی میں تمام جزیرہ عرب کو فتح کیا اور مختلف قبیلوں کو جمعیت
 کر کے ایک مصبوط اور طاقتور عظیم الشان قوم بنا دیا جس نے اس
 زمانے کی مذہب و دنیا کے ایک جز و اعظم کو ایک عرصہ قبل میں مفتوح و سخر
 کر لیا۔ کیا اس بات کا خیال کرنا قرین عقل و انصاف ہے کہ ایسے کارنامے
 نمایاں ایک لاپارہ اور ناتوان معذور شخص سے ممکن ہیں آئے ہونگے۔
 ایسے کارنامے نمایاں کامل میں آنا بجز اس شخص کے جس کے قوائے روحانی
 و جہانی کامل صحیح و سالم ہوں آؤ کسی شخص سے غیر ممکن معلوم ہے۔
 اور اس کی ماہیت تائید ربانی پر دلالت کرتی ہے +
 سر ولیم میور صاحب فرماتے ہیں کہ درجیلہ پھر ایک

صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ انگن دیکھ کر متعجب ہوئی اور انجام کار
 اُن کو اُن کی ماں کے پاس پہنچانے کے لئے روانہ ہوئی۔ اس شخص
 پر صاحب موصوفہ نے اسے دیتے ہیں کہ اگر اُس روایت میں کچھ صدق ہو
 تو غالباً عارضہ سابق کے پینے صبح کے آثار کے عوار سے مراد ہوگی تب ہی
 کہ اول کو سایہ کرتے ہوئے تو دیکھا میٹر نے اور سر ولیم صاحب نے اُس سے
 آنحضرت کے عارضہ صبح کے آثار کا خود خیال کیا۔ اگر علیہ کی نسبت آثار صبح
 کا خیال فرماتے تو شاید زیادہ مناسب ہوتا۔ پھر دوسرے مقام پر صاحب
 موصوفہ بیان فرماتے ہیں کہ اُن کے دوروں سے جن کو علیہ صبح کی قسم
 کے علیہ کچھ ذکر کرنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اُن مضر
 حالتوں اور ہیوسٹس کنندہ غشوں کے صبح آثار نمودار تھے جو نزول وحی کے
 بہتے تھے اور شاید جن کے سبب اُن کے دل میں نزول وحی کا خیال پیدا
 ہو گیا تھا اور اُن کے تبیین نے اُن مضر احوال اور غشوں کو نزول وحی
 کا شاہد قرار دیا تھا۔

سر ولیم سید صاحب نے اپنی تمام کتاب میں ایسی روایتوں کو اپنا کتاب
 کی بنیاد نہیں لیا ہے جن کی صحت خود اہل اسلام کے نزدیک مشتبہ اور
 غیر ثابت ہے۔ یہ روایت کہ آنحضرت پر بادل کا سایہ رہتا تھا محض باطل ہے۔
 اگر ایسا امر نے الحقیقت واقع ہوا کرتا تو آنحضرت کے اکثر صحابہ و رفقاء
 اس کا تذکرہ کرتے اور احادیث مستندہ میں اس کا ذکر ہوتا حالانکہ یہ
 عجیب ترین واقعہ ہے۔ تمام متبر حدیثوں میں اُس کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ بلکہ بر خلاف
 اُن کے بعض حدیثوں میں جو ناز کے بارے میں ہیں اُن میں آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم پر شیل و بجا اشخاص کے دھوپ کا پڑنا ثابت ہوتا ہے غلط

روایت کی اشاعت کے بے شمار اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی ہے کہ شے مرویہ کا اتفاقی وقوع ہونا۔ لہذا یہ امر از قبیل ممکنات ہے کہ کسی شخص نے پیڑ صاحب کو اتفاقاً ایک بادل کے چھوٹے کے سایہ میں دیکھا ہو اور یہ امر اور دوسرے شخص سے بیان کیا ہو اور دوسرے نے تیسرے سے کہا ہو اور اس طرح رفتہ رفتہ عام شہرت ہو گئی ہو اور آخر الامر عام اعتقاد ہو گیا ہو کہ بادل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہمیشہ سایہ ڈالے رہتا تھا۔ اس قسم کی روایتیں جن کی صحت کی کوئی سند نہیں ہے محققین علماء اسلام نے کبھی تسلیم نہیں کی ہیں۔

نزول وحی کے وقت اصطرار اور غشی کی روایتیں ویسی ہی نامستبر اور بے سند ہیں۔ ان روایتوں میں خود راویوں کے خیالات اور توہمات ہیں ہم نے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیوں کا اتمام آنحضرت کو بیماری صرع کے ہونے کا صدق سے محض معر ہے تاہم مرویہ سید صاحب کی اس داسے کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرعی غشوں نے ان کے ذہن میں اپنی رسالت کا خیال پیدا کر دیا تھا اور ان کے متبعین کا بھی یہی اعتقاد تھا۔ تمام منصف مزاج اور غیر متصب لوگوں کے رد و رد و پیش کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ سوال کہتے ہیں کہ آیا یہ بات قرین قیاس ہے؟ ایسا آدمی جس کو ہر شخص معروض جانتا ہو اپنے صرعی غشوں کو اپنے رسول برحق ہونے کے ثبوت میں پیش کرے جو اپنی قوم کی بت پرستی کے استیصال کی راہ سے بھیجا گیا ہو اور تمام لوگ جو اس کی اس بیماری سے واقف ہوں اس عزیز اور اتا رب اور جمیع اکابر عرب اس کی رسالت کو دل سے تسلیم کر لیں اپنے دین آجائی سے منحرف ہو کر اس کے قول و فعل پر ایمان کامل لے آو

جن اسمیترو ویتوں پر عیسائیوں نے اہتمام عارضہ صرح آنحضرت کی نسبت
تاکیم کیا ہے وہ روایتیں زیادہ تر شیعہ صدر کی روایتوں سے علامہ کیسینی ہیں۔ جسے
حقیقت شیعہ صدر کو اپنے ایک جھٹلے میں بیان کیا ہے اور جو غلطیاں واقعات کے
بیان کرنے میں راویوں کو واقع ہوئی ہیں ان سب کو دکھایا ہے پس انکے جاننے کے
بعد عیسائیوں کا یہ اہتمام سر کے بل کر پڑتا ہے +

سر ولیم سیر صاحب نے اپنی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی
والدہ کی قبر پر تشریف لے جانے کا حال لکھ کر اپنی والدہ کے لئے بخشش کی ما
مانگے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بات سینے آن لوگوں کی مغفرت کی دعا
مانگنے کی ضمانت ہے جو حالت کفر میں رہے ہوں پھر صاحب کے احکامات کی
سختی اور شدت کی ان لوگوں کے حق میں جو دین سے جہالت کی حالت میں رہے
ہوں ایک عجیب مثال ہے ہم اس روایت کی صحت اور فروعیت کی بحث کو
چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ان لوگوں کے حق میں دعاے مغفرت نہ
کرنے میں جو خدا سے راہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں اور انبیاء سے سابقین کے دین
کو بھی نہ مانتے ہوں بلکہ شخص بے ایمانی کی حالت میں مر گئے ہوں کسی طرح کی
سختی اور شدت نہیں ہے بلکہ زندہ آدمیوں کو بت پرستی کے چھوڑنے اور اللہ
کی وحدانیت کے اقرار کا ترغیب دینے کے لئے ایک نہایت کارآمد اور عمدہ ذریعہ
ہے۔ پس جو شخص کہ ایسا کرے اس پر سختی کا الزام نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم نے لکھا
چاہتے ہیں کہ اگر مذکورہ بالا امر کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات
یکساں اور شدت کا الزام لگایا گیا ہے تو حرم عیسائی مذہب میں ان لوگوں کے
دیکھئے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں۔ مگر حضرت جیسے انکے ابن اللہ ہوئے
تو ان پر کیا کلام کرنا ضروری ہے اور نرم اور نرم آئینہ سلوک کیا گیا ہے۔ مگر انوس

ہے کہ ہماری یہ اسید پوری نہیں ہوئی۔ ہمارے خلاف توقع رحیم مذہب عیسائی
میں غیر مستحقین کے لئے اس سے بھی زیادہ سخت احکام معلوم ہوئے۔ اسکا
ایک نمونہ یہ ہے کہ راتھینسین خطبہ کو جو انگلستان کے تمام پریسٹس گرجاؤں
میں برونڈے میں پڑھا جاتا ہے اور تمام اہل کلیسا کی منظوری سے منظور ہوا ہے
ان سب عقائد کے بیان کرنے کے بعد جن کا ماننا ہر شخص پر خواہ خواہ فرض
ہے بالمشترک یہ لکھا گیا ہے کہ ”یہ عیسوی عقیدہ ہے جس پر یہ وہ اعتقاد رکھنے
کے کوئی آدمی نجات نہیں پاسکتا۔“ پس جب کہ رحیم مذہب عیسوی کے بموجب
ایسا شخص نجات کا مستحق نہیں ہے اور اس لئے کہ کسی کی بددعا سے نجات
بھی اس کے حق میں عقیدہ نہیں ہے تو عیسوی مذہب کو اس باب میں مذہب
اسلام پر کیا فوقیت ہے بد

سرولیم میور صاحب اپنی کتاب میں کسی منشاء سے اس روایت کو بیان
کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر موجود نہ ہوتے
تھے تو تمام خاندان اپنے کفایت شمار کھانے سے بہو کا آٹھنا تھا۔ لیکن جب
پیغمبر صاحب بھی کھانے میں شریک ہوتے تھے تو سب کا پیٹ بھر جانا تھا اور یہ فرماتے
ہیں کہ اس سے عروج پذیر بنی کی بڑائی منظور ہوتی تھی مگر اہل اسلام تو ایسی روایتوں
کو مستبر نہیں سمجھتے اور نہ ان کے معتبر ہونے کی کوئی گنت سند موجود رکھتے ہیں لیکن
ہم کو قہر آتا ہے جب کہ عیسائی ایسی روایتوں کو کسی اشارہ آمیز ارادے سے نقل کرتے
ہیں کہ برنڈے کو ایسے واقعہ کے امکان پر اعتقاد نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جبکہ
روایتی کے باب ۴۸ و ۴۹ کے اس بیان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ رحیم

ایسے حضرت مسیح سلم جماعت کو رحیم کی تعداد پانچ ہزار تھی (گھاسہ) اور
اور پانچوں روایاں اور دونوں مچھلیاں نکالیں اور آسمان کی بجائے

کی اور ان کو کڑا اور روٹیاں اپنے دلوں کو دیں اور واریوں نے جماعت کو
تعمیم کہیں اور ان سب نے پیٹ بھر کر کھائیں اور نہ بچے نہ بڑے نہ عوام نہ کہن سے
بارہ لوگ بھر گئے اٹھ اٹھا۔

اس کے بعد سرورِ عالم صواب الیک اور روایت کئے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم ملک شام کو گئے تو بحیرہ رباب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
جماعت میں سے اس نشان سے پہچان لیا تھا کہ ان کے سر پر ایک بادل سایہ
ڈالے ہوئے پیدا تھا اور درختوں کی شاخیں ان کی دھوپ روکنے کے
واسطے جھک جاتی تھیں اور بحیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا
کے اور تہا شمس ہر نبوت ان کے جسم کا سا نہ کیا۔

جس اشارے سے سرورِ عالم صواب نے اس روایت کو لکھا ہے۔
اس کی نسبت ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ یقین کیا جائے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے الواقع اپنے چچا ابو طالب کے ہوا ملک شام کو بڑی
تہذیب گئے تھے تو یہ بات ہرگز قابلِ تعجب کے نہیں ہے کہ بحیرہ نے ایسا
خیال کیا ہو کہ جو اس وقت یورپ اور فارس نے ایک سیما اور ایک غارتلیق کے
منتظر تھے۔ گرامنوس ہے کہ تحقیق علماء اسلام اس روایت کو مسترد کرتے ہیں
میں نہیں تھے۔ وہ روایت جس میں بحیرہ کا حال اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں جانے کا ذکر ہے اس میں یہ بیان بھی ہے
کہ ابو طالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت و حوائی حضرت ابراہیم اور ابل
کرم کے بعد سے واپس بھیج دیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں جو کچھ زیادہ مستبر حدیث کی
کے بعد روایت مذکور نہیں ہے مگر مذہبی اور دیگر کم خطاط حدیثوں نے
اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بخیر ان بہت سی

وہوں کے جن سے ان روایتوں کی مستبری کا کافی ثبوت ملتا ہے ہماری رہے
 میں ڈاکٹر اسپر مگر صاحب کے قول کا جس کو سردیم سیر صاحب نے بیان
 کیا ہے اور جس سے اس روایت کی مستبری بخوبی ثابت ہوتی ہے اس جگہ
 بچہ نقل کرنا کافی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ترمذی کی یہ روایت کہ ابوطالب نے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ شام سے واپس بھیجا تھا اسلئے
 لغو اور بھل سلام ہوئی ہے کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال چھوٹے
 تھے اور بلال اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ۛ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کا حال ابوطالب کے ہمراہ بیان کرنے
 کے بعد جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد برس کی مٹی اور جس کی نسبت بچے
 ابھی بیان کیا کہ وہ صحیح نہیں ہے سردیم سیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ سابق
 کے مقدم اور ام جڑے ہوئے مقاموں نے جن کو خیالی قصوں اور عجیب و غریب بیانیوں
 اور دل انگیز روایتوں نے اور بھی پراثر کر دیا تھا اور گرجاؤں کو صلیبوں اور پورتنوں
 دینی علامتوں سے آراستہ کرنے اور گھنٹوں کے بجائے کی قومی دکنوں کے لمحہ مسلم کے
 غصہ کنندہ دل و دماغ پر ایک گہرا نقش اور پایدار اثر کر دیا تھا ۛ

ہم نہایت افسوس سردیم سیر صاحب پر محسوس ہے کہ کیا ایک مروجہ شخص کا دل و دماغ
 ایسا اثر قبول کر سکتا ہے؟ اور کیا ایک مروجہ شخص غصہ مند دل و دماغ رکھتا ہے؟ اگرچہ
 یہ بیان سردیم سیر صاحب کا نہایت دلچسپ ہے مگر افسوس ہے کہ ہر اس بیان سے اتفاق
 نہیں کر سکتے کیونکہ اسی طرح کے بے حجاب دماغ صلیبوں اور پورتنوں اور علامات عجیب و غریب
 کو دیکھ کر اس قدر اثر پذیر ہوا تھا بعد کو انہی چیزوں سے مخالفت اختیار کر
 کر ان امور کو بھڑائی پرستش سے منہ کیا اور بتایا کہ خدا کا کوئی شا
 شکیست کے عقیدے کو جھٹلایا خدا کو وعدہ و لاشرکیب بتلایا اور اسکو

کیا اور تمام دنیا میں اسی کو روایع دیا +
 لیکن اس بات کو تسلیم کر کے کہ مذکورہ بالا چیزوں نے اس لئے دل
 پر وہ حقیقت اثر پیدا کیا تھا۔ ایک اور خیال خود بخود دل میں آتا ہے اور وہ یہ ہے
 کہ ایسا لڑکا جس کے ابتدائی چار برس ایک صحرا میں گئے اور پھر آٹھ برس
 تک شکر کوہ پر رہا۔ اگر نہیں گھبراہٹ اور برس کی عمر میں ایک ایسا دل کھتا تھا کہ پرزہ
 سے جو اسکی لغت گذرتی تھی پرانی منہ مارتے آدھرت کو جانوں اور مسکینوں اور رتوں اور
 ملائین میں سے کسی کے دیکھتے ایک گھبراہٹوں کو نہ تباہ تھا اور اس قدر عقل و فہم نہ تھا کہ اسے آتا تھا کہ اسکی
 سے آٹھ ہفتا ایسے اہل تشایع اور صوفیہ و غیر ظاہر اور باطن سے موع انسان کے بارے میں
 ایسے ایسے عالی مقامات مستنبط کر سکا وہ لڑکا بلاشبہ ماورائے وینیر برقی تھا۔
 جس کی فطرت خود اس کی سلم تھی اور وہ وہی تھا جس کی نسبت خود حضرت
 عیسیٰ نے یہ کہہ کر شہادت دی تھی کہ ”سچ تو یہ ہے کہ میرا چلا جانا تمہارے لئے
 عزو ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فار قیہ بیسے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس نہیں
 آدھ لگا اور اگر میں چلا جاؤں لگا تو اس کو تمہارے پاس صبح دو لگا +

خاتمہ

CALL No. [۲۹۷۵۴۲] ACC. NO. ۱۰۰۹۳
 AUTHOR سید احمد خان
 TITLE الخطبات الالهيه في العرب والسيرة النبويه

۲۹۷۵۴۲
 ۱۰۰۹۳
 سید احمد خان
 الخطبات الالهيه في العرب والسيرة النبويه

Date	No.	Date	No.

MAULANA AZAD LIBRARY
 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

